

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷۸	علامہ مدین الکراچ کے کلام سے تائید		بین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد
۵۸۵	بعض نادانوں کا ذکر		بعول اللہ معلم کا دارالافتا کی
۵۹۵	ترجمہ خاتمہ کتاب مصنف علامہ	۵۹۳	انب انتقال فرمانا اور اس کی حکمت
۶۰۰	خاتمہ از ترجمہ	۵۹۴	خاتمہ
"	تقریظ حضرت اقدس مولانا اشرف علی	۵۹۱	پارہ صیب کا بیان
۶۱۸	صاحب مدظلہ العالی -	۵۹۱	پنچ صدی کے بعد سے یاب اجتہاد
			بند ہونا۔

التماسِ محبتِ کبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ
 آج کل کا زمانہ بھی عجیب زمانہ ہے کہنے کو تو کونسی شے ہے جس میں موجودہ زمانہ میں ترقی
 نہیں ہوئی جو باتیں متقدمین کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ گذری ہوں گی وہ آج کل آنکھوں سے
 نظر آتی ہیں علم کا ثبات کی جو شرح لیجئے اس کی حقیقات کا پابریہ بہت ہی بلند نظر آئے گا صنعت
 میں وہ وہ ایجادیں ہوئیں کہ جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے صنایع انجین کی صنایع اور کسی
 زمانہ میں سرب انشل تھیں اب گرد نظر آتی ہیں علم الانا کہ کو دیکھتے تو بہت سے تھے زیادہ
 و ستاروں کا ذخیرہ نظر سے گزریگا جو قدامت کے خزانہ میں موجود نہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ ہر شے ترقی کا دم
 بھرتی ہے لیکن اگر بنظر تفق و دیکھا جائے تو بس قدر اور علوم و فنون میں ترقی ہوئی ہے اسی تدریجاً
 اور تدریجاً پہلو اخطاط کی جانب گرتا چلا گیا ہے۔ سائنٹیفک دنیا میں یورپ کے لوگ سربت زیادہ
 جذبہ ملتے جلتے ہیں لیکن اخلاقی جرائم کا جس قدر یورپ کے لوگ جتھ لیتے ہیں شاید دوسرے ممالک
 میں اس کی نظیر شکل سے ملے گی جس کا ادنیٰ اثوت یہ ہے کہ یورپ کے بچوں کی تعداد کے پورا کرنے
 میں ایسے بہت سے بچے شامل ہوتے ہیں جنکے باپ کا پتہ نہیں اس کو بھی جانتے دیجئے شہر انجوری
 کیا کم ہے جس کو تمام اخلاقی برائیں کی جڑ گنا کچھ مبالغہ نہیں چنانچہ اسی واسطے اس کو ائمہ انجیباست کا

کا لقب دیا گیا ہے خلاصہ یہ کہ نئی تہذیب کا جس قدر زیادہ حصہ کسی ملک نے لیا ہے اسی قدر اُس میں اخلاقی برائیاں زیادہ شائع ہیں یہی حالت کیا اسلام اور کیا دیگر مذاہب جنہوں نے تہذیب اخلاق کا ذمہ لیا ہے سب پر قریب قریب صادق آتی ہے کوئی مذہب والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مذہب کی آپ کتاب کا پابہ بلند ہے۔ لفظ ہر اگر آپ کوئی ایسا مذہب انتخاب کریں گے تو شاید عیسائیت کا نام لیں گے لیکن اگر آپ عیسائیوں کے خیالات ٹوٹیں گے تو جن کو جہدِ عقیدت و جہدِ جدید کے موافق عیسائی کہا جاسکے ایسے لوگوں کی بہت ہی کم تعداد ملے گی جدید سائنس کی بدولت بہت کچھ دہریت کا حصہ آپ اُن کے خیالات میں شامل پائیں گے سائنس کے مقابلہ میں موجودہ مذاہب میں سے بہتر سے تو ٹھیک ہی نہیں سکتے اور اگر کوئی مذہب بچھیر سکتا ہے تو وہ یا تو اسلام ہو گا یا وہ مذہب جس میں اسی کے قریب قریب باتیں مانی جاتی ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ دنیا بھر میں ایک مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو سائنس کے ہم پہلو ہو کر چل سکتا ہے چنانچہ دہریت کا خراب اثر تھا کہ دیگر مذاہب پر پڑا اُس قدر شاید اسلام پر نہیں پڑا اور جس قدر کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اُس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام میں محقق سائنٹیفک اصول کے خلاف کوئی بات مانی جاتی ہے بلکہ اُس کی صرف یہ وجہ ہوئی کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے علوم کائنات اور فلسفہ جدیدہ کو حاصل کیا ان میں اکثر ایسے اشخاص شامل ہوئے جو اپنے مذہب سے بالکل ناواقف تھے یا وہ اس قدر واقفیت نہ رکھتے تھے جو اسلام اور سائنس کو پہلو بہ پہلو لے چلنے کے لئے کافی ہوتی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر تعلیم یافتہ اشخاص اس بلا میں پھنس کر عجب محضہ میں گرفتار ہو گئے بعضوں نے تو یہ کہہ کر اپنا جی سمجھا لیا کہ مذہب کو سائنس سے کوئی علاقہ نہیں اور بعضوں نے اپنے سچے مذہب کے مقابلہ میں سائنس کی اس قدر حد سے زیادہ وقعت کی کہا جنہوں نے

اسلام کے وہ مسلم الثبوت مسائل جو بانی اسلام کے زمانہ سے لیکر آج تک اسلامی دنیا میں برابر مانے گئے تھے اور عقلاً و نقلاً مدلل ہو چکے اُن کا انکار کر دیا اور اس کا باعث صرف یہ ہوا کہ جدید فلسفہ کی مزا و ملت کی وجہ سے اسلامی صحیح مسئلہ کو اسلامی لباس میں نہ پہچان سکے اور اسی بنا پر انھیں سائنٹیفک اصول کے وہ خلاف معلوم ہوا اور نہ اگر کوئی جامع شخص وہ مسئلہ اُن کو سائنٹیفک لباس پہنا کر دکھاتا تو یہی طرح اس پر ایمان لے آتے پس اسی وقت کے رفع کرنے کے لئے بہت سخت ضرورت تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے تعلیم یافتہ بھائیوں کو اسلامی مسائل سائنٹیفک لباس میں دکھا سکے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کا عیب سے سامان کر دیا اور مولانا حسین آفندی الجسر طرابلسی کو ایک ایسی عربی کتاب جس کا نام ”حمیۃ“ ہے لکھنے کی توفیق دی جو فلسفہ جدیدہ کے موافق بالکل سائنٹیفک اصول پر تالیف کی گئی ہے اور جو جو شبہات ہمارے توجہ ان تعلیم یافتہ اشخاص کو اسلامی مسائل میں پیدا ہوتے تھے فریب قریب ان سب کا علوم جدیدہ کے موافق ثانی جواب دیا ہے۔

وہ کتاب ہمارے بزرگ حضرت اقدس مقتدانا و مولانا جناب حاجی حافظ قاری شاہ مولوی محمد اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ العالی کے ملاحظہ سے گزری چونکہ مولانا صاحب موصوف کو اپنے دینی بھائیوں کی اصلاح دل سے مد نظر تھی آپ نے اس عاجز کو اس کے ترجمہ کرنے کا ارشاد کیا۔ یہ سچ چھپاؤں اگرچہ اس قابل نہ تھا لیکن بمقتضائے ”اکامہ حق“ اکادیم ندائے پریس پورہ کر کے اس پر آبادہ ہو گیا اور جناب موصوف ترجمہ کو من اولہ الی آخرہ بنظر تصحیح ملاحظہ فرماتے رہے اور جو مقام کتب سابقہ سے نقل بشارات کا اس کتاب میں تھا اس وغایت اہتمام کے لئے مولوی رحمہ الہی صاحب کو بھی عاجز نے متا دیا اور ان کی رائے سے ان کی کتاب براہین رحمیہ سے بعض حواشی مفیدہ بھی چڑھا دئے مولوی صاحب کو اس

بحث خاص میں کامل دستگاہ حاصل ہے اور بشارات کتب سابقہ کے باب میں مولوی صاحب کی کتاب براہین رحمیہ بھی اپنی آپ نظر ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ وہ ترجمہ اختتام کو پہنچ گیا ترجمہ کرنے کی جن صاحبوں نے کبھی وقت اٹھائی ہوگی وہ اندازہ کر سکیں گے کہ عاجز کو کس قدر کلفتیں برداشت کرنا پڑی ہوگی خصوصاً جبکہ اس کا بھی لحاظ کیا گیا ہو کہ عبارت حتی المقدور با محاورہ رہے اور مصنف کا اصل مطلب بھی فوت نہ ہونے پلے عاجز نے اپنے مقصد و بھرکوشش کرنے میں اگرچہ کوئی کوتاہی نہیں کی لیکن بمقتضائے ”الانسان صریح من الخطأ والنسیان“ غلطیوں کا واقع ہونا خصوصاً مجھ ایسے کم استعداد طالب علم سے کچھ مستبعد نہیں مگر تاہم ناظرین سے امید ہے کہ یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں میں سے ایک ادنیٰ درجہ کے طالب علم نے اپنے دینی بھائیوں کی خدمت کرنے کے لئے کوشش کی ہے مسامحات سے قطع نظر کر کے اس ناچیز ترجمہ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور عملی مقصود کا لحاظ رکھیں گے اور باوجود اس کے جو بزرگوار ملت اُس کی بابت کوئی نیک مشورہ دیئے نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے گا اور انشاء اللہ کثیرہ اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔

میں اہل اسلام سے غوث اور تعلیم یافتہ پارٹی سے خصوصاً اس بات کا بلتی ہوں کہ اصل کتاب کو یا کم سے کم اس کے ترجمہ کو کم از کم اولیٰ آخرہ ضرور ملاحظہ فرمائیں علاوہ تحقیقات مسائل اسلامیہ کے اس میں بہتری فلسفہ جدیدہ کی دلچسپ بحثیں نظر سے گزریں گی جو فائدہ سے خالی نہیں۔ کاش اس کتاب کا ترجمہ کوئی ہی خواہ قوم انگریزی زبان میں کرتا تو زیادہ مفید ثابت ہوتا مجھ میں تو اس قدر قابلیت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ ایسی انگریزی میں کر سکوں جو آپ لوگوں کے دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ مدد میں اردو کی طرح اس سے بھی ہرگز باز نہ رہتا لیکن

امید ہے کہ ہمارے گید بھڑیل بھائیوں میں سے کوئی صاحب اس بات پر کمر بستہ نہ ہوں گے اور موجودہ اور آئندہ اسلامی نسلوں کو اس بلا سے بچائیں گے اور ہمدردی قوم کا عملی ثبوت دیں گے۔ فقط والسلام خیر ختام۔

سید اسحاق علی عفی عنہ
مدرسہ جامع العلوم کانیپور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى

أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ جامع علوم عقلی و نقلی سین بن محمد الجسر طرابلسی مؤلف سالہ حمید یہ نے اپنے دیباچہ میں وجہ تالیف اور وجہ تسمیہ تحریر کی تھی لیکن چونکہ یہ دونوں امر چنداں مفید اور باعث دلچسپی نہ تھے اس لئے اس کو چھوڑ کر اصل مقصود سے ترجمہ کیا گیا ناظرین معاف فرماویں و ہو ہذا

ایک شہر کے سارے لوگوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کی حالت یہ ہے کہ اپنی ابتداء سے پیدائش سے تمام لوگوں میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ معروف و مشہور ہے۔

۱۔ وجہ تالیف کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی انگریز نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے عقائد میں تطبیق دینی چاہی تھی اور اسلامی مسائل کی تحقیق کا ارادہ کیا تھا لیکن چونکہ اس کی تحقیقات ناکافی تھی اور اسی وجہ سے اطمینان بخش بھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس لئے یہ رسالہ تالیف کیا گیا اور وجہ تسمیہ تو خود رسالہ حمید یہ کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ سلطان معظم عید الحمید للارزالت ایام دولۃ الباہرہ و سلطنتہ القاہرہ کے اسم مبارک کی طرف منسوب ہے مہرجم

نہ کبھی اُس نے کوئی جعل سازی کی نہ کبھی تاحق حیلہ بازی اس سے دیکھی گئی اسی طرح لوگوں کو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ وہ ناخواندہ شخص ہے کچھ لکھا پڑھا نہیں تو پھر بھلا دوسرے کے خط کی نقل کرنا تو درکنار اور نہ کبھی اس نے شاہی قوانین اور قاعدے ہی بنانے کی مشقت اٹھائی جن میں عام رعایا کی بھلتوں کی رعایت ہوتی ہے پس کھڑے ہو کر اس شخص نے باواز بلند سا کہ لوگوں میں ایک آواز دی اور اُن سے کہا کہ اے لوگو! سن لو کہ میں تمہارے پاس تمہارے بادشاہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں بادشاہ کا مجھے حکم ہے کہ اُس کا پیغام تمہیں پہنچا دوں اور اُس کے اُن قوانین کی جنہیں اُس نے تمہارے لئے حال ہی میں جاری کیا ہے بخوبی تشریح کر دوں۔ اس کا حکم ہے کہ تم لوگ ان قوانین کے مقتضی پر چلو اور ان کے مضمون کے موافق عمل درآمد کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں اُس نے تو زمانہ گذشتہ میں بھی میرے علاوہ تمہارے پاس متعدد سفیر بھیجے تھے اور انہوں نے اس زمانہ کے مناسب جو قوانین تھے تمہیں بادشاہ کی جانب سے پہنچائے بھی تھے لیکن اب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان پرانے قوانین میں سے بہت سے منسوخ ہو گئے ہیں انہیں چھوڑ دو کیونکہ جو زمانہ اُن کے مناسب تھا وہ گذر گیا اب تمہارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ان نئے قوانین کی پیروی کرو جو اس نے میری ساتھ کر دیئے ہیں۔ اسی طرح اُس کا یہ بھی حکم ہے کہ اُن رسموں کو ترک کر دو جو تم نے اپنے آباء اجداد سے سیکھی ہیں یا اپنی خواہش سے اختراع کر لی ہیں کیونکہ اُس نے اُن کا کسی وقت میں حکم نہیں کیا اور سچ پوچھو تو وہ ہیں ہی بُری رسمیں اور قبیح عادتیں جن سے عقل انکار و طبیعت نفرت کرتی ہے اور ان میں تمہارا سر و سر ضرر ہی ضرر ہے اور ان میں سے بہتری رسمیں تو ایسی ہیں جن سے بادشاہ کی بشارتوں کی ناشکری ہوتی ہے اور اس کی ضعیف رعیت پر ظلم پس بادشاہ کا حکم سمجھ کر میری تصدیق کرو اور میری راہ چلنا اپنے اوپر لازم کرنا کہ تمہیں

بتا دوں کہ بادشاہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے اُسے جواب دیا اور اُس سے کہنے لگے کہ اے مقام عظیم اور منصب عالی کے دعویدار۔ ذرا ٹھہر! تو نے تو پہنے اتر، دعوے سے یہاں ایسی راہ چلنے کی تکلیف دی ہے جس پر چلنا ہمیں سخت دشوار معلوم ہوتا ہے اور ہمارے نفوس اس سے نفرت کرتے ہیں۔ غفلیں منقبض ہوتی ہیں اور ہماری فکریں اس کے تحمل کے خیال سے مضطرب ہوئی جاتی ہیں۔ ہاں جب ہمارے نزدیک یہ بات متحقق ہو جائے کہ ہمارا بادشاہ جس کے ہم پر بکثرت احسانات ہیں اور جو ہماری باتوں کو اپنی بخشش سے غلام بناتے ہوئے ہے وہی اگر ہمارا حکم کرتا ہے اور اسی نے ہمارے لئے یہ ساری باتیں پسند کی ہیں تو اس وقت تو سوائے اطاعت کرنے کے ہمیں کوئی گنجائش نہ رہیگی اور تیری بات ماننا تیری سفارت کی تصدیق کرنا اور تیری پیروی کرنے پر متوجہ ہو جانا ہمیں ضروری ہو جائے گا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمارے بادشاہ کو ہم پر احکام نافذ کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس کی ہم پر زور دار حکومت بھی ہے اور دوسرے اس وجہ سے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ ہمارے لئے ایسی ہی چیز پسند کرتا ہے جس میں ہماری سراسر فائز دہا طبعی مصلحت ہی مصلحت ہو لیکن یہ تو بتا کہ تیرے دعوے کے صحیح ہونے کی کوئی برہان کوئی دلیل بھی ہے ؟ جو ہمیں تیرے سامنے پست ہو جانے اور تیری بات کے یقین کرنے پر مجبور کر دے تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اے عقلمند وہ ہے اور جہلا عقلمند کو کیا یہ زیبا ہے کہ بلا کسی حق تک پہنچانے والی دلیل کے کسی کے دعوے کی تصدیق کر لے ؟ لو دیکھو ! بادشاہ کے خط کا۔ بادشاہ کی مہر کا۔ بادشاہ کی طرز تحریر کا جسے تم بھی پہچانتے ہو میرے پاس ایک فرمان ہے اُس میں وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص یعنی میرے اس فرمان کا حامل فلاں فلاں صفات سے آراستہ ہے جو ممانہ کرنے کے وقت اُس میں ظاہر ہیں جو کچھ میری طرف سے تمہیں پہنچائے سب میں سچا ہے اور میں نے تمہارے

پاس اسے سفیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان قوانین کی تمہارے لئے تشریح کر دے جنہیں میں نے تمہارے
 نفع کیلئے مقرر کیا ہے پس اس کے حکموں کی تعمیل کرو اور اس کے منہیات سے بچتے رہو۔ تو ان
 لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ فرمان جس کا تو دعوے کرتا ہے۔ ہمارے روبرو پیش کر ہم دیکھیں
 تاکہ تیرا جھوٹ سچ کھل جائے اور ہمارا شبہ مٹ جائے پس اُس وقت اس نے وہ فرمان نکالا
 اور ان کے سامنے ڈال دیا اور سرداری اور اعلیٰ اُس میں غور کرنے کے لئے جمع ہو گئے اور سب کے
 سامنے اس غور کیا اس کو پڑھا اُس کے معانی سمجھے تو بادشاہ کی طرف سے اس کے کہنے کے موافق
 لوگوں کے لئے صاف یہی فرمان نکلا کہ یہ شخص میرے اس فرمان کا حامل فلاں فلاں علامات
 سے آراستہ جو اس میں ظاہر ہیں تمہارے پاس میرا سفیر کرتا ہے اور جو چھوٹی بڑی بات میری
 طرف سے تمہیں پہنچائے سب میں سچا ہے اس کے حکموں کو نوا داس کی منہیات سے بچو اور
 جو قوانین میں نے تمہارے لئے جاری کئے ہیں اُس سے سیکھو اسی طرح جس جس بات کا وہ دعویٰ
 کرتا تھا کہ بادشاہ نے فلاں فلاں کام میرے سپرد کئے ہیں اس میں اوّل سے آخر تک سب کے
 سب نکلے اور چونکہ وہ سب لوگ قوت ادراک اور طریق استدلال کی شناخت میں متفاوت تھے
 اس لئے کئی فرقوں میں منقسم ہو گئے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ سارا علم شخص واحد کے پاس نہیں مل
 سکتا البتہ پوری جماعت کے پاس مل سکتا ہے۔

پہلا فرقہ | چنانچہ ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی خط کو کما حقہ سمجھتے تھے اور اُس
 میں دھوکا نہ کھا سکتے تھے اور اس کا بھی انہیں یقین تھا کہ وہ شخص نقل نہیں کر سکتا پس
 جب انہوں نے یہ فرمان دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمارے بادشاہ ہی کا خط ہے اسلئے ہر نہ ہو
 بلاشبہ یہ اسی کا بھیجا ہوا فرمان ہے لہذا ہم نے جو کچھ اس میں ہے پورے طور سے اس کا یقین کر
 لیا اور اس شخص کے دعوے میں اس کی تصدیق کر لی۔

دوسرا فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ شاہی مہر کو پورے طور سے پہچانتے تھے اور یہ بھی انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ شخص نقل نہیں کر سکتا پس جو نہیں اٹھوں نے اُس فرمان کو دیکھا تو وہ بول اُٹھے کہ بیشک یہ ہمارے بادشاہ ہی کی مہر ہے اس میں کسی طرح کا جھٹ نہیں ہو سکتا پس ہم نے بھی اس شخص کی بلا چون و چرا تصدیق کر لی۔

تیسرا فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ بادشاہ کی انشا پر دازی اس کے شاہی طرز تحریر اور سلطانی خطابات سے بخوبی واقف تھے جس کی بلاغت سے اور لوگ عاجز محض ہیں پس وہ لوگ کہنے لگے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس فرمان کا طرز تحریر ہمارے بادشاہ ہی کا طرز تحریر ہے اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ ریطر اسی کے ساتھ خاص ہے اور یہ خطاب بھی اسی کا سا خطاب ہے جس کو ہم نے اسے اپنی رعایا کی مخاطبات میں استعمال کرتے ہوئے بار بار دیکھا ہے اسی لئے ہم نے بھی اس شخص کی اس کے دعوے میں تصدیق کر لی۔

چوتھا فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ امور مذکورہ بالا میں سے تو کچھ بھی نہ جانتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس قسم قسم کی نایاب چیزوں کے ذخیرے ہیں کہ اس کے سوا بڑے بڑے مالداروں اور بادشاہوں کے پاس بھی نہیں مل سکتے تو وہ لوگ اس شخص سے کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک تو تیرے سچے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس کے خزانہ خاص کی فلاں فلاں ناداں شیاں بادشاہ کے پاس سے لاکھ حاضر کر دے تو اُس نے انہیں جواب دیا کہ میں انشاء اللہ یہ بھی کروں گا اور پھر تھوڑی مدت کے بعد جو کچھ انہوں نے مانگا تھا اُس نے لاکھ حاضر کر دیا اور لوگوں نے اُسے دیکھا اور پہچان لیا اور انہیں یہ بھی خوب معلوم تھا کہ بادشاہ کی اجازت اور ارادہ کے بغیر ان ناداں شیاں کا حاضر کر دینا بالکل

ناممکن ہے کیونکہ وہ سب انتہا درجہ کی حفاظت کے ساتھ اُس کے خزانوں میں محفوظ ہیں پس اس وقت اس فرقہ نے اس شخص کے دعوے کی کامل طور پر تصدیق کر لی۔

پانچواں فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ بولاکہ ہمارے بادشاہ نے گذشتہ زمانہ میں کچھ سفیر بھیجے تھے اور اس زمانہ کے مناسب قوانین ان کے ساتھ کر دئے تھے جو اس زمانہ کی ضرورت کے لئے بالکل کافی تھے اور انہوں نے اپنے دعوے کے ثابت کرنے والے دلائل قائم کر کے یہ امر مدلل کر دیا تھا کہ انہیں بادشاہ ہی نے بھیجا ہے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بادشاہ اس بات کو کھٹان چکا ہے کہ ہمارے اس زمانہ کے بعد وہ ایک اور سفیر بھیجے گا اور ایسے قوانین اس کے ساتھ کر دے گا جو ہمارے حالات کی اصلاح کے پورے کفیل ہوں گے اور جس زمانہ میں اُسے بھیجے گا اس کے مناسب اور اس کی ضرورتوں کے کافی طور پر ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس سفیر میں فلاں فلاں علاقہ میں موجود ہوں گی چنانچہ وہ ہمیں بہت سی علامتیں بتلا بھی گئے تھے کہ جن سب کا اجتماعی طور پر دو شخصوں میں بھی پایا جانا عقل نہیں مان سکتی پس اب ہم جو کچھ یہ شخص لایا ہے اور جس کی نسبت اس کا دعوے ہے کہ ہمارے بادشاہ کے پاس سے اُسے ملا ہے اُس میں خود کرتے ہیں اگر یہ سفیر ان گذشتہ کے قول کے موافق نکلا اور اس شخص میں ان سفیروں کی بتلائی ہوئی علامتیں پائی گئیں تو ہم جان لیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور اگر معاملہ بالعکس ہوا تو بے شک اس کے دعوے کو الٹ کر دیں گے۔ پس یہ کہہ کر جب انہوں نے ان قوانین میں تامل کیا جن کی نسبت اس کا دعوے تھا کہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو اُسے سفیر ان گذشتہ کی خبر کے سراسر موافق پایا اور جب ان سفیروں کی بتلائی ہوئی علامتوں کی تفتیش کی تو بلا کسی تباہی کے کھلم کھلا اس میں نظر آئیں پس جب انہوں نے ہر

طرح سے اپنا اطمینان کر لیا تو اس وقت وہ بھی اس کے دعوے کے مصدق بن گئے۔
 وہ اٹھوں نے بھی کاسل طور پر اس کی پیروی اختیار کر لی۔

چھٹا فرقہ اور ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ کہنے لگے کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے اوامر و نواہی میں ہم غور کریں اور ان قوانین کو سوچیں جن کے بادشاہ کے پاس سے ہونے کا یہ مدعی ہے اگر ایسی چیزوں کا حکم کرے جن کو ہم بادشاہ کی مرضی کے موافق سمجھتے ہیں اور ایسی ہی چیزوں سے منع کرے جس کو اس کی مرضی کے خلاف جانتے ہیں اور اس کے لائے ہوئے قوانین کو بھی ہم انہیں قوانین کی طرح جن کو ہم شاہی قوانین سمجھتے ہیں اصلاح کا متکفل اور لوگوں سے مشقت کی خرابیوں کا دفع کرنے والا دیکھیں خصوصاً جبکہ ہم یہ بات دیکھ لیں کہ کسی ایسی شے کا حکم نہیں کرتا جس کا نفع اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہو بلکہ اس کے مفاد کا مال کا تمام فرقوں کے لئے عام طور پر نفع پہنچا یا ہو تو ہم جان لیں گے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور اگر معاملہ بالعکس ہوا تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے پس جب یہ کہہ کر انہوں نے اس کے احکام میں نظر کی تو انہیں ان احکام کے بالکل موافق پایا جنہیں وہ اپنے بادشاہ کی مرضی کے موافق سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے قوانین کو بھی ممالک کی اصلاح اور لوگوں کی کامیابی اور دفع فساد کا پورا متکفل دیکھا اور اس کے تمام اوامر و نواہی میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جس کا نفع اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا بلکہ اس کی ساری باتیں ایسی ہی دیکھنے میں آئیں کہ جن سے عام نفع حاصل ہو اور فرقہ دفع ہو اور اس میں تعلیم بھی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کے انعامات کا شکر ادا کیا کریں اور حقیقت میں اس شکر کا نفع آرکار نہیں کو ملنے والا ہے پس اس وقت تو ان لوگوں نے اس شخص کے صادق ہونے کا یقین کر لیا اور اس کے سامنے پورے طور سے فروتنی اختیار کر لی۔

ساتواں فرقہ اور ان میں سے ایک فرقہ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ یقینی بات ہے کہ ہم لوگوں میں جن جن باتوں کا یہ دعویٰ کرتا ہے اور جو جو قوانین یہ شائع کر رہا ہے اور آئندہ شاہی رعایا کے لئے جو کچھ جاری کرنے کا یہ ارادہ کرتا ہے ہمارے بادشاہ کو صرف اس کی خبر پہنچنی اور یہ ناممکن ہے کہ اس بات کی اسے اطلاع نہ ہو کیونکہ یہ بات تو کیا عام اور کیا خاص سب میں شائع ہو چکی ہے اور ایسی بات تو دور و دراز مقامات کے لوگوں سے بھی نہیں چھپ سکتی سو اگر اس کا دعویٰ صحیح ہوگا تو بادشاہ اس کو اس کے کاموں پر بحال رکھے گا اور کسی ایسے کو نہ بھیجے گا جو اسکی غلط بیانی ظاہر کرے اس کی تکذیب کرے اور اس کو مع اس کے ساتھیوں کے گرفتار کرے اور ان سب کو سخت سزا دے اور اگر یہ جھوٹا ہوگا اور بادشاہ پر اس کے خط کا ایسی مہر کا جعل باندھا ہوگا اور اس کی رعیت کو اپنی خواہشوں کا کھیل بنا رکھا ہوگا تو اس میں کچھ شک نہیں کہ بادشاہ خبر پاتے ہی بہت جلد کسی ایسے کو بھیجے گا جو اس کی تکذیب کرے اور اس کو مع اس کے ساتھیوں کے گرفتار کرے اور ان سب کو بڑی عبرتناک سزا دے اس لئے کہ ایسا جعل اور ایسی افترا پر داری ہمارے دانا اور عادل بادشاہ کے نزدیک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ بڑی ہی سخت بات ہے، ممکن نہیں کہ ایسی بات کو وہ معاف کرے یا تساہل و حشیم پوشی سے کام لے پس یہ سوچ کر یہ لوگ ایک کافی زمانہ تک توقف کئے رہے تاکہ بادشاہ کو اس کی خبر معلوم ہو جائے اور اتنا زمانہ گزر گیا کہ کسی طرح اتنے زمانہ تک بادشاہ سے اس خبر کا غفی رہنا عقل میں نہیں آ سکتا اور باوجود اس کے بادشاہ کی جانب سے کوئی نہ آیا جو اس شخص کی تکذیب کرتا اور اس کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیتا اور ان کو سزا دیتا اور لوگوں کو اس کے شائع کردہ قوانین پر عمل کرنے سے باز رکھتا بلکہ روز بروز اس کے ساتھی بڑھتے ہی گئے اور وقتاً فوقتاً اس کی حالت میں ترقی

ہوتی رہی جب ان لوگوں کا سب طرح سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے بھی اس شخص کی تصدیق کرنی اور اس کے پورے پورے پیرو بن گئے۔

اسٹھواں فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ کی سمجھ میں ساری دلیلیں تو آئی نہیں لیکن انہوں نے اس شخص کی اور اس کے ساتھیوں کی حالت میں غور کرنا شروع کیا اور ان دلیلوں کو سوچنے لگے جن کی وجہ سے یہ سارے فرقے اس شخص کی اطاعت پر یکم لبستہ ہو گئے تھے پس وہ کہنے لگے یہ سب لوگ تو بڑے دانشمند ہیں نہ معلوم انہوں نے محض اس شخص کی تصدیق کی ہے یا اپنی آبائی رسمیں اور قدیم شاہی قوانین کیوں چھوڑ دیے بیشک یہ بڑا مشکل امر ہے کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر پہلے بادشاہ کے قانون کا چھوڑنا اس کی مرضی کے خلاف پڑا تو ان پر بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی ہونہ ہو یہی بات ہے کہ اس شخص کی راستی کی دلیلیں انہیں خاطر خواہ معلوم ہو گئی ہیں جن پر بھروسہ کرنا بھیڑیں درنہ انہیں کیا ہوا تھا جو اپنی عادتوں کو چھوڑتے اور ایسی حرات کر کے ناحق خطرہ میں پڑتے اور ان کی عقلیں انہیں اس کی اجازت دیتیں پس بیشک اس شخص کی راستی پر ان سب کا اتفاق کر لینا اس کی سچائی کی کافی دلیل ہے اور یہ کہنا کہ ساری دلیلوں کا جمع ہو جانا اور ان سب کا اتفاق کر لینا اتفاقی بات ہے حقل میں کسی طرح نہیں آتا اور اس کا کوئی سمجھ دار قائل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے نزدیک تو اس شخص کی راست بازی پورے طور سے ثابت ہو گئی اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی اور بلا تردد اس کی سفارت کا اقرار کر کے اس کے مطیع بن گئے۔

نواں فرقہ | اور ان میں سے ایک فرقہ اپنے دنیاوی کاروبار میں پھنسا ہوا تھا اور لذتوں میں ایسا مستغرق تھا کہ انہیں اس کی خبر ہی نہ تھی کہ لوگوں کا کوئی بادشاہ بھی ہے

اور اس کو پورا غلبہ حاصل ہے اور انصاف کو مد نظر رکھ کر ان کے ساتھ جو معاملہ چاہے کر سکتا ہے اور چونکہ اس کے لوگ دل دھان سے مطیع ہوتے ہیں اس لئے اگر وہ چاہے تو بہت کچھ مال بھی جمع کر سکتا ہے اور ان کی قوتوں کو کئی طرح کی طور پر کام میں لاسکتا ہے پس اس وجہ سے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا اور اپنی غفلت سے وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ لوگوں کے کاروبار یہی چل رہے ہیں اور سارے قانون اور قاعدے ان کے ہاتھوں میں ہیں کسی بادشاہ یا حاکم کا کوئی انتظام نہیں ہے بلکہ ان کا یہاں تک گمان تھا کہ یہ سب معاملات بطور عادت کے زمانہ کی گردش کے موافق جاری ہیں گویا کہ یہ ایک قدرتی قانون بن گیا ہے جس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا پس وہ اسی قابل تھے کہ انہیں شاہی سفیروں اور سلطانی قوانین و اختیارات کی اطلاع نہ ہو لیکن جب انہوں نے اس شخص کا علی الاعلان دعوے سنا اور لوگوں کو دیکھا کہ پہلے تو اسے جھٹلاتے تھے پھر اس سے گفتگو کر کے اس کے پیرو بن گئے تب تو یہ لوگ چھٹکے اور ان کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بات کا تحقیق کرنا نہایت ضروری ہے اگر فی الواقع لوگوں کا کوئی بادشاہ ہو جو ان پر حاکم ہے اور اسی نے اس شخص کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کا کہا مانیں اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے رہیں اور اس کی بات نہ سنیں تو بے شک ہمارا بلا انجام ہوگا کیونکہ یہ شخص ضرور ہماری بے پروائی کی خبر پہنچا دیگا اور پھر وہ بادشاہ ہماری ایک نہ سنے گا اور بڑی سخت سزا دیگا اس لئے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس کے دعوے اور ان لوگوں کی حالتوں میں غور کریں جو پہلے اس کے مخالف تھے اور پھر اس کے ساتھی بن گئے کیا عجب کہ ہمیں حقیقت حال کا پتہ چل جاوے پھر اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے ورنہ کھٹکھٹا اس کی تکذیب کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگے اور بڑی غور و فکر کے بعد انہوں نے نتیجہ

نکاح کا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم بادشاہ کو نہیں جانتے اور نہ ہم کو اس کے خطیب مہربان اس کی طرزِ تحریر کی خبر ہے اور نہ اس کے قانون سے ہم آگاہ ہیں جن سے اس شخص کے قانون کا مقابلہ کریں اور نہ پہلے ہی سیفروں کی بتلائی ہوئی علامتیں ہی ہمیں معلوم ہیں تو کیا ہم اس سے بھی گزر گئے کہ ان تمام لوگوں کی شہادت پر اعتبار کر لیں جنہوں نے کہ ان سب باتوں کی تحقیق کر کے اس کی پیردی اختیار کر لی ہے۔ لہذا ہمارے لئے اس شخص کی راستی پر اتنے دانشمندی کا اتفاق کر لینا اور بالاترود تمام دیلوں کا یقین کر لینا اور اپنی آبائی رسموں کو چھوڑ دینا کافی دلیل ہے کیونکہ یہ سب باتیں اتفاقی نہیں ہو سکتیں اور نہ یہ کاہلی یا اور کسی غرض سے ظہور میں آ سکتی ہیں اور اچھا اگر ہم یہ سب دلیلیں اور اتنے لوگوں کی شہادت بھی جانے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کے لئے ہوئے شاہی تحفوں کا بھی جو بغیر اس کی اجازت کے نہیں مل سکتے تھے کچھ خیال نہ کریں کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کے پاس تو ایسے تحفے نہیں پائے جا سکتے تھے ہاں کوئی ایسا ہی ذی اختیار ہو جو لوگوں کے جان و مال میں جیسے چاہے تصرف کر سکے اس کے پاس ہو سکتے ہیں پس اس شخص کے یہ تمام تحفے حاضر کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جس میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں جس کا نام یہ "بادشاہ" بتلاتا ہے اور ہونہ ہوا کسی نے اس کو یہ تحفے دیکر ہمارے پاس بھیجا ہے پس ان سب باتوں پر اعتماد کر کے ہم نے تو یقین کر لیا کہ لوگوں کا ضرور کوئی بادشاہ ہے جس نے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور وہ بھی اس کے پورے پورے پیروں گئے۔

ایک اور فرق اب آؤ سنئے ان سب فرقوں میں چند متکبر اور اپنی آبائی رسموں پر جان دینے والے لوگ بھی تھے اور بعض اپنی قوم کے سردار تھے انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم نے اس شخص کے دعوے کو مان لیا تو اس سے دیکر رہنا پڑے گا اور یہ ہم پر حکومت

کہ گیارہ سو نو سو نو گنا برکت نسیب ہی کہتے رہے اگرچہ ان کے دایں اس کی تصدیق کئے مندرجہ سے
 پڑھتے اور ان کی خواہش دلانے ان کی خفاؤں سے بازی تیت لی اور ان کو شاہی اترام
 آسان معلوم ہونے لگا اور کیوں نہ تھا ایسے بہتر کے حق ملیں گے جو تکبر یا تعصب کی وجہ سے
 یا خدمہ اور غیرت کے بارے حق سے انکسین بند کر کے ناحق باتوں کی حمایت کرنے لگے۔
 جاتے ہیں پھر آؤ کیا یہ انہیں شپ جان ہوتا پڑتا ہے جس سے پھر کوئی نفع نہیں ہو ناظر
 یہ کہ ان لوگوں نے عباد کے ارے ان دیلوں کی طرح طرح کی تاویلیں شروع کیں کہ
 مہمل اور سائنہ اعتبار باتوں سے کاسیابی حاصل کرتی چاہی کچھ دھوکے بازیوں سے
 کلام نکالنا چاہا اور یہ ایسی ایسی ظاہر باتوں سے انکار کرنے لگے جن کو برعاری آدمی بھی
 سمجھ سکتا ہے اسی کو بھجے کہ اگر تمام دیلوں کی ملحدہ ملحدہ تاویل ان کی خاطر سے ہاں
 بھی لی جائے تو عقل سلیم اور آرا و طبیعت اسے کیوں ماننے لگی کہ سارے جلیس اتفاق
 سے جمع ہو گئیں اور یہ شخص تمام غلط دیلوں کو کیسے صحیح دلائل کا جامہ پہنا سکا اور اتنے
 لوگوں کو دھوکا دے کہ اپنی راستبازی اور حفاظت کا کیونکر یقین دلا سکا اور طرہ تو یہ
 ہے کہ بہتری دیلیں اس کے اختیار سے باہر تھیں نہ اس نے انہیں قائم کیا نہ ان کے
 جمع کرنے کی کوشش کی بلکہ لوگوں کو غور فکر کرنے سے خود ہی معلوم ہو گئیں انہیں غلامتوں
 کو دیکھتے جو پہلے سفیر بیان کر گئے تھے بھلا یہ ساری غلامتیں وہ اپنے میں کیونکر پیدا کر
 لیتا اور پھر امتحان کرتے وقت سب کی سب ٹھیک اُمتیں بخوبی تو یہ ہے کہ ان لوگوں
 کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ چند چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ان کا کچھ اور ہی اثر ہو جاتا ہے
 اور علحدہ علحدہ یہ بات نہیں ہوتی اجتماعی قوت کی کچھ بات ہما اور ہے اور یہ قلعہ کو
 محسوسات اور عقولات دونوں میں مسلم ہے کہ حاجت کثرت کی شہادت سے جو بات ہوتی

ہے وہ ایک شخص سے نہیں اگر کسی دعوے پر بہت سی دلیلیں قائم ہو جائیں تو ان میں ذرا
 بھی شبہ نہ رہتا اور ایک درود لیا دل سے یہ بات یاد نہیں ہوتی پس جیسا کہ ہم
 ان بھی لیں گے۔ ان کے خلاف بھی خطرات پیش کر دیے گئے تھے کہ یہ سب باتیں
 کیسے آئے تھیں کہ سلطان ہمارے کسی ہمارے اس کے ساتھ ہو گیا شاہی طرز پر بھی اس نے
 یہ کہ یہ اس کے قوانین بھی شاہی قوانین کے موافق نہ گئے اور اس نے وہ تھے بھی مل گئے جو یہ
 سلطان اجازت کے دستیاب نہیں ہو سکتے اور پہلے سفیروں کی بتلائی ہوئی باتیں بھی اس
 میں سب آپ سے آپ جمع ہو گئیں اور اس کا حال گورنر کے بعد میں شائع ہو گیا تھا لیکن تاج شاہ
 کو اتنی کافی مدت گزرنے پر بھی یہ معلوم ہوا اور نہ بادشاہ نے اس کو سزا دی تھی اور اس کی مذہب
 کرنے کیلئے کسی کو بھیجا اس لئے حق قریب ہے کہ ان دواہی تباہی تاویلوں کا وہی قائل ہو گا جو اپنی
 بڑائی ماننے پر تلاء بیٹھا ہو اور ان سب باتوں کے اتفاقی طور پر جمع ہونے کا وہی اعتقاد کرے گا
 جسے تعصب نے اندھا بنادیا ہو ایسا آدمی گفتگو کے لائق نہیں اور نہ ایسے کو جواب دینا مناسب ہے
 ایک متعصب فرقہ اور ان لوگوں میں ایک ایسا یہ فکر اگر وہ بھی تھا جس نے اس شخص کے
 صدق و کذب کے بارے میں اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا۔ بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ
 وہ اپنی آبائی رسموں پر اندہوں کی طرح جسے رہے اور یہی کہتے رہتے کہ ہم تو ان رسولوں کو
 نہ چھوڑیں گے اور جب ان سے کوئی یہ کہتا تھا کہ اگر یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا نکلا تو اس
 کی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہ کہیں تم سے انتقام نہ لے۔ ذرا اس سے تو ڈر تو ان کا یہ ہونا
 جواب جوت تھا کہ اچے وہ تو جھوٹا ہے ہم اس کی بات نہیں مانتے ایسا جواب دینا ہر امر ان
 کی برکت اور ستائش نہیں تھی تو اور کیا تھا اب یہ تو تلاء کہ ایسے لوگوں سے انتقام لینے پر
 کسی بادشاہ ظالم قرار دیا جاسکتا ہے ؟ تم جو چاہو کہو ہم تو قسمیہ کہہ سکتے ہیں کہ جب

بادشاہ انہیں سزا دینے لگے اور اس سے کوئی یہ کہے کہ یہ بیجا ہے تو اس سفیر کے نہ ملنے میں معذور ہیں کیا کہیں ان کو اس کی راستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ملی تو وہ بے شک یہ جواب دے سکتا ہے کہ اگر یہ اپنی معاش کے بار د میں جے شعور ہوتے اور اُسے نہ سمجھ سکتے تو اہت میں انہیں معذور سمجھتا اور ان کی خطا سے درگزر کرتا لیکن میں تو انہیں صاف دکھتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں نفع و نقصان کے سمجھنے میں بڑے بیدار معزز اور دانشمند ہیں انہیں سنی حالتوں اور ارادوں میں کامیاب ہونے کے لئے بڑی کافی عقل ہے پھر انہوں نے اپنی انہیں قوتوں کو جن سے اپنے معاملات میں کام لیتے ہیں اس شخص کے صدق اور کذب دریافت کرنے کیلئے کیوں نہیں استعمال کیا اور جیسے کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنے معاملہ والوں کے سامنے اپنے اغراض ثابت کرنے کیلئے استدلال پیش کرتے تھے ویسے ہی ان قوتوں کو اس شخص کے بارہ میں برتا ہوتا سیرے نزدیک تو وہ اب معذور نہیں ٹھیر سکتے بلکہ انہوں نے میرے سفیر کی بات سننے میں کاہلی کی اور اسی وجہ سے اُن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور انہوں نے اس کی تکذیب کی لہذا بیشک وہ سزا کے مستحق ہیں اور انصاف کے موافق میں اُن سے ضرور انتقام لوں گا۔

پھر اس سفیر کے اتنے آدمی مطیع ہو گئے تب بھی وہ ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہا اور سب سے پہلے کہتا رہا کہ کسی طرح ان خدائی منکبہ و اہی باتیں کہنے والے اور حیلہ باز منکر قوتوں کا بھی اطمینان کر دیا جائے اور خیر خواہی کے مارے طرح طرح کی دلیس اُن کے سامنے پیش کرتا رہا ان کی بھلائی کی باتیں انہیں سمجھا کر متنبہ کرتا رہا اور وہ تھے کہ اُن کی صدا اور نفرت دن بدن بڑھتی گئی آخر کو یہاں تک ذہن پہنچی کہ وہ سفیر ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا اور اُس کو ان کے اصلاح پذیر ہونے سے مایوسی ہو گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ اب سمجھانے سے کام نہ چلے گا اور وہ لوگ اُس کی اور اُس کے ساتھیوں کی عداوت پر کمر باندھ چکے اور ان کی ایذا رسانی

کے لئے موقع محل کے منتظر ہیں۔

مثال مشرور عیت جہاد [آخر باچار اپنے بادشاہ کی اجازت سے وہ بھی لڑائی پر آمادہ ہو گیا اور اُس نے بھی تلوار کھینچ لی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آدمی کو نصیحت کار گہ نہیں ہوتی اور وہ باز نہیں آتا تو اس کے روکنے کیلئے مار پیٹ سے کام لینا پڑتا ہے پس اُس شخص نے اپنے ساتھیوں سے مدد میکر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور آپس میں بڑی گرما گرمی سے لڑائی ہونے لگی۔ پھر کچھ دنوں میں نہ ہو تا رہا کہ کبھی میدان ان کے ہاتھ رہا اور کبھی ان کے ہاتھ رہا جیسا کہ خدا کے یہاں کا قاعدہ ہے۔ آخر کو اسی سفیر کی فتح ہوئی اور کیوں نہ ہو پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جب اُس نے سوائے قتل کے اُن کی ایذا رسانی مسدود کر نیک کوئی چارہ نہ دیکھا تو اُس نے بعضوں کو قتل کیا کیونکہ عقل کل ہی فتویٰ ہے کہ مفسد اور مودی قتل کئے جائیں تاکہ ملک کے اور لوگ ہلاکت سے نجات پائیں اس لئے کہ باوجود کاٹ ڈالنا نہایت ضروری ہے اگر اُس سے آدمی کی جان بچتی ہو اور اُس نے بعضوں کو گرفتار کر کے غلام بنایا کہ پھر سرسہ اٹھا سکیں اور بادشاہ سے بغاوت کرنے کی اچھی طرح سزا پائیں۔

مثال اہل ذمہ جزیرہ [اور بعضوں کو اپنا مطیع بنالیا تاکہ اسی طرح اُس کی اور اسکے ساتھیوں کی ایذا رسانی سے باز رہیں اور اس خیال سے کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھا دیکھی گڑ بڑ نہ مچائیں اور اُس کی شان و شوکت میں فرق نہ آنے پائے اُس نے کھلم کھلا بھندوب کرنے سے منع کر دیا اور یہ حکم دیدیا کہ وہ اپنی کمائی کا بہت تھوڑا حصہ دیتے رہیں تاکہ اُس سے کچھ مدد ملتی رہے اور ملک کے انتظام میں خلل نہ پڑنے پائے اور بادشاہ کی رو بکاری تک اُس نے ان کی یہی سزا مقرر کی اور بعض اُس ملک سے نکل کر قلعوں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ گزیں ہوئے وہ ان سے اس امید پر کہ کہیں اب بھی اس کی تصدیق کرنے لگیں اور اس خیال سے کہ

مباراد وہ موقع پا کہ اُس پر چڑھائی نہ کر سکیں، لڑتا رہا اور دُراتار مارا کہ مسجد لو کہ اگر تم باپ قصہ بند
ہرنے کی وجہ سے مجھ سے محفوظ بھی رہے لیکن بادشاہ جب آوجود ہرگا اور چڑھائی کرے گا تو اس
سے ہرگز نہیں بچ سکتے وہ عدل اور حکمت کے موافق بغیر سزا دیے نہیں رہے گا۔

مثال منافقین اور ان میں سے بعض خوف یا لالچ کے ماتے محض اور پر کے دل سے تصدیق
کرنے لگے اور جی میں اُسے جھوٹا سمجھتے تھے اس نے انہیں سچی اپنے ساتھیوں کے ذمہ میں داخل
کر لیا اور دہی بڑناؤ ان کے ساتھ بھی بڑنا کیونکہ اُس کا تو یہ قول تھا کہ جو کوئی بیٹھا ہوا عورت کے
بادشاہ کا حکم ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھیوں میں داخل کر لو اس نے کہ تقشیش کرنے سے بہتر ہے
سچے لوگ بھی کھٹک رہا نہیں گئے اور دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اُسے اپنے ساتھیوں پر
اطمینان نہیں اُن کی نسبت شک کیا کرتا ہے اور بادشاہ پر جب حال کھلے گا کہ یہ دُک محض
خوف یا طمع کی وجہ سے بظاہر مطیع بنے ہوئے تھے اور ان کا دلی ارادہ یہ تھا کہ موقع پا کہ اس
کو اور اس کے ساتھیوں کو خوب ایذا دیں تو وہ خود ان کو خوب سزا دے نیگا اور ان کو ان کے
بنفس و عداوت کا مزہ اچھی طرح چکھا دیگا کیونکہ یہ لوگ اوروں سے عداوت میں بڑھے چڑھے
ہوئے اور گھر کے بھیدی تھے اور ہر وقت اُن سے کوئی کارگاہ نہ تھا۔ اور بعض لوگ گودل میں
جھوٹا سمجھتے تھے لیکن اس مال کی طمع سے جو وہ شخص ملک کی اصلاح کے لئے جمع کرتا تھا بظاہر
اس کے مطیع بن گئے اور اس طرح انہیں اس کی جان بچ کا موقع ملا اور جب اُس کے معاملات اور
قوانین کو راستی پر مبنی پایا اور دیکھا کہ وہ بھلی باتیں بتلاتا ہے اور میرانی سے منع کرتا ہے تو
ان کے جی کو یہ سب باتیں لگ گئیں اور دل کھولی کہ بظاہر دباؤں سے اُس کی تصدیق کرنے لگے
اور اس طرح اس کے خیر خواہ اور مددگار بن گئے۔ پھر جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ بظاہر داری اور تعصب
کی پابندیوں سے چھوٹی ہوئی اور آزاد عقل ایسے شخص کی سفارت میں ذرا بھی شک نہ کرے گی

اور اس کے سفیر ہونے کا بلا تردید یقین کر لیگی کہ نہ مکہ وانا اور بیدار مغز کے نزدیک یہ سب دلیلیں اتفاقی طور پر جمع نہیں ہو سکتیں۔

مثال سابق کو اصل پر منطبق کرنا تو آپ سُنئے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب علیہ الصلوٰۃ

والسّلام کی تشریف آوری کی خبر ہم کو تو اتر سے معلوم ہوئی تو اتر تو ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اس کے معنی سمجھ لیجئے یعنی آپ کی خیرات نے زیادہ آدمیوں کے نقل کرنے سے ہم تک پہنچی کہ اُن سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا محض میں نہیں آتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تشریف نہ لائے ہول اور سب آدمی جھوٹے ہوں یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر مکہ یا مدینہ موجود نہ ہوتا تو اتنے بہت سے آدمی اس کے موجود ہونے کی خبر بالاتفاق نہ دیتے چلے آتے پس اسی طرح اُس کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے احوال کے بھی بیشتر لوگ ہر زمانہ میں یہ اُن سے دور تھے اُن سے حتیٰ کہ آخر میں ان لوگوں سے خبر دیتے چلے آئے جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے جامہ حالات کی ان کو خبر تھی اور جو کچھ آپ کو مختلف فرقوں کے ساتھ اپنی زندگی بھر پیش آیا تھا اُس سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔

دعوائے رسالت کے وقت بہر حال ہم کو یقینی طور پر یہ خبر پہنچی کہ آپ اُن لوگوں میں چالیس آپ کی حالت برس کے ہو گئے تھے اور برابر راستبازی اور امانت داری کے

ساتھ شہرہ آفاق رہے یہاں تک کہ امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ کو محمد امین کہا کرتے تھے اور اس مدت میں آپ کو کبھی کسی سے لکھنے پڑھنے کی نوبت نہیں آئی نہ کبھی لکھے پڑھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا کہ آپ اُن سے لکھ پڑھ لیتے یا مختلف اقوام کے احوال دریافت کر لیتے یا گزشتہ امتوں کی شریعت پر مطلع ہوتے یا مختلف ملکوں کے قوانین سیکھتے باوجود ان سب باتوں کے آپ سارے عرب اور

جنگ کے لوگوں میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حالت یہ تھی کہ نہ آپ کو کچھ ذاتی ثروت حاصل تھی اور نہ کچھ بہت لوگ آپ کے مددگار تھے اور نہ آپ کے خاندان سے سلطنت ٹاٹل ہو گئی تھی درنہ شاید لوگ شبہ کرتے کہ اسی حیلہ سے آپ کو اپنی آبائی سلطنت کا پیرا پتہ قبضہ میں لانا مقصود ہے، اس حالت سے کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعوے ظاہر کیا کہ مہار عالم کے مہبود نے مجھے تمام لوگوں کے اصرار بھیجا ہے کہ میرا ان کو خدا کی ایسی شریعت پہنچا دوں جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کی منہ دار ہے اور یہ شریعت وہ قانون ہے کہ اس زمانہ سے قیامت تک کے لئے بخوبی مناسب اور سوزوں ہے اور نہ اسے واقعات کے نئے کفایت کر سکا اور پہلے رسولوں کی شریعت کے ہتیرے اس کام کو منسوخ کر دیا کیونکہ جس زمانہ کی مناسبت کا لحاظ کر کے وہ تو اسے اتارے گئے تھے اب وہ زمانہ نہیں رہا اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ بری رسوم اور سادتوں سے بھی منع فرماتے تھے جو لوگوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھی تھیں، با شیطان نے ان کی فوجی ان کے ذہن نشین کر دی تھی سب سے قبیح تر آپ نے یہ بات قرار دی تھی کہ بتوں کی پرستش کی جائے یا آگ اور پتھر، اور دھنڑول اور دھنڑول کہ مہبود بنا یا جاتے اور آپ کی تعلیم یہ تھی کہ تم کو ایک سمجھو۔ دوس کو تمام برائیوں کے ساتھ موصوفات سارے عیوب اور نقائص سے پاک اور مبرا بنانا اور علامہ بہرین ان کو اپنے پیدا کر نیوالے کی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا تھا کہ خفیست میں اس ذکر کا نفع انہیں کو ملنے والا تھا اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جن پر سراسر ان کا فائدہ اور نقصان سے بچاؤ تھا پس جیب وہاں کے ورثے اور اعلیٰ لوگوں نے آپ کا اتنا بڑا دعویٰ نہ تو آپ کی بات ماننے سے نفرت ظاہر کرنے لگے اور سب کے صبر در پیر عداوت ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے بھائی بندوں نے بھی آپ کا ساتھ

نہ دیا اور سارے دوست دشمن نفرت لگے اور آپ کی تکذیب کے لئے ہر شیخ و شاہد نے زبان درازی اور آپ سے مزارعت کرنے پر آمادہ ہو گئے اور ہر ایک آپ سے طامب و لیل ہوا اور کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح آپ کو عاجز کرے اور آپ کا یہ حال تھا کہ اُن کے لئے دلیل پر دلیل بیان دیتے تھے اور ہر سوال کا معقول جواب دیتے تھے اور ہر طرح سے ان کو اطمینان دلانے کیلئے سعی و طمع فرماتے تھے اور آپ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں سب سے بڑی اہمیت مسند اور تابل اعتماد جو دلیل پیش کی وہ عربی کلام کا مجموعہ تھا جس کو آپ قرآن شریف کے مبارک لقب سے یاد فرماتے تھے اُس کی نسبت آپ کا یہ قول تھا کہ یہ کلام خدا نے مجھے بطور سنہ کے دیکر بھیجا ہے اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ تمام لوگوں کی جانب بھیجے گئے ہیں اور سب کے رسول ہیں اور جن باتوں کی آپ خبر دیں وہ سب سچ ہیں اور قرآن میں اُن قوانین کا بیان ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کئے ہیں۔ قرآن شریف کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو جسے آپ سورت کہتے تھے مقابلہ کیلئے پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کلام کی حقانیت اور مہمانیائت ہر نے کی یہ دلیل ہے کہ تم لوگ اگرچہ عربی زبان کے بڑے ماہر اور فصاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار ہو لیکن کوئی ایسا کلام ہرگز نہیں لاسکتے جو قرآن شریف کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے ساتھ بھی فصاحت و بلاغت میں لگا کھا سکے چنانچہ ایسا ہی ہوا گو عربی زبان کے ایسے کا ملین موجود تھے کہ فصاحت و بلاغت جن کے قبضہ اقتدار میں تھی اور وہ اس کے مالک کہلانے کے مستحق تھے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی ملتے تھے جن کو اس فن میں دستگاہ کامل حاصل تھی اور تمام لوگ اُن کے مقابلہ سے عاجز تھے اور انسانی قوت کے لئے اُس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ حاصل کرنا ممکن نہ تھا تاہم کسی

کو یہ جرائنت نہ ہوئی کہ قرآن کی بہت چھوٹی سورت کی شش بھی بنالیا۔

لوگوں کا مختلف گروہ میں بٹ جانا پھر اس حصے میں کے بعد تمام لوگ حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہونے لگے اور آپ کے مطیع ہو کر انھوں نے آپ کا دین اختیار کرنا شروع کیا اور گروہ کے گروہ آپ کے پیروں کر آپ کو خدا کا رسول ماننے لگے۔ ہاں وہی لوگ اس سے محروم رہے جنہیں خدا نے پہچاننا جن قوموں کا معاملہ آپ کے ساتھ پڑا چونکہ ہم کو ان کے حالات کی جہاں تک کہ اخبار صحیحہ سے سہم ہو سکا یا عفتس نے تجویز کیا پیش دینا مستعد تھی، اس لئے ہم نے آپ کے ساتھ ان لوگوں کے مواہات شروع کرتے گروہ لوگ اپنی عقائد کی بنا پر داری اور کم فہمی کے اعتبار اور استدلال کے اختلاف سے مختلف فرقے نظر آئے ان میں سے بعض عربی فصاحت و بلاغت میں طاق رکھتے جس کا اس زمانہ میں ملک عرب میں بہت کچھ رواج تھا اور جس کو وہ اپنے علوم میں سب سے زیادہ تفریق سمجھتے تھے اور جن کو انہوں نے اپنا مایہ ناز بنا رکھا تھا اور وہ لوگ فصاحت و بلاغت کے جملہ اسلوب سے بخوبی واقف تھے اور اس کے اسرار کو خوب جانتے تھے یہاں تک کہ اس کے ان سارے مرمیوں پر پورے طور سے حاوی تھے جس قدر کہ انسانی طاقت میں آسکتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ان کے بڑے زور شور کے نعلیے اور قصیدے بھی ہوتے تھے۔

پہلا گروہ | بہر حال یہ سب کچھ تھا لیکن اس وقت ان سے کچھ بھی نہ بن پڑا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چھوٹی سے چھوٹی سورت پیش کر کے ان کے عجز کاٹنے شروع کر دی تو ان کے جملوں میں اس کی تہنیر شروع کی کہ تم سب مل کر چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو لیکن اس کلام کی شکل لانے سے ہمیشہ عاجز اور قاصر رہو گے اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی بری رسموں کی قیامت

دکھا کہ انہیں جو قوت بنایا ان کے باطل خداؤں کی خوب ہجو کی ان کی پرستش میں طرح طرح کے نقص ثابت کئے اور ہر طرح سے انہیں غیرت دلائی کہ کسی طرح قرآن کے مثل لانے کی سعی کریں لیکن ہونا کیا تھا آخر کو قرآن میں غور کرنے کے لئے جھک پڑے اور زبان دانی کے اصول کے موافق اس کی خوب جانچ پڑتال کی اور اسے خوب الٹ پھیر کے دیکھا اور بڑی غور و فکر سے پرکھا یہاں تک کہ اس کے امتحان میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں ہونے پایا بالآخر انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ قرآن شریف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسے عالی مرتبہ پر پہنچ گیا ہے کہ وہاں تک انسانی ذہن کی کسی طرح رسائی نہیں اور جس کسی نے اپنی پڑائی کے زعم میں کچھ لکھا بھی تو وہ قراؤں کے سامنے بالکل پھیکا کلام ثابت ہوا اور خود انہیں لرزوں اس کی ہزلیات سے زیادہ قدر نہیں کی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی چیز فی نفسہ کسی عیالی کیوں نہ ہو لیکن جب اس کا کسی ایسی چیز سے مقابلہ کیا جائے گا جو اس سے بدرجہا بڑھ چکی ہو تو ہوا و شرف و فضل میں اس کا پایہ بلند ہو تو خواہ مخواہ وہ نظروں سے گری جائے گی اور اتنی اُسے مٹی اور خیس سمجھنے لگے گی پس یہ معاملہ قرآن شریف کے سامنے ان کے زیادہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کا ہوا اور اچھی طرح سے ثابت ہو گیا کہ وہ فصاحت و بلاغت میں نزد سے اور سارے کلام اس کے مقابل میں گرد نظر آتے ہیں اور اس کی چھوٹی سی سورت کی شکل بھی ٹوک نہیں بنا سکتے اور ان اگوں کو اقرار کرنا پڑا کہ ہم کیا بلکہ سارے آدمی بھی ایسا کلام ہو کر نہیں بنا سکتے اور یہ اس بابت کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن خدا کے پاس سے آیا ہے پھر ان سب نے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رسول ہونے کی تصدیق کی اور آپ کا حکم ماننے کے لئے گردن جھکا دی۔

دوسرا گروہ: اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو بات کو خوب پرکھتا تھا اور کلام کے

بڑے اور پہلے مضمون کی اُسے خوب شناخت تھی اور اُس کے عجیب اور عمدہ اسلوب سے خوب واقف تھا پس جب اُن لوگوں نے قرآن میں انصاف کی نظر سے قائل شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اُس میں اعلیٰ درجہ کی خصوصیتیں موجود ہیں جو عقل کے نزدیک کسی کلام میں ہرگز نہیں پائی جاسکتیں۔ گو اس کا ہٹانے والا نہایت کامل اور بڑا تاریخ دان اور نہایت علوم و فنون کا پورا ماہر اور حکیم اور سیاسیات پر پورے طور سے حادثی ہسی کیوں نہ ہو اور اس نے اس بات کا اہتمام بھی کیا کہ اس کے مضامین میں کہیں مخالفت اور منافضت نہ پھٹے پائے اور عرب کے سارے اسلوب سے اس کا خرز ترازا اور انوکھا ہو یاں البتہ جب اس کا قائل خدا کو مانا جاوے جو ان سب باتوں کو جس کلام میں چاہے جمع کرتے پر بخوبی قادر ہے تو سب کچھ ہر سکتا ہے اور ان کے اس خیال کی یہ وجہ ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ قرآن آئندہ کے واقعات کی من و عن خبر دیتا ہے جیسا کہ اس میں یہ خبر دی گئی کہ کسی نہ کسی دن محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھی مکہ میں باسن و اماں جائیں گے چنانچہ ویسا ہی ہوا اور وہ پہلے لوگوں کے حالات اور متقدمین کے واقعات اس طرح بیان کرتا ہے گویا کوئی اس موقع پر موجود تھا اور انکھوں دیکھی باتیں سن رہا ہے اور وہ لوگوں کے دل کی بات صاف صاف بتا دیتا ہے جیسا کہ اُن واقعات سے ظاہر ہے جو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھیوں اور آپ کے دشمنوں کو پیش آئے چنانچہ ان کا حال حدیث و تفسیر کی کتابوں میں مشروح طور پر موجود ہے اور وہ اتنے بیشمار مضامین مشتمل ہے کہ اس کی نسبت یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ اُس نے متقدمین اور متاخرین کے علوم میں سے کسی کو نہیں چھوڑا کہیں نہ کہیں یا تو صراحتاً اس کا ذکر آگیا یا کسی عجیب و غریب اسلوب سے جو بالکل بے لوث ہوا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس کے مضامین کی بہت مختصر فہرست یہ آپ

کو کچھ نہ کچھ انداز نہ ہو جائے گا۔

مضامین قرآن کی مختصر فہرست | ایچے سنئے اس میں گذشتہ اور آئندہ لوگوں کی خیریں
ہیں طرح طرح کے احکام ہیں فصیحین ہیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے شیلیں بیان کی گئی
ہیں اخلاق اور آداب کا ذکر کیا گیا ہے نیک کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے بری باتوں سے
خوف دلایا ہے نیکوں کی تعریف کی ہے نافرمانوں کی مذمت بیان کی ہے بری خصلتوں اور
کمینگی سے بچانایا ہے انتظام ملکی کی تدبیر سکھائی ہے دولتوں کی رعایت کرنے اور دشمنوں
کو روکنے اور ان سے گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور سرکشوں کی سرکوبی کی ہدایت کی ہے
حد کا وجود اس کی وحدانیت اور شرف و نشر کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور شرارے شکوک
اور شبہات کا معقول جواب دیا ہے اور حجت اور اس کے سائین کا حال کہہ سنایا ہے،
جہنم اور اس کی ہولوں سے مطلع کر دیا ہے اس میں عالم سموات اور اس کے سوا جو کچھ عالم
علوی میں آتا قدرت اور عجائبات مثل ستاروں۔ یارش۔ بادل۔ رز و اور برق وغیرہ کے
پائے جاتے ہیں اس کا تذکرہ ہے اسی طرح زمین اور عالم سنئی کی چیزیں خواہ وہ میدان۔
پہاڑ۔ دریا۔ چشموں اور تہوں کے قبیل سے ہوں یا نباتات۔ حیوانات۔ پھل۔ پھول۔
درخت۔ چرند۔ پرند۔ تاریکی اور روشنی میں ان کا شمار ہو اس میں مذکور ہیں۔ خلاصہ
یہ کہ اس میں سبھی کچھ ہے اور پھر اس کا طرز بیان ایسا انوکھا ہے کہ کوئی شبہ کہہ نہیں
سکتا کہ کسی دوسرے کی پیروی کی گئی ہے کیونکہ نہ اس میں عربی قصیدوں کا خاکہ اتارنے
کی کوشش کی ہے نہ ان کے طبع خطبوں کا طرز اختیار کیا ہے اور اس پر بھی عقلموں
کے نزدیک پسندیدہ۔ دلکش۔ شیریں اور پیارا کلام ہے اور کانوں کو تو اس کے ساتھ
کچھ ایسی الفت معلوم ہوتی ہے کہ جوں جوں سنئے قند مکہ کا مزہ آتا ہے اور اسے کوئی گنت

دیکھوں نہ پڑ ہے لیکن اس کی قدر و قیمت میں کیا مجال کہ ذرا فرق آجاوے اور یاں اگر
خدا سمجھنے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب باتیں اتفاق سے جمع ہو گئی ہوں گی
کیونکہ صحیح اور آزاد عقل میں ان سب باتوں کا اتفاق یہ جمع ہو جانا ہرگز نہیں آتا پس
جب اُن لوگوں نے قرآن کے یہ اوصاف دیکھے تو بول اُٹھے کہ سارے آدمی مل
کیوں نہ جائیں لیکن ایسا کلام بنانا اُن کی قوت سے باہر ہے اور یہ بات تو عادت
مخال ہے کہ ایسا کلام کوئی بڑا پھاری عالم نہایت ہی باہر فلسفی بڑا تازنخ داں اور
امور مملکت میں اعلیٰ درجہ کا مدبر بھی بنا سکے اور جب یہ ٹھہری تو محمد علیہ السلام
کے ایسے بے پڑھے مکھے شخص کا اسے لے آنا اس بات کی کھلی کھلی دلیل ہے کہ خدا
نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ کلام آپ کا تحفہ قرار دیا ہے پس ہم نے آپ کی
رسالت کی تصدیق کی اور آپ جو کچھ فرمائیں بجا اور درست ہے اس طرح یہ لوگ بھی
آپ کے مطیع بن گئے۔

تیسرا گروہ | اور ان میں سے ایک فرقہ کا یہ حال تھا کہ نہ وہ فصاحت و بلاغت سے
واقف تھا اور نہ اُس میں اتنی قوت تھی کہ قرآن شریف کے مضمون میں خود و فکر کر کے
سمجھتا کہ اتنی صفات آدمی کے کر نیسے نہیں جمع ہو سکتیں اس لئے یہ خدا کے پاس سے
آیا ہے، لیکن اُن لوگوں نے یہ سارا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ محمد علیہ السلام
نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن شریف کو خدا کے پاس سے بتلایا اور
اُس کی چھوٹی سے چھوٹی سُورَت پیش کر کے کھلے خزانہ پر ظاہر کر دیا کہ اس کی مثل
کوئی نہیں لا سکتا اور عام لوگوں میں اہل فصاحت و بلاغت کو ایسے کلام کے مثل
لانے سے عاجز اور قاصر ثابت کر کے اُن کے برسرِ بازار لٹے لئے اور بعضوں نے دیکھا

کہ کہنے کو تو فصاحت و بلاغت میں اُن کا نمبر بہت بڑھا ہوا تھا لیکن اُس کے مقابلہ سے انہوں نے مصطفیٰ اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور اپنے ثباتی مذہب اور قدیم رسوم کو چھوڑ بیٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کے پیچھے ایسی راہ اختیار کر لی کہ اگر انہیں آپ کی رسالت کا یقین کامل نہ ہوتا تو انہیں یہ طریق نہایت ہی دشوار گزار نظر آتا اور نیز انہوں نے بعضوں کو دیکھا جنہیں کھوٹے گھرے کی اچھی پرکھ تھی اور کلام کی عمدہ صفات کو خوب پہچانتے تھے کہ انہوں نے اس بات کی کافی شہادت دی کہ اگر یہ قرآن خدا کے پاس سے نہ ہوتا تو اتنی کامل اور عمدہ صفات پر اس کا حادی ہونا ناممکن تھا اور اس بنا پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اپنا طریق چھوڑ کر آپ کے پیرو ہو گئے اور بعضوں کی یہ حالت دیکھی کہ گودہ فصحاء و بلغاء کے نزدیک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مسلم الثبوت تھے لیکن قرآن کے سامنے اُن کی ہمت پست ہو گئی اور اُس کے مقابلہ سے انہیں جان چراتے ہی بن پڑا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی چھوٹی سے چھوٹی سورت پیش کر کے اُن کا عجز ثابت کرتے رہے اور کیا جلسہ خاص کیا مجمع عام دونوں میں پکار پکار کر غیرت دلاتے رہے کہ کسی طرح ایسا کلام لے آؤ اُن سے یہ تو ہونہ صفا ضد کے مارے لڑنے پر آخر مجبور ہو گئے اور یہ گوارا کر لیا کہ اُن کی خونریزی کی جائے اُن کا مال لوٹ لیا جائے اُن کے بال بچے قید کر لئے جائیں اُن کے گھر بار جاڑے جائیں اور اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پتھر میں جھلا سمجھو تو سہی کہ اگر اُن کی وسعت میں یہ ہوتا کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی بنا سکتے تو بنا نہ لاتے اور اس سے کیوں باز رہتے اور بیٹھے بھٹکتے اپنے کو مصیبت میں پھنساتے یہ تو بڑی آسان بات تھی کہ قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی برابر کوئی نصیح

و بلغ کلامہ بانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتے کہ لیجئے صاحبِ ہجرت نے آپ کے قرآن کا مقابلہ کر لیا اور آپ کی دس باطل کردی بہت کہا کرتے تھے کہ قرآن کا ایسا کلام تم نہیں لے سکتے۔ دیکھو کیسے بنا لائے اور یہ بات کھل گئی کہ قرآن کی طرح آفرینا ہی بنا سکتا ہے اور سب تو یہ جانتے کہ ان سے میری نہ سکا کیونکہ اگر اس کا ایسا تو کیا اس کے قریب قریب بھی اگر کوئی کلام کبھی لائے ہوتے تو بھلا یہ بات ممکن تھی کہ اتنے منافقوں کے مرنے پر بھی ہم تک تیرے پیچھے لوگ اسے ضرور نقل کرتے جس طرح اور سب باتیں نقل کی ہیں مثلاً انہوں نے آپ کی ہجو کی آپ پر اتہام باندھا آپ کے ساتھ سقا بہت اور درشتی سے پیش آئے آپ کے تلخ شاعروں اور خطیبوں سے مقابلہ کیا۔ وہ کیا کہیں اس بات میں مجبور تھے ورنہ اتنی بڑی مصیبت میں کیوں گرفتار ہوتے اور اپنے کو غطرہ عظیم میں ڈالتے کچھ نا سمجھ تو تھے ہی نہیں عقلمند تھے پھر بھلا ان کی عقلیں ایسے آسان راستہ کو چھوڑ کر نہایت مشکل اور خطرناک راہ کو اختیار کر لیں کیوں اجازت دیتیں۔ علاوہ بیس دنیا میں کون عاقل ایسا کرتا گا کہ بلا کسی ضرورت شدید کے بس سے کہ اس کا بس چل ہی نہ سکے اور خواہ مخواہ مصیبت اٹھانا ہی پڑے اپنی جان و مال اور باں بچوں کو ہلاکت میں ڈالے گا اور اپنے گھر بار کی ذیلی اور ترک وطن کو پسند کرے گا یاں جب اور کچھ بن ہی نہ پڑے تو بیشک ایسا ہی کیسے بقول شخصے ۵

وقت ضرورت پر نہ از گریز دست بگیرد مہر شمشیر تیز
پس یہاں بھی اگر وہ مجبور نہ تھے تو اپنے کو اسے دے دینے پر کیوں آمادہ ہو گئے
بس یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کو قرآن کے مقابلہ کرنے سے عاجز پایا اور ان کی
ہمت بڑھ گئی جس سے وہ بے رغبت ہو رہے تھے اس مارت کی ان کو اجازت نہ دی کہ

اپنے غر کے اقرار کر لیتے۔

پس جب ان لوگوں نے تینوں فرقوں کے حالات میں غور کیا تو خوب سوچ سمجھ کر یہ کہنے لگے کہ ایک فرقہ جو بڑا فصیح و بلیغ تھا جس کی نسبت بے پرواہی اور کاہلی کا گمان ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے مقابلہ سے انہو اپنے عجز کا اقرار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر ہی چکا اور دوسرے فرقہ نے بھی جو مضمون شناسی میں دستگاہ کامل رکھتا تھا اس بات کو مان لیا کہ قرآن میں اتنی صفات کمالیہ موجود ہیں جو سوائے خدا کے اور کسی کے جمع کئے نہیں جیسے ہو سکتیں اور یہ کہہ کر سوائے اطاعت کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ اب رہا تیسرا فرقہ جس کی فصاحت و بلاغت میں تو کچھ بھی کلام نہ تھا اس نے اپنے کو عاجز پا کر قرآن کے معارضہ سے تو کنارہ کشی کی اور تعصب نے اقرار عجز کی اجازت نہ دی آخر کو مجبور ہو کر اپنے کو مصیبت میں ڈالنا گوارا کیا پس یہ کہنے لگے ہونہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچے رسول ہیں اور ان تینوں فرقوں کا تصدیق کر لینا ہمارے لئے کافی دلیل ہے۔

قرآن کی حقانیت پر جا خط کا استدلال | اب میں کچھ کہتا ہوں اسے بھی سن لیجئے اہل عرب کے قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہونے سے جا خطرہ نے جس طرح استدلال اپنی کسی کتاب میں بیان کیا ہے اسی طرز پر اس فرقہ نے بھی اپنا مطلب حاصل کیا چونکہ ان کا کلام جی کو لگتا بڑا ہے اور اس سے سوائے شبہ دفع ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر اس کا ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ میں بھیجا جبکہ عرب کی شاعری اور خطبہ گوئی نہایت عروج پر تھی ان کے لغت کو بہت کچھ استحکام حاصل ہو چکا تھا سارے ساز و سامان سے درست تھے پس آپ نے تشریف لاکر انکے ادنیٰ اور اعلیٰ کو خدا کی رحمت اور اپنی رسالت کی تصدیق کی طرہ متوجہ کیا اور دلیلیں قائم کر کے

پناہ بخوئی ثابت کر دیا اور سارے شیعہ دُفع کر دیے اور اُن کے لئے مسافر قحنی کے عذر کوئے
کا کوئی موقع نہ چھوڑا اب اُن کا اعراض کرنا محض ہوا و سوس یا ناحق طرہ داری کی وجہ سے ہو گیا
اور پھر آپس میں لڑائی بھٹن لگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے ظالم اور
فاضل اور کنبے والوں کو قتل کیا اور آپ اُن سے رات و دن بھی کہا کرتے تھے کہ اگر
میں جھوٹا ہوں تو تم اس قرآن کی سی ایک سورت یا چند آیتوں ہی کی مثال لے کیوں نہیں
آتے اور آپ جب کبھی اس طرح انھیں عاجز کرتے تھے تو کوئی دلیل تو اُن سے بیان نہیں کی
جاتی تھی یہ جیلہ کیا کرتے تھے کہ صاحب آپ کو تو امتوں کے حالات معلوم ہیں اور یہ جانتے
نہیں پھر اگر آپ نے ایسا کلام بنالیا اور ہم نہ بنا کے تو کمال کیا ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا
اپنے جی سے کچھ بنا کر لے آؤ اس پر بھی نہ کسی خطیب نے ارادہ کیا نہ کسی شاعر نے بہت
باندھی اگر کوئی بہت کرتا تو کچھ تو دکھائی دیتا اور پھر اس کی طرف داری کرنے والے بہترے
کھڑے ہو جاتے اور ضرور شور مچ جاتا کہ لیجئے قرآن کا مقابلہ کر لیا اور وہی کلام بن گیا
پس اس دانشمند نے ان سب باتوں سے قوم عرب کا عجز سمجھ لیا اور یہی اُن کے عاجز
ہونے کی دلیل ٹھہرائی کیونکہ جب ان میں سے بہترے آپ کے ساتھیوں کی، جو کرتے تھے
مسلمان شاعروں اور خطیبوں سے مقابلہ کرتے تھے اور انھیں ذرا بھی دقت نہیں معلوم
ہوتی تھی تو پھر یہ کیا مشکل امر تھا کہ قرآن کے مقابلہ میں کچھ لکھ ڈالتے ایک چھوٹی سی
سورت یا چند آیتوں میں توقصہ پاک ہوتا تھا اتنے ہی میں تو آپ کا دعویٰ باطل ہوتا
تھا اور سارا بنانا یا کھیل بگڑنا تھا۔ آپ کی جمعیت منتشر کرنے کیلئے اس سے سربلج اثر
تو کوئی نسخہ ہی نہ تھا اس کی کیا ضرورت تھی کہ اپنی جان و مال کو معرض ہلاکت میں ڈالیں
اور گھر بار چھوڑ کر مارے مارے پھریں تریش تو تریش وہ تو بڑے فیصلح دینے تھے اُن

چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر بھی یہ امر دشوار نہ تھا اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ کوئی بڑی بات تھی اگر بڑے عجیب و غریب قصیدے نہایت طویل و عریض خطبے خلاصہ یہ کہ ان کا سر طے کا نظم و نثر کلام شہور ہی تھا پھر یہ کتب ہو سکتا ہے کہ ایسی ظاہر بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی اور قرآن کے مقابلہ سے ان کا عجز بیان کر کے لعن و لعن کرنے پر بھی انہیں غیرت نہ معلوم ہوتی اور وہ چپ چاپ بیٹھے سنا کرتے اور پھر ان کا حال یہ کہ اپنی آن بان میں بڑے کڑے تھے اور دنیا بھر سے زیادہ فخر کرتے تھے خصوصاً کلام کی فصاحت و بلاغت پر تو ان کو ناز تھا اور بجا تھا پس جس طرح کہ یہ بات محال ہے کہ شیشیں برس تک انہیں ایسے ظاہر اکثر المنفعت امر کی خبر نہ ہوئی اور غلطی میں پڑے رہے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ جان بوجھ کر اس سے پہلو تہی کرتے اور قرآن کے مثل بنانے پر قادر ہونے کی صورت میں بھی کچھ نہ بنالائے حالانکہ اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوشش کیا کرتے تھے۔

چوتھا گروہ [اند ان میں سے ایک اور گروہ تھا جس میں اکثر ایسے ہی لوگ تھے جو نہ فصاحت و بلاغت میں بھیرت رکھتے تھے ورنہ قرآن کے عمدہ صفات کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جہ کہہ سکتا اور نہ انہوں نے اس کا خیال کیا تھا کہ یہ دونوں فرقے قرآن کے مقابلہ سے اپنے عجز کا اقرار کر چکے ہیں اور بعضے عمر کی وجہ سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں ان کی بڑی توجہ عالم طبعیات اور قوانین قدرت کی جانب مصروف تھی جن کے موافق عالم کا کائنات چل رہا ہے اور وہ جانتے تھے کہ ان قوانین کے خلاف عمل درآمد کرنے پر کوئی آدمی قادر نہیں ہے پس وہ کہنے لگے کہ اؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسی باتیں طلب کریں جن سے قوانین قدرت

لڑتے جائیں یعنی اس عالم میں جو خدا کی عام طور پر عادت جاری ہے اس کے خلاف لازم آئے پس یہ اگر ایسا کریں گے تو ہمیشہ شکپچھے ہوں گے کیونکہ جب ہماری طلب کے موافق کوئی امر خارق عادت ان سے ظاہر ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیوائے رسالت کی تصدیق کیلئے عادت کے خلاف کر دیا اور یہ امر خدا کے اس قول کے قائم مقام ہو جائیگا کہ یوہنا ۱۴: ۱۷ "وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ آتَاكَ الْكِتَابَ فَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ فَقُلُوبُهُمْ غَافِلٌ أَلَمْ يَعْلَمِ أَنْ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ فَأَعِظْ بِآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" اگر کوئی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر حاضرین سے یہ کہنے لگے کہ یہ بادشاہ ہمیں میری اطاعت کا حکم دیتا ہے اور لوگ کہیں کہ تم توجہ جانیں کہ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فلاں جگہ جا بیٹھے۔ یہ فرعن کی طرح ہے کہ بادشاہ یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اُس جگہ جا بیٹھے پھر اسی طرح انہوں نے کسی دوسری بات کی اس شخص کی تصدیق کیلئے درخواست کی مثلاً وہ یہ کہ بادشاہ اپنے منکر تاج ذرا دیر کیلئے کسی دوسرے شخص کو پہنا دے یا چھ سات قدم چل کر پھر اپنی جگہ بیٹھ جائے اور بادشاہ نے یہ بھی کر دیا اب اس صورت میں کچھ شک نہیں رہ سکتا کہ ان لوگوں کے کلام کو سنتے ہی بادشاہ کا ایسے انحال کر دکھانا ہرگز اتفاقی نہیں ہے بلکہ اُس کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ میں تم سب کو اس شخص کی اطاعت کا حکم کرتا ہوں اور جو کوئی اس بات کے اتفاقی ہونے کا قائل ہوگا تو لوگ ضرور اسے حق خیال کریں گے پس وہ لوگ یہ منصوبہ باندھ کر کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طلب کے موافق خلاف عادت باتیں ظاہر نہ کریں گے تو یہ ان کے کذب کی دلیل ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ خدا نے انہیں جھوٹا کر دیا پس وہ ایسی باتیں آپ سے طلب کرنے لگے جو اس عالم میں عادتِ مستمرہ کے خلاف تھیں عجز بہ شق القمر پس بعضوں نے آپ چاہا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں چنانچہ آپ نے ان کے کہنے کے موافق اُسے بھی کر دکھایا اور فقط حاضرین ہی نے نہیں بلکہ ان سب

لوگوں نے بھی جو کہیں دُور سے آرہے تھے اور اُن کا اُفق دیاں کے لوگوں کے موافق تھا اپنی کھلی آنکھوں سے اُسے دیکھ لیا اور اُن کو اس بات کی خبر دی کہ تم لوگوں کی طرح ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ایسا ہی سمجھئے جس طرح زلزلہ کے وقت اکثر بڑے بڑے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اور وہ خطہ کا خطہ تہ و بالا ہو جاتا ہے یا جس طرح بعض حال کے سائنس جاننے والوں کا خیال ہے کہ زمین اور اسی طرح اور ستارے آفتاب سے جدا ہوئے ہیں اور پھر ایک نہ ایک دن آفتاب سے جا ملیں گے اور یہ سب کچھ عقل کے نزدیک خواہ اُس کے لئے کوئی ظاہری سبب ٹھیرائے یا نہ ٹھیرائے ممکن اور خدا کی قدرت میں داخل ہے اگرچہ ہوتا نہیں ہے اور عادی کے خلاف اس طرح اور طرح طرح کے کام کرنے کیلئے جو طویل زمانہ کو زیادتی قوت کے عوض بننے کیلئے لازم قرار دیا ہے وہ صرف قوت ناقصہ یعنی مخلوقات کی قوت کیلئے شرط ہے خدا کی کامل قوت کی واسطے شرط نہیں اور خدا نے اپنے عجیب و غریب کاموں میں یہ زمانہ اور اسباب اس لئے مقرر کئے ہیں کہ ذرا عقلمندوں کی آزمائش کرے اور پہلئے والے پہک جائیں اور دوسروں کی امر واقعی تک رسائی ہو جائے دوسرا معجزہ | اور بعضوں نے یہ طلب کیا کہ آپ کی طرہ درخت دوڑنے لگے آپ بائیں کرے اور آپ کی رسالت کی شہادت دے آپ نے اُسے بھی کر دیا۔ اور بعضوں نے سوسمار کے بولنے کی درخواست کی اور کہا کہ یہ بھی آپ کی رسالت کی شہادت دے تو ہم جانیں آپ نے اُن کی یہ درخواست بھی پوری کر دی ان چیزوں کا بول اُٹھنا محال نہ سمجھئے کیونکہ اگر حیات۔ اور اک اور آلات نطق وغیرہ کو بولنے کے لئے شرط عادیہ میں سے شمار کیا جائے یعنی بغیر ان کے بھی بولنا ممکن ہے تب تو ظاہر ہے کہ خدا نے کلام سے چنانچہ آلاء و نِعَمَات میں سے بعید انسان کی آواز مملکت ہے حالانکہ اور اک۔ زبان اس میں نہیں

ہیں ۱۲ مترجم

پیدا کر دیا ہو اور ان سے صادر ہو گیا ہو اور اگر ان چیزوں کو یا فرض لائی شرط بھی قرار دیا جائے جیسا کہ بعض کا گمان ہے تب بھی کچھ مشکل نہیں اس لئے کہ خدا ان شرطوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔

آپ کی انگلیوں سے | اور بعضوں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کے ساتھیوں کے پاس پانی پانی کا جوش مارنا | ختم ہو گیا اور انہوں نے آپ سے پانی کی درخواست کی تو آپ نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی گھاسیوں سے کثیر پانی جوش مار کر نکلنا شروع ہوا یہاں تک کہ جو عت کثیر اس سے سیراب ہو گئی اور ان سب کے لئے پانی کافی ہو گیا۔ اور یہ بات بھی کچھ متعجب نہیں اس طرح ہو سکتی ہے کہ خدا نے پانی کی ایک مقدار پیدا کر دی ہو جو اس تھوڑے سے پانی سے مل گئی ہو اور لوگوں کو نظر آتا ہو کہ انگلیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے اس لئے کہ خدا نے وہیں اتنا پانی پیدا کر دیا ہو اور پیدا کر نیا لا تو خدا ہے وہی سب کچھ پیدا کرتا ہے اس میں تعجب کی کوئی بات ہے اور علامہ اس کے جب ہوا کو پانی سے منتقل کر دینا علم کیا یعنی کیمسٹری ا جاننے والوں کے اختیار میں ہے تو پھر خدا کا کیا پوچھنا ہے وہ تو کیا جانا صراحت کر دینا علم کیا اور کیا داک سبھی کا پیدا کر دینا ہے اور اسی طرح بہت سی عادت باتیں لوگوں کے درخواست کرنے پر آپ سے صادر ہوئیں جن کی ہم معتبر ذریعہ سے خبر لہنتی ہے اگرچہ ان میں ایسی خبریں بھی ہیں کہ تنہا حد تو اتنی کہ نہیں ہیں لیکن اس میں تو خدا بھی شک نہیں رہا کہ یہ سب مل ملا کر تو اتر کے مرتبہ سے کسی طرح کم نہیں ہیں بلکہ ہم بلا تردید کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرنے پر خوارق عادات کا صادر ہونا اجمالاً متواتر ہی ہے اور ایسے تواتر کو تواتر منوی کہتے ہیں جس کے مستبر ہونے پر محققین عقلاء کا اتفاق ہے اور اس کا

انکار وہی کر سکتا جس کو یہی باتور کے انکار سے بھی مشرم نہ معلوم ہوتی ہو اور لوگوں میں اپنی وقعت ثابت کرنے کی غرض سے بید صرک بدیہیات کا انکار کر بیٹھتا ہو۔ پس اس گروہ نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارق عادات اور ان قوانین کے خلاف کر دکھایا جن کے خلاف کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہونہ ہو در خواست کرنے پر خدا ہی نے آپ کی تصدیق کیلئے ایسی باتیں آپ کے ارادی ہیں اور پھر آپ کی تصدیق کرنی اور آپ کی رسالت کے متفقہ ہو گئے۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے کہ ایسے معجزات صرف انہیں لوگوں کی عقائد کے سمجھانے کیلئے ہیں جن کے افہام معجزات ادبیہ کے سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس کی قابلیت نہیں رکھتے ورنہ سمجھ داروں کیلئے تو معجزات ادبیہ ہی موزوں ہیں جیسا کہ قرآن کے احوال میں اُن کا کچھ تو ذکر ہو بھی چکا ہے اور آئندہ بھی اُن کا بیان آئے گا جہاں کہ شریعت محمدیہ کے حسن انتظام کی شان دکھائی ہے اور ظاہر کیا ہے کہ خدا کے پاس سے ہونے کی اس میں فلاں فلاں دلیل موجود ہیں اور جہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقدیر میں کتابوں میں جو علامتیں مذکور ہیں منطبق کر دکھائی ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے جو اپنے ادراک کو معجزات ادبیہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ امید ہے اس خیال سے کہ یہ اُن کے اُن علوم کے مخالفت ہیں جن کو انہوں نے اپنے اسکولوں میں حاصل کیا ہے اور اُن کی عقلیں انہیں قبول نہیں کرتیں دہو کے میں نہ پڑیں گے اور معجزات تسبیہ کو اپنے ایمان کے طریق میں مدد راہ بنائیں گے بلکہ اُن کی شان کے لحاظ سے حق اور اُن کی عزم و احتیاط کے مناسب تو یہ امر ہے کہ ان خوارق کو انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لئے خیال کریں جنہیں معجزات ادبیہ کے ادراک کا سلیقہ نہیں اور خود ایسی اشیاء اختیار کریں جنہیں ان کی عقلیں قبول کرتی ہوں اور پھر اگر کوئی ایسی چیز پیش آئے جو ان کی عقلوں میں

نہیں آتی اور یقینی دلیل عقلی کے خلاف ہو تو ایسا طرز اختیار کریں جو نقل اور عقل کا باطن ہو اور تاویل کر کے دونوں کو موافق بنالیں جیسا کہ آئندہ ذکر ہوگا کہ شریعت محمدیہ کا یہ غامض قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے یہاں منقول ہو اور بظاہر یقینی دلیل کے خلاف ہو تو اس میں تاویل کر دیتے ہیں نیز کہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی حالت اس شخص کی مثل ہو جائیگی جو ذاتِ درہمہم آفتاب کو دیکھ رہا ہے اور گمان کرے کہ اس وقت رات کو جو ہے اس سے کہ ازل کو یہ خیال بندہ کیا ہے کہ کسی نکلے ہوئے ستارے کو وہ دیکھ رہا ہے پس وہ دن کے موجود ہونے کی واضح دلیل کو یقینی آفتاب جو صاف نظر آ رہا ہے پیوڑ دے اور اس خیالی ستارہ کو جمع کالیں پتہ بھی نہیں لے بیٹھے ایسا ادنیٰ غلطی کے اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب سے متاثرہ کے دیکھنے اور اس کو موجود سمجھنے میں بسا اوقات غلطی کر سکتا ہے ایسی حالت میں چاہیے یہ تھا کہ اگر ستارہ کے ہونے کا افسوس کو یقین بھی ہوتا ہم اپنے دیکھنے کی کوئی تاویل ضرور کرے اور اس آفتاب درخشاں کو جو دن کے دوڑنے کی کھلی دلیل ہے بھل نہ جانے دے اصل یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اسی کو راہِ راست دکھاتا ہے۔

پانچواں گروہ | اور ان میں سے ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ زمانہ میں بھی رسولوں کو بھیجا تھا اور ان کی شریعت ان کے زمانہ کے مناسب اور ہمارے اصلاح کی پوری پوری ذمہ دار تھی وہ خود بھی کہتے تھے اور ان کی باتوں سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ خداوند تعالیٰ کچھ زمانہ کے بعد تمام لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجے گا اس کی شریعت بھی اُس کے زمانہ کے مناسب اور مضامین اصلاح پر کافی طور سے حاوی ہوگی اور اس رسول میں فلاں فلاں علمائیں موجود ہوں گی جن میں سے بہت سی علمائیں اب تک بھی اُن کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو ان رسولوں کی جانب منسوب ہیں پس اُد

ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غور کریں اگر ان کی شریعت ان رسولوں کے کہنے کے موافق ہوگی اور ان میں ان کو بتلائی ہوئی علامتیں ملتی موجود ہوں گی تو ہم یقیناً سمجھ لیں گے کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور اگر یہ بات نہ ملے گی تو ان کے دعوے کو الگ کریں گے اور ان کی بات بھی نہ سنیں گے اس کے بعد جب ان لوگوں نے آپ کے سارے احوال میں غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت عیسائے مسیح کے اسی طرح لوگوں کی اصلاح کی کفیل ہے، جدا کہ آپ کو اس کے بعد والے فرقہ کے بیان میں معلوم ہوگا۔ اور ان لوگوں نے آپ میں ان رسولوں کی بتلائی ہوئی علامتیں بالکل صاف طور پر دیکھیں جن کے پائے جانے میں اُن شخص کو نو ذرا بھی شک نہیں رہ سکتا جو اپنے تعصب کو چھوڑ دے اور وہی تباہی تاویلوں کے درپے نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ حق بات واضح ہو جائے اور انجام بد سے اُسے نجات ملے اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس مقصد میں اپنی قوم کی ملامت اور لعن و طعن کی ذرا بھی پروا نہ رکھتا ہو اور یہ علامتیں ان کتابوں میں آج تک برابر ملتی چلی آئی ہیں اب لیجئے ان کی تفصیل سنئے اول تو یہ کہ اشعیا علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کئی یہ کیا تھا آپ پر منطبق ہو گیا اشعیا کا قول یہ ہے را، بیشک رب فاران کے پہاڑوں سے ظاہر ہوا اور ہزاروں پاک لوگ اُس کے ہمراہ ہیں اور اُس کی آنکھ میں سقش طرز ہے اور یہ کنایہ ایسا ہی ہے جس طرح اشعیا کے کلام میں سینا (طور سینین) سے رب کی آمد موسیٰ علیہ السلام سے کنایہ ہے اور رب کا سامع میں روشن ہونا عیسے علیہ السلام سے کنایہ ہے۔ اب آپ کے ادب اشعیا کے قول کا انطباق دیکھئے کیسا صاف ہے کیونکہ فاران کے پہاڑ سے مراد مکہ ہے جیسا کہ سفر تکوین میں حالات اسمعیل علیہ السلام میں منقول ہے کہ وہ فاران میں ہے تھے (۲) اور ان کا (اشعیا کا) یہ قول کہ ہزاروں پاک لوگ اُس کے

ساتھ ہیں آپ کے ساتھ والوں سے کہنا یہ ہے جو تمام عیبوں سے پاک تھے جیسا کہ لوگوں نے
 انہیں مشاہدہ کیا ہے (۳) اور ان کا یہ قول کہ اُس کی آنکھ میں آتش طرز ہے آپ کی شریعت
 میں جہاد کے مشروع ہونے سے کہنا یہ ہے اور آپ پر جو کچھ تشبیہ میں ہے وہ بھی صادق آتا
 ہے یعنی (۴) رب اُس کو اُن کے ذیعی بنی اسرائیل (بھائیوں میں سے نبی بنا کر اٹھا کھڑا
 کر لگیا اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل بھی ہیں (۵) اور یہ کہ آپ مدنی
 یہاں یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل کے کش بنی عیسٰی اور بنی انیسے آتم
 ابراہیم بھی ٹھیکہ کرتے ہیں پس اس نبی کی با تقصیص بنی اسماعیل ہی میں پیدا ہونے کی کیا دلیل ہے کیونکہ
 یہ تقصیص دوسری آیات سے ہو گئی ہے جو عیسٰی اس غم سے بوجہ معنویت اور تنافی بنفس وجہ
 فرائج ہوئے اور سند معنویت کی پولس کا قول ہے ردیوں کا ناں خط درس ۴۰ ایسا لکھا ہے کہ
 میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسٰی سے عداوت اور نیز اس وجہ سے کہ عیسٰی نے اپنے سستہ نبوت
 کو جو ربوہ بڑائی کے اُن کو حاصل تھا یعقوب کے ہاتھ بیچ ڈالا سند اس کی کتاب پیدائش باب ۵
 درس ۱۲ تب یعقوب نے کہا آج ہی اپنے پہلوئے ہونے کا حق میرے ہاتھ بیچ دوں عیسو عیسٰی نے
 کہا دیکھ میں تو مرنے جاتا ہوں پہلوئے ہونا میرے کس کام آئے گا۔ درس ۱۲ تب یعقوب نے کہا آج ہی تجھ
 پاس قسم کہا اُس نے اس پاس قسم کھائی اور اُس نے اپنے پہلوئے ہونے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچا اور نیز اس
 لئے کہ یعقوب علیہ السلام نے عیسٰی علیہ السلام کا باقی حق بھی اسحق علیہ السلام سے لے لیا اور سند
 اس کی وہ قصہ ہے جو کتاب پیدائش باب ۱۱ میں پہلے درس سے لیکر ۵۴ درس تک مذکور ہے،
 خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے عیسٰی علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے لئے
 شکار کر لا اور مجھے لذت کھانے کھلاتا کہ میں تجھے برکت بخشوں یعقوب کی اس راقہ نے یہ خبر پا کر اپنے
 بیٹے یعقوب کے ہاتھ اُن کے عیسٰی کا بھیس بدلوا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھانے لیکر بھیجا چونکہ

علیہ السلام کے مشابہ ہیں یعنی شریعت اور مشروعیت احکام اور جہاد کے اعتبار سے اُن کی طرح ہیں (۷) اور یہ کہ خدا کا کلام اُن کے منہ میں رکھا گیا ہے اور وہ اپنی بالکل قرآن ہے جس کو آپ لائے ہیں اس کے ساتھ جو یوحنا میں ہے وہ بھی آپ پر صادق آتا ہے یعنی (۸) آپ فارقلیطہ اور معزی ہوں گے جو تمام چیزوں کو سکھلائیں گے مطلب یہ ہے کہ تمام حقائق اور معارف کو سکھلائیں گے جیسا کہ آپ کے متبعین کے حالات سے ظاہر ہے (۹) اور یہ کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی باتیں یاد دلانیں گے اور وہ باتیں توحید اور ایمان اور دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم اور آخرت کی ترغیب دیتا ہے (۱۰) اور یہ کہ آپ

(بقیہ نوٹ ۷) نابینا تھے پہچان نہ سکے اور عیص سمجھ کر یعقوب علیہ السلام کو ساری برکت بخشی جب عیص علیہ السلام لائے اور انھوں نے بھی برکت مانگی تو بچے برکت دینے کے انہیں یعقوبؑ کی اطاعت کا حکم دیا اور برکت انہیں ہی جس کی وجہ سے وہ یعقوبؑ کے دشمن ہو گئے اور مادہ قتل ہوئے رقبہ نے یہ بات معلوم کر کے یعقوبؑ کو اپنے بھائی لایچ کے پاس حاران جانا حکم کیا پس حضرت عیصؑ تو اپنے حق کے یعقوبؑ کے ہاتھ چپنے اور نیز یعقوبؑ کے انجن سے حق عیصؑ لینے کے باعث مال عموم سے خالی ہو گئے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد وہ ابراہیم علیہ السلام کے خارج کر دینے کی وجہ سے پہلے ہی سے خارج ہے مگر اس کی کتاب پیدائش باب ۱۲ درس (۵) اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ سخاوت کو دیا (۶) لیکن حرموں کے بیٹوں کو خوب نام سے ہونے ابراہیم نے کچھ انعام دیکر اپنے بیٹے جی ان کو اپنے بیٹے سخاوت کے پاس سے پود کے رخ پر دیا کی سرزمین میں صعبیا (۷) اور ابراہیم کی حیات کے برسوں کے دن جن میں وہ جیتا رہا ایک سو پچتر برس تھے تب ابراہیم جان بچت رہتا اور اچھی عمر درازی میں بوڑھا اور آسودہ ہو کر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اور اس کے بیٹے سخاوت اور اسماعیل نے زکریا کے معارف میں حتیٰ معز کو بھی غفروان کے کھیت میں جو قمر کے آگے ہے گاڑا ۱۲ ابراہیم رحیم مع اختصار

عیسیٰ علیہ السلام کیلئے مشہادت دیں گے، یعنی اُن کی نبوت درمالت اور لوگوں کے افتراء سے اُن کی برائت کے شاہد بنیں گے (۱۱۰) اور یہ کہ آپ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہ بیجائیں گے تشریف فرما نہیں ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا (۱۱۱) اور یہ کہ اُن ہوں پر لوگوں کہ سرزنش کریں گے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر خطا کار اور گناہ کرنے والے کو سرزنش کرتے ہیں اور جو کچھ فراموشی میں ہے وہ بھی آپ پر منطبق ہے (۱۱۲) اور یہ کہ آپ خود ہوں گے چنانچہ آپ اعلیٰ درجہ کا حق رکھتے تھے و سوا، اور یہ کہ حکمت آپ کے ہوں سے ٹپکتی ہوگی، اور یہ بات آپ کے قرآن جس کی آپ تلمذت فرماتے تھے اور آپ کے معارف و حکم کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے (۱۱۴) اور یہ کہ آپ تلوار ٹٹکلتے ہوں گے چنانچہ آپ اعداؤں کے ساتھ لڑائی میں برابر لگے رہے (۱۱۵) اور یہ کہ آپ قوی ہوں گے پس ظاہر ہے کہ آپ قوت دلیل انتظام ملکی اور قوت جسمانی ہر اعتبار سے قوی تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنی جسمی قوت سے بڑے بڑے پہلوانان عرب کو گردا گردا دیا کہ آپ (۱۱۶) حق کے پیرو (۱۱۶) طبیعت کو قابو میں رکھنے والے (۱۱۸) اور راست باز ہوں گے چنانچہ یہ تینوں باتیں آپ میں واضح طور پر موجود تھیں (۱۱۹) اور یہ کہ تیر اندازی۔ آپ کا طریق ہوگا چنانچہ دشمنوں کے لئے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا سامان تیر اندازی سے طیارہ رہنا مشہور بات ہے اور آپ کی شریعت میں لوگوں کو حکم ہے کہ تیر اندازی سیکھیں اور اگر کوئی سیکھ کہ بھول جائے تو وہ گنہگار سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ (۱۲۰) زمین کا بہت بڑا حصہ آپ کے تحت تصرف میں ہوگا، چنانچہ آپ قریب قریب تمام ملک عرب پر قابض تھے (۱۲۱) اور یہ کہ آپ خیر و دست (۱۲۲) اور گناہ سے بیزار ہونے والے ہوں گے چنانچہ یہ دونوں باتیں بھی آپ میں ایسے کھلے طور پر ثابت ہیں جن کا آپ کے دشمن بھی اقرار کرتے ہیں (۱۲۳) اور یہ کہ شہنشاہیاں آپ

کو خدمت کر چکی پس یہ بھی پہلایا کیونکہ نمرائے عرب کی یہ کیاں جو آپ کے پاس مقید کر کے لائی جاتی تھیں شہزادوں سے کچھ کم نہ تھیں علاوہ میری مصفیہ بنت انطب جو ایک یہودی یا و شاہ کی صاحبزادی تھیں آپ کی زوجہ بن گئیں۔ ۲۷ اور یہ کہ بادشاہوں کے یہاں سے آپ کے پاس بدیعہ آئیں گے، چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور مقوقس شاہ مصر وغیرہ آپ کے پاس ہر بیٹے (۲۵) اور یہ کہ مالدار بھی آپ کی اطاعت کریں گے اور اس کے منہ راق امت کے وہ مالدار ہیں جو آپ کے ارشاد کے موافق اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور علاوہ یہ (۲۶) اشتیاء میں یہ جو واقع ہوا ہے کہ آپ کی نمازیات نئی طرز کی عبادت ہوگی، شریعت محمدیہ کی نماز پر پورے طور سے صادق ہے کیونکہ اس نماز کے مشابہ شرائع سابقہ میں کوئی عبادت نہ تھی اور یہ کہ (۲۷) آپ اس نماز کو کل العزم بڑی بڑی دور کے رہنے والوں پر بھی واجب کریں گے حتیٰ کہ جزائر اور بیابانوں میں بسنے والے بھی اس سے مستثنیٰ نہ ہوں گے۔ پس ظاہر ہے کہ بعد ایمان کے سب سے اول درجہ نماز ہی کا ہے کہ جس سے کوئی عاقل بالغ متفق نہیں (۲۸) اور یہ کہ بیابان یعنی وہ مقامات جس میں قید اور سکونت پذیر تھے آپ کے ذکر سے گونج اٹھے گا اور قیدار اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور آپ کے یعنی محمد صلعم کے اجداد کا انہیں کے ذریعہ سے سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے جالنا ہے اور وہ مقامات یہی عرب کے شہر ہیں جس کے ہر ہر کوچہ میں جہاں دیکھو آپ کا ذکر ہے (۲۹) اور یہ کہ صلعم کے بسنے والے آپ کا گیت گائیں گے پس یہ لوگ آپ کے امتی ہیں جو پہلے

نے صلعم مدینہ میں ایک پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ کی جانب غزوہ خندق میں جہاں کا ذکر بشائات میل سے بیان غزوات میں انتشار التمانے گا۔ تھکی تھکی اور یہ پہاڑ مدینہ میں مشہور ہے مگر تکلیف خضم کے لئے مذہبی مفرد ہے قاضی کے باب العین فصل السین میں ہے و صلعم جبل فی المدینۃ یعنی صلعم

(بقیہ حاشیہ ۸) : ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں اور نجاری شریف کے باب الاستسنا میں یہ حدیث منقول ہے عن انس بن مالک ان رجلاً من المهاجریں جمعہ من باب مکان نحو دار النقصاء و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم بخطیب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائماً ثم قال یا رسول اللہ ملکیت الاسوال انقطع کسل فادع اللہ یغنینا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیرہ ثم قال اللہم اغنا اللہم اغنا فالنزلوا اللہ یبارئ فی السماء من صحابہ لا فرعتہ و ما بیننا و بینک علی من بیت و لا وادارہ یخرج البھار من اتر حبلہ ما بیننا و بینک سیر پر نکلا ہے بفتح السیر و سکون اللام جل بالمدینہ ۱۲ براہین رحمیہ

۱۲۔ جناب مولوی رحمہ الہی صاحب شاکر مدجناب مولوی دمختہ اللہ صاحب رحمہ نے اپنی کتاب برائین
رحیمہ میں لکھا ہے کہ گیت سے مراد کلام الہی ہے اور بیان کا محاورہ ہے کہ کلام الہی کو گیت کہتے
ہیں چنانچہ اب بھی زبور کے ترجمہ کیسبل میں گیت لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی
کلام الہی آپ پر نازل ہو گا اور ذوالآپ ہجرت کر کے جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کا
تفصیلی بیان براہین رحیمہ میں دیکھ لیجئے ۱۲ مترجم

عہدِ ہدایت و معیاد میں یہ بشارت اس طرح ہے ”سلاح کے بسنے والے ایک گیت گائیں گے اور بحری ہاک میں اس کی ثنا خوانی کریں گے“ ۱۲ مترجم

۱۶۰۰ء میں دین کیلئے دشمن سے لڑنے کا نام ہے تو اب اگر وہ رجب بہادر کی طرح نکلنے سے جہاد سے
 کٹا یہ کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے (۱۳۲) اور یہ کہ اندھوں کو آپ ایسی راہ میں لے جائیں گے
 جس سے وہ محض ناواقف ہوں گے اور یہ دین کے بارے میں زمانے بھر سے جاہل عرب
 کی قوم تھی جس کو آپ دین کی ایسی راہ پر لے چلے ہیں جس کی اسے خبر بھی نہ تھی (۱۳۴) اور
 یہ کہ آپ بڑوں اور تراشی جہول ہیکلوں کے پوجنے والوں کی معزتی کریں گے جتنا بچہ ظاہر ہے
 کہ ایسوں پر آپ خدا کی ساری مخلوق سے زیادہ سخت ہیں اور آپ کا سارا قرآن ان
 کی عقلوں کی مٹا ہمت کے اظہار اور ان کے بتوں کی طعن و تشنیع سے بھرا ہوا ہے اور اس
 قسم کے بیشمار مضامین اس میں موجود ہیں (۱۳۵) اور یہ کہ آپ بڑے بڑے والے بدل گئے
 جو مشرکوں کے ہلاک کرنے کے لئے پیدا کئے گئے، در آپ پر وہ مضمون بھی صادق آتا ہے
 جو متی میں ہے (۱۳۶) اور یہ کہ آپ کی مثال اس چتر کی سی ہے جسے محمد بن نے رد کیا اور
 وہ کوئے کا ہوا ہو گیا یعنی آپ محافظ قعر نبوت ہوئے اگرچہ اُن کو جن کی اولاد میں آپ
 میں بنی اسرائیل بغیر تھبتے تھے اس لئے کہ آپ باجرہ کی نسل سے ہیں اور ان کی اولاد بنی
 اسماعیل کو بنی اسرائیل حجاز کی نظر سے دیکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کینڑی
 زادہ ہیں۔ اور خدا نے انہیں میں سے آپ کو نبی بنا دیا اور جو کچھ منشا ہوا انشاء اللہ میں ہے
 لہٰذا اس کے تفصیلی بیان کا اگر شوق ہو تو براہینِ حمیدہ کو دیکھئے وہ بشارات کتب سابقہ کے
 باب میں نہایت عمدہ اور کافی کتاب ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ شاید ایسی کتاب اس بحث
 حاصل میں اس سے پیشتر اردو میں نہیں لکھی گئی ہو لیکن صاحب موصوف نے خوب حق ادا کیا
 اور محبتِ ختم کردہ ۱۱ مترجم

۱۱ جناب مولوی رحمہ اللہ صاحب ساکن نقبہ مشکور ضلع سہارنپور (یہی پتہ ہے)

وہ بڑی آپ پر بخوبی صادق آتا ہے (۱۸۱۱ء) اور یہ کہ آپ کی حکومت بڑے بڑے فرقوں پر ہو گئی اور آپ لوہے کی چھڑی سے ان کی کچھلائی کر چکے تھے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ آپ کی ایسی حکومت ہو چکی ہے بڑی سے بڑی متکبر قویں آپ کے سامنے گروں جھٹکتی تھیں اور لمحے کی چھڑی ہی آپ کی تلوار سے جس سے آپ بے کچی کرنے والوں کو ڈانٹتے روکتے تھے (۱۸۱۶ء) اور جب ہم آپ کے لئے ہوتے قرآن میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہیں بتلاتا ہے اس لئے اس کو دہی صبح کا ستارہ سمجھا جاسیے جو آپ کو ملنے والا تھا (۱۸۱۷ء) اور مزامیر میں یہ جو ہے کہ حبشہ آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گا و دہی آپ پر صادق ہے کیونکہ حبشہ کا بادشاہ بخاشی آپ پر ایمان لے آیا تھا ۳۹۹ء اور سلطان بن آپ کی خدمت میں قربانیاں لے کر حاضر ہوتے تھے (۱۸۱۸ء) اور تمام قومیں آپ کی اطاعت اختیار کرتی تھیں ۱۸۱۹ء اور یہ کہ آپ مظلوم چاروں کو قوی لوگوں سے چھڑا دینے والے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے نزدیک زبردستوں کا کمزوروں پر ظلم کہ ناگاہ ہے اور آپ اس سے بہت سختی سے منع فرماتے تھے اور ظلم کو ظلم کرنے سے بر طح سے باز رکھتے تھے (۱۸۲۰ء) اور یہ کہ آپ ایسے کمزوروں کو جن کا کوئی یارو یا در نہ ہو ظلم و غیور سے اچھڑائیں گے چنانچہ سب جانتے ہیں کہ آپ ایسے بھی تھے (۱۸۲۱ء) اور یہ کہ آپ ضعیفوں اور مسکینوں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے ہوں گے جیسا کہ آپ کے حالات ہی پر ہے اور آپ کو ان سے نہایت محبت تھی یہاں تک کہ اپنے آپ کو مسکینوں ہی میں شمار کرتے تھے اور اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے زندگی میں بھی مسکین ہی بنا دے رکھ اور مرتے دم بھی مجھے مسکین ہی رکھو اور قیامت میں بھی مجھے مسکینوں ہی کے زمرہ میں اٹھائیو (۱۸۲۲ء) اور یہ کہ آپ لوگوں سے سود لینا پھڑکارنے کے چنانچہ آپ سود سے نہایت سختی کے ساتھ اجازت فرماتے تھے اور اس کا باعث جہنم قرار دیتے

کے حال پر شفقت فرمانا تھا جن کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور دو تین دن کو اس بات پر برا بھلا کہنا مقصود تھا کہ یہ اہل حاجت کو قرض دے دلا کر ان کے ساتھ ملوک کیا کریں اور اپنے اپنے بعض خطبوں میں یہاں تک فرمایا کہ تمام سود میرے قدموں کے تلے پاؤں میں (۱۵۸) اور یہ کہ آپ شہر سیاکا صونا جوین کے اطراف میں کسی طرف واقع ہے نوور کرہ گئے اور یہ اس طرح صادق ہوا کہ آپ کے پاس اس کا خرچہ آیا کرتا تھا (۱۵۹) اور یہ کہ آپ کے لئے روزمرہ برکت کی دعا کی جائے گی جیسا کہ یہ آپ کے طبعین کی عبادت میں داخل ہے چنانچہ وہ روزانہ اپنی نماز میں بیس مرتبے سے بھی کچھ زیادہ یہ پڑھا کرتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی اسے نبی آپ کو ہمارا سلام پہنچے اور آپ پر خدا کی نوازش اور برکتیں نازل ہوں اور ہر روز دس بار سے بھی زیادہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بارک علی محمد وعلی آل محمد یعنی اسے خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کنبہ واول پر برکت نازل کر (۱۶۰) اور یہ بات ہم صحاح طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس دن سے آپ نے نبوت کا دعوائے کیا ہے اُس دن سے لیکر آج تک برابر آپ کے متبعین سبزہ کی طرح روئے زمین پر بڑھتے چلے جاتے ہیں جو مضمون اشعیا میں آپ کی نسبت واقع ہے وہ بھی بخوبی آپ پر صادق آتا ہے (۱۶۱) کہ آپ مؤید اور پسندیدہ ہوں گے اور اس کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ دن بدن آپ کا عروج ہوتا چلا جاتا ہے (۱۶۲) اور یہ کہ جس دین کو آپ خدا کا دین کہیں گے اُس کے انظار میں نہ گھبراہٹیں گے نہ اکٹائیں گے اور اشعیا میں جو آپ کی نسبت جسمانی علاماتیں مذکور تھیں وہ بھی آپ میں بخوبی ظہر تھیں (۱۶۰) یعنی گہو تر کے بیضہ کے برابر آپ کے شانہ پر شاہی مہر ہوگی اور آپ اس کو مہر نبوت سے تعبیر فرماتے تھے (۱۶۱) اور یہ کہ آپ نئے نام سے پکارے جائیں گے

کہ آپ نے اس وقت کیا جبکہ مکہ فتح ہوا اور آپ کعبہ میں داخل ہوئے پس آپ بتوں کو کعبہ پر سے گراتے جاتے تھے اور بت شکست ہو رہے تھے اور جو کچھ یوحنا کے خواب کے بیان میں ہے وہ بھی آپ پر صادق آتا ہے (۵۹) کہ آپ امین کے لقب سے مشہور ہوں گے چنانچہ آپ اس نام سے دعوائے رسالت کے قبل ہی مشہور ہو چکے تھے اور آپ کو لوگ محمد امین کہا کرتے تھے (۶۰) اور یہ کہ آپ کا حکم کرنا اور جنگ کرنا بدل پر مبنی ہوگا چنانچہ آپ کو ہم نے ایسا ہی پایا حتیٰ کہ آپ نے اپنی امت پر یہ بات فرض کر دی کہ اپنے پر یا اپنی اولاد ہی پر کیوں نہ حکم کرنا ہو لیکن کسی طرح اُس کے ہاتھ سے عدل نہ جانے پاوے علیؑ نہ القیاس آپ کا جنگ کرنا بھی محض عدل کے موافق تھا کیونکہ عہد کرنے کے بعد یہ عہدی جانتے ہی نہ تھے اور نہ جہاد میں کسی عورت اور لڑکے قتل کرتے تھے اور نہ کسی ایسے کو مارتے تھے جو لڑائی لڑنے اور تدبیر تاننے سے عاجز ہو اور نہ اُس شخص کو مارتے تھے جو اپنے زعم کے موافق گوشہٴ عبادت میں بیٹھا ہو (۶۱) اور یہ کہ آپ کے لشکر کا لباس سفید اور پاکیزہ ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو سفید لباس اور سب لباسوں سے زیادہ پسند تھا اور آپ کی امت نے بھی اُسے اختیار کیا ہے اور جمعہ کے روز جو گویا مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے آپ کی شریعت میں سفید لباس پہننا بہت مناسب خیال کیا گیا ہے (۶۲) اور یہ کہ آپ کے منہ سے ایک تنع رواں نکلے گی تاکہ آپ لوگوں کو اس سے ماریں یہ آپ کے لئے ہوئے قرآن پر پورے طور سے منطبق ہے کیونکہ آپ نے عرب کے لوگوں کو اُس کے مقابلہ کرنے سے عاجز کیا کیونکہ سچ مچ اُس سے انہیں تو مار ہی دیا (۶۳) اور یہ کہ پرندے اُن بادشاہوں کا گوشت کھاتے تھے جو آپ سے لڑ کر مقتول ہوں گے یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہی میدانوں

کہ بادشاہوں کی لاشوں سے بھر دیا اور انہیں پرندوں کی خوراک بنا دیا (۶۴) اور یہ کہ شاہانِ زدے زمین مع اپنے خدم و حشم کے اتفاق کر کے آپ سے جنگ کریں گے پس شاہانِ خیبر اور عرب کی دیگر قوموں کا اتفاق ہو کہ آپ سے مقابلہ کرنا اس کی کافی شہادت ہے اور آپ کے مطیعین پر وہ مشنوں بھی جو مزامیر میں ہے عداوت کرتا ہے (۶۵) کہ ان کے پاس دودھاری تلوار ہوگی اور بڑے بڑے جاہلوں سے انتقام لیں گے (۶۶) اور یہ کہ بادشاہوں کو طوق اور زنجیروں میں گسیٹیں گے۔ پس بلا شک یہ بدذوق باتیں بھی وہ لوگ کر چکے ہیں (۶۷) اور یہ کہ وہ لوگ اپنی خواہیگاہوں میں خوش خوش آرام کریں گے چنانچہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ موتے وقت، دیر یا دھڑلے اپنا جی خوش کیا کرتے ہیں یہاں تک کہ سوجاتے ہیں (۶۸) اور یہ کہ ہر وقت خدائی غفلت بیان کر بیٹھیں پس اس کی مصداق ان کی ناز ہے کہ اُس سے پہلے بھی اذان یہ تکبیر کہتے ہیں اور بغیر تکبیر کے توان کی نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت بھی وہ تکبیر کہتے ہیں اور عید الفصحی کی تکبیرات تو مشہور ہی ہیں بہر حال ان کی نماز کے ہر فرض سے خدا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور ان پر وہ مضمون بھی صادق آتا ہے جو تثنیہ میں ہے (۶۹) کہ خدا بنی اسرائیل کو ان سے غیرت دلائیگا اور ایک جاہل فرقہ سے ان کو غیرت دلا کر غضبناک کر لیا اسلئے کہ قوم عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے پہلے نہایت ہی جاہل تھی سوائے بت پرستی کے اُسے کسی دین کی خبر ہی نہ تھی اور اس وقت کہ یہود کا حسد مسلمانوں کے ساتھ مشہور ہے (۷۰) اور یہ کہ وہی لوگ ایسے بزرگ جتھیں بے مانگے مراد ملے گی اس لئے کہ انہوں نے کسی شریعت کی درخواست نہیں کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ پر وہ مضمون جو اشعیا میں ہے صادق آتا ہے

۱۰) کہ وہ بائبل پر گامیوں تک بعد میں علیہ السلام کے عرس میں کوئی جی نہیں خواہ ہر اٹھادہ،
 اور وہ وحشی زبانی زبان پر بار عورت کے بیٹے ہی عرب کے لوگ ہیں کیونکہ وہ عاجز و غلبہ
 المستندہ کی اثرات میں ہیں جو ہرگز نہ مطلقہ کے ہو۔ یہی قسین اور دوسرا ترینہ اس کا یہ ہے
 کہ اسمیں کے سہتی میں یہ واقعہ ہے کہ وہ وحشی آدمی ہونے کے جیسا کہ سفر تکوین میں
 مذکور ہے اور سومروائی عورت کے بیٹوں سے صالحہ علیہا السلام کی ازاد مراد ہے پس مکہ کو
 جو بائبل عورت کے لقب سے پکارا گیا ہے اس خطاب کے نیک راہ وظاہر ہو گیا کہ تو خدا کی پائی اور
 عہ ایسا عظیم ہوتا ہے کہ آجکل جو اس موقع پر کھلی میں فقط وحشی پایا جاتا ہے۔ دخرین ہے بلکہ اس
 شہید کوئی اور لفظ ہوگا۔ چنانچہ مولوی رحمہمیں ساری ایک دوسری بشریت کے ذیل میں براہین دیکھیں
 اسکی تفسیر کر دی ہے ہم ان کی عبارت نقل کرتے ہیں اس سے ایک اور شدت بھی محسوس ہو جائیگی
 صحیفہ مسیحا علیہ السلام باب ۲۸۔ درس ۱۰۔ ہاں وہ وحشی کے سے ہونٹوں اور غیبی زبان سے
 گروہ کے ساتھ باتیں کریگا اور پیدائش کے سولہویں باب کے درس ۱۲ میں نسبتاً اسمیں علیہ السلام کی مذکور
 ہے وہ وحشی آدمی ہوگا اسکا ہاتھ مٹے اور سبک ہاتھ اسکے برخلاف ہونگے اور وہ وحشی نمودار اللہ
 من التحریف یعنی اسمیں علیہ السلام عربی اللسان تھے اور کلام اللہ اور کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم عربی ہے نہ انجیل مسیح اور نہ زبان مسیح علیہ السلام اتنی۔ مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے
 کہ درس ۱۲ میں وحشی تحریف ہے لیکن خیر ہمارا اصل مطلب اب بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ
 جب وحشی اسمیں علیہ السلام کا وصف ٹھہرا تو درس ۱۱ میں وحشی کے سے ہونٹوں اور اجنبی
 زبان الخ سے مراد اسمیں کی زبان ہوگی اور ان کی زبان عربی تھی۔ پس اس کے بولنے والے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ کہ مسیح علیہ السلام اور اس زبان میں جو کتاب الہی نازل ہوئی وہ
 قرآن شریف ہے نہ کہ انجیل کیونکہ وہ عبری تھی ۱۲ مترجم

وحدانیت بیان کر چکا اور شکر کا اظہار کر کے کہا کہ کیونکہ خاندانِ پیغمبرؐ کی اولاد اس سے جو تشریف
مطلوبہ کے ہو رہی تھی تشریف بہتر سے سرشار کی اتفاق سے، نقصان کے چرشمہ زدہ کے بعد اس وقت
بادشاہی جاتی تھی اور اس وقت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے تئیں سے کہ کو تو حضرت محمدؐ کے جیسے
وہ عبادت گزاروں میں سے کسی کو کچھ خاص نہ ہوئی ہوگی، اور ہر سال قربانیاں بھیجی جاتی
سے جو ملک کی اوقاف پر تھی سے یہ ضرور ہی کہیں سیاحت گاہ کو نصیب ہوتی تھی۔

پس یہ فرقہ دراصل باغیہ کی، بلکہ فی حق ان کے تئیں کو کچھ جہاد اور شہادہت کے مطالبہ
کے حالات سے متعلق اور بلا شش رتنامہ خدایتیں آپ کے رشتہ منقطع آئیں اور
نہ متبہ ہو گئی ایک دو تئیں شتر سے بھی کچھ زیادہ، اور شتر شتر کی مدد بھی کثرت کے اظہار سے
بہت کچھ بڑھ چکا تھا، تاکہ نبی اللہ کے حوض میں زبان زد ہستہ تپ تالوں میں سے ایک
دوسرے سے چوں کہتے تھے کہ جب سے کہ یہ علامتیں کتب مبالغہ میں بیان کی گئی ہیں اور
زمانہ سے آج تک کوئی ایسا زل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہیں گذرا کہ اس میں آپ
کی جنج ماری علامتیں موجود ہوتیں اگرچہ بعض رسولوں میں کچھ علامتیں پائی بھی گئیں لیکن ان
کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا ہے کہ بعض علامتیں باقی بھی رہ گئی ہیں اور یہ نوبت نہیں آنے پائی کہ
ماری علامتوں کے جامع ہونیکا اطلاق ان پر ہو سکے کیونکہ ان کے حالات اور علامات
میں کچھ نہ کچھ مخالفت اور منافات ہمیشہ پائی گئی مثلاً یہ بات پائی گئی کہ نبی کو پسند اور نا
کونا پسند کرتے تھے لیکن سلاطین ان کے مطیع نہیں ہوتے اور نہ انہوں نے اس کی چھڑ
سے لوگوں کو راہ راست پر چلا یا اور نہ وہ دشمنوں سے بڑے بڑے لڑنے والے نکلے اسی طرح
اور علامتوں کا حال سمجھئے اور پھر ان سب علامتوں کا باوجود اپنی کثرت اور گونا گور
ہونے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محض اتفاقاً طور پر جمع ہو جانا کسی طرح عقل میں نہیں

کوتا اور کوئی منصف ان سب کے اتفاقی طور پر مجتمع ہونے کا ہرگز قائل نہیں ہو سکتا ہاں
 کوئی اپنی وقعت ثابت کرنے کیلئے یا عداوت کی راہ سے کہہ دے تو بات ہی دوسری ہے
 پھر بعد اس کے کہ اتنی زیادہ علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہو جائیں اور اس
 بات کا کوئی متفق یا عرفی مانع بھی نہ پایا جاوے اور نہ عادت یا شرع کی مخالفت لازم
 آئے کہ جن کی نسبت یہ علامتیں بتلائی گئی تھیں وہ آپ ہی ہیں تو اب بھی اگر کوئی یہ
 کہے کہ شاید وہ کوئی دوسرے شخص ہوں گے جو ابھی اُسے نہیں آئندہ آئیں گے تو یہ بات
 ناقابلِ اندیشی اور عداوت پر مبنی نہیں تو اور کیا ہے اور ایسا کہنا محض لغو اور سراسر
 بے سود ہے اور یہ کہہ کر ایسے شخص کی اطاعت سے جس میں کہ ساری علامتیں متحقق ہو چکیں
 روگردانی کرنا اور کسی دوسرے کا انتظار کرنا جس کی آمد مشکوک اور محض ایک گمان ہی
 گمان ہو نہایت بے عقلی کی بات ہے۔ بھلا غور تو کیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایک
 خط دیکھ اُس سے یہ کہہ دے کہ اُس شخص کو دے دینا جو تھوڑے عرصہ میں تیرے پاس آئیگا
 اور کہے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے کہ تیرے مالک نے خط دلوا یا ہے، اور اُس کو
 اُس شخص کی چند علامتیں بھی بتلا دے جن کا دو آدمیوں میں بھی مجتمع ہو جانا عقل کے
 نزدیک مستبعد خیال کیا جاتا ہو اور پھر وہ شخص نوکر کے پاس آکر اس کے مالک کے بتلانے
 کے موافق وہ خط طلب کرے اور نوکر اس میں اپنے مالک کی بتلائی ہوئی علامتیں دیکھنے
 پر بھی اُسے خط نہ دے اور اس نہ دینے کی وجہ یوں بیان کرے کہ شاید میرے مالک
 کا بتلایا ہوا شخص تو نہیں ہے کوئی اور ہوگا۔ اب بتلائے کہ کونسا ایسا عاقل ہوگا جسے
 اس بات میں ذرا بھی شبہ ہو کہ اس نوکر نے اپنے مالک کے کہنے پر عمل نہیں کیا
 اور نہ اس کا مستحق ٹھہرا اور محقق بات کو چھوڑ کر ایک امر مہموم کا منتظر ہو بیٹھا جس کی وجہ

سوائے اس کے دوسوہ یا ایسی ہی کوئی دوسری شے کے اور کیا ہو سکتی ہے پس ہم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری غلامتیں منطبق ہونے کے بعد بھی اگر آپ کا اتباع نہ کریں اور کسی دوسرے کا امتثال کرتے مکیں (خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب سینہٴ دل میں کا زمانہ گزر بھی گیا ہو اور کوئی دوسرا نہ آیا ہو) تو ہمیشہ عقل سلیم ہم کو بھی سی نوکرتن طریقہ راہِ راست سے منحرف ہونے والا ٹھہرانے میں تامل نہ کریں گے۔ بعد ازاں بات کے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ٹھہر چکے اور ان میں ساری غلامتیں بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیں ہم آپ کی تصدیق نہ کریں اور کسی دوسرے کے انتہا کریں۔ تب تو بتا دیجئے کہ اپنے رب کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ کے سامنے جس سے ایک ذرہ بھی تخفی نہیں یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی تہائی غلامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہیں ہوں اور اس طرح جھوٹ بول کر نجات پنا جائز گے یا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو ان کی تصدیق اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ ہمیں انصار تھا کہ ان کے بعد کوئی دوسرا شخص آئے گا اور پھر اگر فدا ہم سے پوچھنے لگے کہ ایسا تم نے کیوں کیا اور کس دلیل سے تم ان کی تصدیق چھوڑ کر کسی دوسرے کے منتظر بن بیٹھے تو بھلا سوائے اس کے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ صاحب اب تو ہم نے ایسا ہی کیا محقق امر کو چھوڑ دیا اور امر علیہ مترجم کہتا ہے کہ علاوہ علامات مذکورہ کے کتب سابقہ (مبیل) سے بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا پتہ بھی لگتا ہے چنانچہ جناب مولوی رحمہ الہی صاحب نے اپنی کتاب براہین حمیہ کے باب اول فصل سوم میں صفحہ ۶۲ سے لیکر ۹۳ تک اس بحث کو مفصل تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور متعدد بشارات مبیل سے زمانہ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی ثابت کر دکھایا ہے۔ بخوف طوالت میں اس کو یہاں نقل نہیں کر سکتا شائقین اس میں دیکھ لیں ۱۲ مترجم

میرا ہوم کا انتظار کرنے لگے اور کیا ایسا جواب دینا ہمیں نجات دلاتے کے لئے کافی ٹھہرے گا ہے؟ ہرگز نہیں پس ہمارے حق میں ٹھیک بات یہی ہے کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم کا تہذیبی اختیار کریں اور آپ کے دعوے کو سچ جانیں اور اگر اس طور پر جیسے کہ حق پر مستدلانہ نہ کرنے کے لئے بھیجے گا۔ بھی فرض کر لیا جاتا ہے ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص نہیں ہیں جن کی خدا اور ان کے رسولوں نے علامتیں بتلائی تھیں اور آپ میں علامتیں جمع ہونے پر ہم چونک بھی جائیں تو بیشک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا عویش مل سکتا ہے اور ہم اس وقت اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب تجھے تو سب بچھڑے ہوئے تھے اور جھوٹے رسولوں سے بھی خوب واقف تھا اور سارے آئمہ و افاضات کی بھی تجھے پوری پوری خبر تھی پس جب تو یہ جانتا تھا کہ اس سچے رسول سے پہلے جس کی علامتوں سے تو نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعہ سے مطلع کیا تھا ان کی جھوٹا مدعی نبوت بھی ہوگا کہ جس میں ساری بتلائی ہوئی علامتیں پائی جائیں گی تو کیا تیری حکمت کا لہ اور مہربانی اور رحمت کا یہ مقتضی نہ تھا کہ انہیں رسولوں کے ذریعہ سے اس جھوٹے شخص سے بھی آگاہ کر دیتا اور زیادہ نہ سہی ایک ہی آدمی کو ایسی علامت بتلا دیتا جس سے ہم سمجھ لیتے کہ یہ شخص سچا رسول نہیں ہے اور ہمیں سچے اور جھوٹے کا پتہ لگ جاتا اچھا اسے بھی جانے دیجئے وہ رسول جہاں انھوں نے اور ساری علامتیں بتلائی تھیں اتنا اور کہہ دیتے کہ ایک جھوٹا مدعی نبوت بھی ہوگا جس میں یہ سب علامتیں موجود ہوں گی اس سے ذرا ہوشیار رہنا پس اے ہمارے رب جب ان باتوں سے ہم کو کچھ بھی نہیں بتلایا گیا تو تیری حکمت کا تو صاف یہی مقتضی ہے کہ تو مواخذہ کرنے سے ہم کو معاف رکھے گا اور اپنے مقصود کے خلاف اس دوسرے

رسول کی اطاعت کرنے سے ہم کو عذاب نہ دے گا کیونکہ ہم نے تم پر ایمان لایا اور تمہارے لیے کتب
 یہ اتنے (مہر) نہیں سکتے تیرے لوگوں کو دعوے ہیں۔ دے دے جسے پاک
 زیر ہر اسے کہہ دے کہ دعوے میں ڈالو، اس کی کھٹ کے منہ ان کو باعث ہے اور
 تمہاری کھٹ میں سوائے شہادتِ حجاب ہیں نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے بندوں کو دعوے
 سے ڈرنا نہیں بھان ہے اور کسی طرح نہیں ہو سکتا پس اگر ان کو فائدہ سے سوائے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو فائدہ مقصود ہوا تو ہم ایسی حالت میں ضرور دعوے کے تیرے
 پرستے اور ان ثابت ہو چکا ہے کہ خدا کا بندوں کو دعوے کے میں ڈالنا حکم ہے نہیں پس
 بیشی حد پر مجاہد ہو گیا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور مرد نہیں ہو سکتا پس یہ
 مراد پر جس میں خدا بھی شک و شبہ نہیں پس ہم نے ان دلیلوں پر نہایت اطمینان
 سے اعتقاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی اور آپ کے مطیع بن گئے کیونکہ
 ان دلیلوں کو دیکھ کر ہمارے تشریح عقول نے صاف یہی حکم دیا کہ آپ کسی طرح جبراً
 نہیں ہو سکتے۔

کتب سابقہ کی وہ علامتیں | میں کہتا ہوں کہ اگر اس فرقہ کو اس کے سوا اور علامت
 پر آپ کے بعد نہ ہو | بھی جو انہیں کتب سابقہ میں موجود ہیں دیکھنے کا
 ملتا جو آپ کے زمانہ کے بعد آج تک ظہور پذیر ہوتی ہے ہیں تو ان کو ان سب
 علامتوں کو پورے ہونے سے بڑی خوشی حاصل ہوتی اور مخالفین کے مقابلہ
 ان کی دلیل اور بھی قوی ہو جاتی۔

بیان اس کا یہ ہے کہ آپ پر وہ مضمون بھی صادق آتا ہے جو مزامیر ذرا
 میں ہے (۵)، کہ بہت سی قومیں آپ کے تحت تصرف میں ہو جائیں گی۔ چنانچہ

فارس - روم - بربرہ اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی آپ کی امت کے مطیع بن گئے اور ان کے حاکم پر ان کا تسلط ہو گیا اور اس موقع پر یہ نہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی اطاعت نہ ہونی بلکہ آپ کی امت کی اطاعت ہوئی اس لئے کہ یہ حجازاً تعبیر کیا گیا ہے ایسی تعبیرت رسولوں کی کتابوں میں بہت ملیں گی اسی کو نہ دیکھئے کہ خدا نے بنی اسرائیل سے جبکہ انہیں مندر سے نکالا ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بیت المقدس کا مالک بنا دیگا اور پھر صرف ان کی اودا کو مالک بنایا تھا کیونکہ خود وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے وادی تہ میں ہی ہلاک ہو چکے تھے جیسا کہ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے علاوہ اس کے اس حجاز کی اور بہت سی نظریں ملیں گی۔

(۷۶) اور یہ کہ آپ کے بیٹے اپنے آباء کے عوض میں زمین میں سردار بنیں گے۔ چنانچہ آپ کی اودا میں سے بہترے بن حجاز اور عرب وغیرہ میں سردار گذرے ہیں اور ان کے بیٹے ان کے قائم مقام بنے ہیں (۷۷) اور یہ کہ آپ کا نام ہر دور میں برابر لیا جاوے گا۔ چنانچہ باوجود اتنا زمانہ منقضی ہونے کے آپ کی امت کے درمیان اذان میں نماز میں ہر خطبہ کے افتتاح میں ہر دعا کے خاتمے میں آپ کا براہر نام لیا جاتا ہے۔ (۷۸) اور یہ کہ مختلف فرقے آپ کی ثنا کریں گے چنانچہ آپ کی امت سے عرب ترک فارس ہند - افغانستان - افغان - قزاق اور بربرہ سوادان وغیرہ کے فرقے اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی توصیف و ثنا کرتے ہی ہیں (۷۹) اور یہ کہ آپ ہمیشہ بابرکت رہیں گے اور آپ اس زمانہ تک بابرکت کے متعدد معانی میں سے جس لحاظ سے ہم دیکھیں برابر بابرکت ہی رہے ہیں اور جو کچھ بخت نصر کی خواب کی تعبیر دانیالؑ نے بتلائی ہے وہ بھی آپ پر صادق ہے (۸۰) کہ آپ کو اور آپ کے متبعین کو حکومت ملے گی چنانچہ مسلمانوں

کا مشرق سے بیکرغرب تک خصوصاً بلاد فارس پر جس کے بارہ میں یہ خواب تھا تھوڑے ہی زمانہ میں تسلط ہو گیا (۸۱۱ھ) اور یہ کہ آپ کی مثال اس پتھر کی سی ہے کہ جو کسی پہاڑ سے جدا ہو گیا ہو اور پھر اُس نے ٹھیکری۔ رہے۔ تانے۔ بن بندی اور موٹے کو پیس ڈال دیا ہوا ان سے مراد فارس کی سلطنتیں ہیں جن کا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ آپ کی امت کے زمانہ میں بالکل پس گئیں اور نیست و نابود ہو گئیں کسی کا نشان بھی باقی نہیں رہا (۸۱۲ھ) اور یہ کہ آپ کی مثال اس پتھر کی سی ہے جو پہاڑ بن گیا ہو اور اس نے ہیئت کچھ زمین گھیر لی جو چنانچہ آپ کی امت کا تسلط عظیم سی فہل سے ہے اور آپ کی شریعت پر وہ مضمون صادق آتا ہے جو مسیحی میں ہے (۸۱۳ھ) اور یہ کہ اسلحہ کا ملکوتی حکم اُس رانی کے دانہ کے مشابہ ہو گا کہ جسے کسی آدمی نے بیکر حکیت میں جو یا ہو اور پھر وہ بڑھ کر بڑا اور سخت بن گیا ہو پس اسی طرح آپ کی شریعت کو ان پہاڑیہ ہنایت ضمت کی حالت میں مٹی اس لئے کہ آپ مختلف فرقوں بادشاہوں کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے تھے اور اُس کے رنج الشان بنانے میں آپ نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ یہ نوبت پہنچی کہ آپ کے دین کی مدد ہوئی آپ کی شریعت کو شیوع نصیب ہوا اور وہ بہت کچھ بڑھ گئی اور اس کے عروج کا پایہ ہنایت بلند نظر آنے لگا خصوصاً اس حالت کے بعد تو کچھ پوچھنا ہی نہیں جبکہ آپ کی امت کے علماء نے اس کی تشریح کی۔ اُس سے احکام مستنبط کئے اور اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا (۸۱۴ھ) اور یہ کہ شریعت غیر قوموں سے چھین کر آپ کی امت کو دے دی جائے گی۔ جو اُس کے ثمرات کے موافق عمل درآمد کرے گی پس ظاہر ہے کہ آپ کی شریعت ایسی ہے کہ احکام علان اور آداب کے اعتبار سے کوئی شریعت اُس کے ہم پلہ نہیں اور آپ کے متبعین اعتقاد اور

عس و دونوں کے لحاظ سے اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جو مضمون مرزا میر میں ہے وہ آپ پر صدق آتا ہے (۸۵) یہ کہ آپ ایک بحر سے لیکر دوسرے بحر تک مالک ہو جائیں گے چنانچہ آپ کی امت بحر بنید سے لیکر بحر طغیہ کے اُس سرے تک مالک ہو چکا (۸۶) اور یہ کہ آپ نہر سے لیکر زمین تک (یعنی خشکی) کے سرے تک مالک ہیں چنانچہ اس سے آپ کی امت نہر اردن سے لیکر چورادو دنیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے نزدیک بڑی ہی مشہور نہر تھی بلاد عرب کی انتہا تک مالک ارد پکے اور یہاں زمین کا سراپہ کیونکہ خشکی یہیں ختم ہوتی ہے اگر کے بعد بحر اوقیانوس جنوبی شروع ہوتا ہے اور جو مضمون اشیا میں مذکور ہے وہ بھی آپ کی امت پر صادق آتا ہے (۸۷) کہ اُن لوگوں کی (یعنی مسلمانوں کی) تلوار اور تیرو کمان اور محنت لڑائی کے سامنے دشمن بھاگ کھڑے ہوں گے (۸۸)

عہ جناب مولوی رحمہ الہی صاحب کی تحقیق کے موافق چونکہ صنف حمید یہ سے اس مقام بشارت ۸۷: ۸۸ پر تسامح واقع ہوا ہے اسلئے ہم انہیں کی کتاب پر ایضاً رحمۃ سے نقل کرتے ہیں (صفت برائتین) ترجمہ میل ہندی مطبوعہ مرزا پور ۱۸۷۱ء صحیفہ یسعیاہ (اشعیا) باب ترجمہ عربی ۱۸۷۱ء انبوتہ فی العرب دہلی قیدار پہلے باب کی دوسری فصل میں اُن دروسوں کا بھی بیان ہو چکا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن کا ذکر پاک اس بشارت کے پہلے دروسوں میں ہے ان شتر سوار کے وطن کا بیان اُن دروسوں میں ہے یعنی عرب میں پیدا ہونگے اور نبوت بھی آپ کی عرب میں ہی ہوگی اور آپ قیداری ہوں گے یعنی سیدنا فتح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں آپ پیدا ہوں گے یہ تیرھویں درس کا بیان ہوا ترجمہ میل ہندی مطبوعہ مرزا پور ۱۸۷۱ء درس (۱۴) پانی لے کے پیاسے کا استقبال کرنے آؤ اسے تیا کی سرزمین کے باشندہ دعویٰ لیکے بھاگنے والے کے ملنے کو منکلو (۱۵) کیونکہ دس تلواروں کے سامنے سے نیکی تلوار سے اور پچی بُری کمان سے اور جنگ

اور یہ کہ قیادہ کی عظمت جو عرب کے سرورث اعلیٰ آپس نیست و نافرود ہو جائے گی اور ان کما ذل
کی تعداد گھٹ جائے گی اور یہ بات آپ کی اُمت کے نقاب چرنے سے صادق ہوئی
جن کی باہم زمانت کرنے کی بنا پر محض اتحاد دین ہے نہ عقائد ترمیمت اور آپ پر بھی
صادق ہے کہ (۸۹) آپ کی وجہ سے اندھی نہ نکھیں اور بہرے کان کھیں نہ نہیں گے
اور اس سے آپ کی شریعت کی بدولت ان جاہل قوموں پر اہمیت پانا مرد ہے (۹۰)
اور یہ کہ ششاک صحراؤں میں چشمے پھوٹ نکلیں گے اور سید فوٹ میں نہریں جاری ہو
دیں گی اور رنگیت زون کے پرخ بلبھاتے ہوں گے اور جن میدانوں میں لوگ پیاسوں
مراڑتے تھے وہاں پانی کے چشمے نہیں گے اور یہ اس طرح صادق ہے کہ خلفائے

زمانہ جس کے گئی شدت سے بعد گے ہیں درس و دین خداوند نے مجھے یوں فرمایا ہنوز ایک برس
باز سرودہ کی کٹھیک ایک برس میں قیادہ کی شمت جاتی رہے گی درس و دین اور تیر انداز کے
جرباتی ہے قیادہ کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ نہ داؤد اسرئیل کے نہ داؤد یوں فرمایا ہے
انتہی چودھویں درس میں ذکر ہجرت سید المرسلین علیہ السلام یعنی مدینہ منورہ کی جانب ہے اور آپ
کو اس سفر میں شدت تشنگی پیش آئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکری کا
دودھ چروا ہے سے دوا کر لی بنا کہ انعام حیات بخش اس جان کو پلائی ہے اور افاق
ارشاد اسی درس کے اے تیما کی سرزمین کے باشندہ روٹی لیکے بھاگنے والے کے مٹنے کو
نکلے اور پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔ جن دونوں میں کہ آپ کی مدینہ منورہ میں آہ اندکی
خبر گرم تھی تیما یعنی علیہ السلام ہر روز آپ کے استقبال کے واسطے آتے اور مکہ منظر کے راستہ
پر منتظر طرح روشنی جال احمدی کے پہرہاں چڑھے تک بیٹھے رہتے الخ درس (۱۵) کیونکہ
مے تلواروں کے سامنے سے ان میں بیان سبب ہجرت کا ہے اور وہی تھا جو بیان

راہ حجاز میں تالاب تعمیر کرائے اور نہریں جاری کیں (۹۱) اور یہ کہ وہاں ایک کوچہ یا
 راہ ہوگی جو مقدسہ کہلائے گی یہ اس طرح کہ اُس کے نزدیک موحّد جو شرک سے تقدس
 اور پاک ہیں اُس میں گزرتے ہیں (۹۲) اور یہ کہ اُس میں کوئی ناپاک نہ چلے گا چنانچہ
 مشرکین کو اس کی اجازت نہیں ہے (۹۳) اور اُس میں چلنے والا اس وجہ سے کبھی
 راستہ نہ بھولے گا کہ اُس میں بہت سے نشانات ہوں گے اور حاجیوں کے آثار پائے
 جائیں گے جو ہزاروں کے ہزاروں ہی ہر سال بغرض حج اُس میں چلیں گے (۹۴)
 اور یہ کہ اُس میں اللہ کے مہمان چلیں گے اور یہ لوگ کعبہ کا حج کرنے والے اور محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے والے ہیں جن کا ہر سال مجمع ہوتا ہے (۹۵)
 اور یہ کہ لوگ وہاں سے لڑتے ہوئے سمیون کو آئیں گے اور وہ بلاد قدس کے شہروں
 میں سے ایک شہر ہے جو داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں داخل تھا اور اس سے سرحد کے دو
 چاقی مراد ہیں جو حجاز کے شہروں سے لوط کر اپنے شہروں میں آتے تھے اور انہیں اس سے سمیون بھی ہے
 اور اس طرح کی دوسری اس وقت نہایت ہی ظاہر ہو جاتی ہے جب اُن حاجیوں کو لیا جائے جو
 بقیہ جوتہ فرمایا اس لئے کہ تمام قبیلے عرب کے آپ کی شہادت میں جو محال ہے شریک ہو گئے
 تھے اور وہ ہزاروں تلواریں گویا کہ ایک تلوار بن گئی تھیں اسی سبب جمع کو صیۃ واحد کے ساتھ
 تعبیر کیا اور نیز لفظ مجمع بھاگے ہیں "مشعر معیت صدیق رضی اللہ عنہ اور ہادی کا بھی ہے درس
 (۱۶) خدا نے اُنہیں اس ارادہ بند کی سزا کا بیان ہے یعنی ہجرت سے برس روز کے بعد قریش
 رجوع تیار کی اولاد میں ہیں) اس ارادہ بد کی سزایا میں گے اور ہلاک ہوں گے اور مارے جائیں گے
 چنانچہ پورے برس روز کے بعد ہجرت سے اذن قتال ہوا اور انیسویں مہینے ہجرت رسول الثقلین
 صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر ہوا اور اس میں مکہ والے قریش مارے گئے اور ہلاک ہوئے
 اور قید ہوئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ومن اصدق من اللہ قیلاً ۱۲

بلاد قندسیہ کی جانب واپس ہوتے وقت مزید یک ہو کر بہتے تھے جیسا کہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے اور اس کے آثار میں سے بڑی بڑی حوضیں جو قدس اور جریروں کے قریب دیکھنے میں آتی ہیں ہمیشہ پانی لگی ہیں۔ (۶۶) اور وہ لوگ گاتے ہوں گے اور ان کا گانا یہی اپنے مولائی اس رات پر یاد کرتا ہے کہ اُس نے اُن کو حج کا فرض ادا کرنے اور اپنے نبیؐ کی قبر کی زیارت کرنے کی توفیق دی ہے (۹۷) اور یہ کہ وہ لوگ ہدی خوشی میں ہونگے اور اس رات سے ہر وہ شخص بخوبی واقف ہے جسے اسلامی فرقہ سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوتا ہو کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جیوں کو اتنا ہمدردی و مسرت ہوتی ہے جس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ بہتیروں کے نزدیک تو اس کے مقابلہ میں شادی کی خوشی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور ٹوٹنے وقت حاجیوں کے دل اور اُس کے ساتھ ہی اُن کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے دل بھی سرور سے معمور نظر آتے ہیں وہ بڑے تقسیم کرتے ہیں دعویٰں کہلاتے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر شخص اپنی سبب حیثیت دں کھول کر خیرات اور صدقات کرتا ہے اور حاجیوں کے دل سے تو یہ خوشی مرتے دم تک نہیں جاتی اسی وجہ سے اس کا نام ابدی خوشی رکھا گیا اور حقیقی مشقتیں سفر چلیں اٹھائی ہوتی ہیں اتنا ہی اس مبارک سفر کو یاد کر کے حاجی لذت حاصل کیا کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی اسی نعمت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہوں اور اگر دوبارہ بھی وہ کامیاب ہو گئے تو تیسری بار بھی انہیں یہی تمنا ہوتی ہے بہر حال ان کا جی کبھی نہیں بھرتا۔

اگر کوئی کسی حاجی سے جب وہ دوبارہ حج کرنے کا ارادہ کر رہا ہو یہ کہے کہ جب آپ تو ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں کافی ہے آپ کا فرض تو ادا ہو چکا تو وہ اس بات کو

نہایت تعجب کی نگاہ سے دیکھے گا اور بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ وہ جناب کیا یہ ایسی
پتھر ہے جس سے آدمی کا جگر بھر جائے اور کیا یہ ایسا چشمہ ہے جس سے آتشہ گزیر آدمی
جھل جھل ہو جائے اور پھر جی تق فنانہ کہے۔

اب آپ نے سُن لیا کہ اپنے نبی کی قبر اور کعبہ کی زیارت کی خوشی میں اسلامی فرقہ
کا زہرہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ اُنہیں گراں بار ہونے پڑتا ہے اور قرطبہ کی مسجید میں
بے داشت کرتا بیٹھتی ہیں اور ان کے مصارف بڑھ جاتے ہیں۔ کثرت آدمی تلف ہو جاتے
ہیں یا ڈاکوٹھائیوں سے نکل کر مار ڈالتے ہیں پھر سبھی تمام اطراف عالم سے ایسے
کہ کاشغر۔ بخارا۔ خوارزم۔ افغانستان۔ بلتستان۔ ہند۔ جاوی۔ افغانستان۔ کریم۔ قوتانہ۔
فارس۔ روملی۔ انیسول۔ یلادر۔ عراق۔ عرب۔ یمن۔ سوڈان۔ اندرون افریقہ
مسراد۔ شام و غیرہ کے گروہ کے گروہ چنے آتے ہیں۔

دن کو گرمی کی شدت سہتے ہیں راتوں کو سونا حرام کرتے ہیں میدانوں میں چلنا
گوارا کرتے ہیں بحری سفر کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر اختیار
کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ حج کے پیچھے اپنے کو بڑے بڑے خطرات میں ڈال بھی سکتے ہیں
بہت ہی آسان محسوس ہوتا ہے اور بعض بعض پر یہاں تک زہمت گذر جاتی ہے کہ
دو دو سال کے بعد اپنے گھر واپس ہونا نصیب ہوتا ہے اور اتنی مدت کے بعد
دوستوں کی صورت نظر آتی ہے اور بہتر سے پیادہ یا بادیہ بیانی اور دشت نور دی کہ
کر کے حج کو جاتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں خدا کی رضا اور مغفرت کی طلب میں جھینا
گوارا کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا خیر حاصل ہے کہ وہ یکے دیندار ہیں (۹۸)
اور انہیں صہیون کی جانب لوٹنے والوں کی نسبت اُن کا یہ قول ہے کہ اُن کے سر

کے اوپر بہت دوسروں نے پایا جائے گا جو جیوں کی اس مسرت پر خوشی نہ دے گا ہے جو ان
 کے پیٹن بنی علیہ السلام کی قبر اور کعبہ مکہ کی زیارت سے دامن ہستی سے کہہ نہ وہ لوگ
 عداوتی اس خطا سے جا بابت ہو۔ شمشادش پش شخراآت ہیں اور ان کا یہ توں جن کہ
 (۱۹۹) ان کا غم دور ہو جائیگا۔ علامہ ہے یعنی اس مبارک زیارت کے جگہ میں مرنے سے
 پہلے جو ان کے دل میں غم و اہم ہو گا دور ہو جائے گا چنانچہ ایسا تو جوتا ہے۔ اور
 ان کا یہ قول بھی صادق آتا ہے (۱۰۰) ان کی بے ضرر برائی جاتی رہے گی یعنی
 وہ بے ضرر و ممانی جو نادانی یا دیگر موانع کی وجہ سے قبل حج انہیں رخصت سے رہی تھی۔
 پس یہ پوری سوغاتیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے واسطے یہ نطق
 ہو گئیں اور بال نظر کے لئے ان کا انطباق سپیدہ صبح کی غرغریاں دیا ہو گیا۔ پس میں تردد
 کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔

دین اسلام کے حق ہونے پر بہت ہو رہا کہ اگر یہ لوگ اس زمانہ تک بخیر رہتے
 پر ایک عجیب دلیل | تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پڑا نہیں کہتے
 سابقہ سے نہایت ہی واضح طور پر استدلال کرنے کا موقع مل جاتا۔ بیان اس کا یہ
 ہے کہ انہیں کتابوں میں یہ مضمون بھی واقع ہوا ہے جب کہ زیور میں موجود ہے کہ منافقین
 کی راہ ماری جائے گی اور سارے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور رب کا
 اسی جانب رخ ہو گا کہ بے عمل کرنے والوں کا ذکر زمین سے بالکل مٹا دے گا اور خطا
 کرنے والوں کی کھائیاں ٹوٹ جائیں گی وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور رب کے دشمن
 جب بڑھنے اور بزرگ ہونے لگیں گے نابود ہو جائیں گے اور دشمنوں کی طرح فنا ہو کر
 رہ جائیں گے اب دیکھئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ تیرہ صدیاں گزر چکیں

لیکن کس دن آپ کا ذکر مٹ گیا۔ آپ کی امت میں سے آپ کے نام لینے والے تو ہزاروں
 بلکہ لاکھوں ہی موجود ہیں جو اطراف عالم میں شرق سے لے کر غرب تک کی خشکی اور کیا
 نرمی قریب قریب ہر قریہ اور ہر شہر میں نماز اور اس کے علاوہ بہتری عبادتوں میں رات و
 دن برابر آپ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور کوئی منبر یا اذان گاہ ایسی نہ ملے گی جس پر آپ
 کا نام نہ پکارا جاتا ہو بلکہ ایسا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ
 آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو اور پھر وہ بھی یونہی نہیں اُس کے ساتھ ہی آپ کے اسم مبارک
 کی بڑی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ آپ کے لئے بھلائی کی دُعا مانگی جاتی ہے آپ کی تعریف
 زبان پر اور محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے لوگ اپنی جانیں آپ کے اسم شریف
 پر فدا کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں بہر حال آپ کے منصب و مقام کی نگہداشت میں بڑی
 حفاظت اور رعایت سے کام لیا جاتا ہے اور پھر ہر سال حضرت کی قبر شریف پر سلطانین
 امرادہی عزت و دولت مند اور فقراء خلاصہ یہ کہ ہر درجہ کے لوگ ہزاروں ہی حاضر ہوتے
 ہیں۔ آپ پر سلام بھیجتے ہیں آپ کی شفاعت کے طالب ہوتے ہیں آستانہ عالی کو دوسرے
 دنیا اپنے لئے برکت کا باعث خیال کرتے ہیں اور وہاں کی خاک پاک کو اپنے درد کی
 دوا سمجھتے ہیں شاعروں کے مدحیہ قصیدے اور فضیحا کی تعریفیں آپ کے یہ صفات حمیدہ
 اور حسن و خوبی کے ذکر سے سزین کی جاتی ہیں اور آپ کے حضور میں اُن کی تدریس گزرائی جاتی
 ہیں۔ آپ کی شریعت کو دیکھئے کہ ہمیشہ ذی عزت اور بلند مرتبہ رہی ہمیشہ اُس کے مدد
 کرنے والے بکثرت پائے گئے ہیں تمام فرقے اُسی کے خوشامیہیں رہے ہیں اُسی کے چلنے
 ہوئے آفتابوں کی روشنی کے فطیل عرب و عجم کو راستہ سوچا ہے۔ آپ کے تتبعین کی طرف
 نظر اٹھائیے تو خدا کے فضل سے ساری زمین اُن سے معمور دکھلائی دیتی ہے جو کچھ اپنے

سنت و فرض اُن کے لئے مقرر کر دیا ہے سب اُس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ کہیں کہیں باہم کسی قدر اختلاف کی جھلک بھی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات منسود کی توجیح کرتے وقت اس طرح پیدا ہو گئی کہ آپ کی شریعت کے بعض احکام کو لوگ مختلف طرح سے سمجھے ورنہ خدا نخواستہ اصول میں اُن میں اختلاف نہیں سب متفق ہیں خدا کی توحید کے قائل ہیں قرآن کی تصدیق کرتے ہیں حشر و نشر کو مانتے ہیں جنت و دوزخ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا دجو یکہ تنازعہ گزر گیا لیکن اُن کے دل آپ کی محبت اور عظیم سے مملو پائے جاتے ہیں۔ پس جب یہ حال ہے تو فرمائیے کہ مسلمان کہہ کر سے ہلاک ہوئے کیونکہ اُن کی کلاٹیاں ٹوٹیں اور وہ دھوئیں کی طرح کس طرح فنا ہوئے۔ غایت سے غایت یہ ہوا کہ کبھی اُن کو اس عالم میں کچھ آزمائش اور مصیبت سے سامنا کرنا پڑا جو خدا کی عادت کے اعتبار سے اس عالم کا خاصہ ہے اور خدا کی عادت تو بدل ہی نہیں سکتی جو یہ اُس سے مستثنیٰ ہو جاتے۔

اب رہی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اس فرقہ کا کیونکر استدلال ہو سکتا ہے اُس کی تقریر یوں سمجھئے کہ اگر وہ لوگ اس زمانہ تک رہتے تو اس طرح کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے متبعین اگر اُن خطا کار جھوٹوں اور رب کے دشمنوں کے مصداق ہوتے جن کا کہ مزامیر کے کلام میں ذکر ہے تو ضرور یہ ساری مصیبتیں اُن کو پیش آتیں خدا اُن کے ذکر کو نسبت و نابود اور اُن کو ہلاک کر دیتا وہ دھوئیں کی طرح فنا ہو جاتے اور اُن کی کلاٹیاں ٹوٹ جاتیں مدنہ لازم آئے گا کہ دافع علیہ السلام کی زبانی رب نے جو خبر دی تھی اُس کے خلاف واقع ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا نے ان باتوں میں سے اُن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا پس اب بیشک یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ دینی

مسمان ان خطا کاروں وغیرہ کہم کہ خدا حق نہیں ہو سکتے اور جب یہ لوگ اُسکے مصداق نہ ہوئے تو ضرور مطمئن ہوجئے اور خدا کے درست ہوں گے اب اس وقت اگر ہم ان کی تکذیب کر بیٹھے اور جو کچھ جیسی اللہ تعالیٰ و علم لائے ہیں اُس کو توڑیں گے تو بلا شک خدا سے لڑائی کرنا اسلئے عقیر بنیئے جس طرح کہ بدد کے معلم علامیل نے حواریں کے حق میں کہا ہے بیسا کہ اعمال رسول میں مذکور ہے کہ اگر وہ دینی حواریں کی رات اور ان کا نکلنا خدا کی جانب سے ہوگا تو اس کے توڑنے پر ہرگز قادر نہ ہو گے تاکہ تم خدا سے لڑائی کرنے والے نہ بھرو۔

اور جب اس قرآن کا استدلال اس طرح فرمایا تو ہم ان کو ضرور خیال کرو گے کہ وہ بڑے کامل ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنے شیعہ مٹائے اور یہ کہتے لگے کہ خدائے تعالیٰ شیطان اور خواہش نفسانی کا بڑا کرے ہم تعصب سے کیسے چھوٹ گئے ورنہ ہم اپنے خیالات سابقہ کی پابندی کے پیچھے لکیر کے فقیر ہی بنے رہتے۔ بھلا حق بھی کوئی مٹرانے کی پیر ہے عقل ایسی چیز کو کیونکر اختیار کر سکتی تھی جو اگرچہ مردست ہی مل جائے لیکن بالکل بے قدر اور فانی ہو اور ایسی چیز کا ترک کر دیا کیسے شخص سمجھ سکتی ہے جو چاہے کچھ دنوں بعد ہی ملے لیکن نہایت ہی نفیس اور باقی رہنے والی شے ہو یہ کس طرح زیبا تھا کہ ہم انجام کو نہ دیکھتے اور ناحق طوقاری کے پیچھے غفلت میں پڑے رہنا گوارا کرتے ؟ یہ بات ایسی ہے کہ سب ذہنی عقل ہوگی اسے کبھی پسند نہ کرے گا اور ہمارا تو ملجا دواؤں خدا ہی کے پاس ہے پھر ہم کیونکر اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے ورنہ اصل تو یہی ہے کہ خدا ہی راست و دکھلاتا ہے کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو کچھ دعوے کر سکے۔

یہنا گروہ اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اخلاق و آداب کے تفسیر تھے

شہ الخ سابقہ سے بخوبی واقف تھے ان کے اسرار و فوائد کو شناخت میں ان کو اکتفا نہایت ہی دقیق تھی جیسے باریک میں تھے ان کو فطرت سلیمہ کا بھی بہت کچھ پتہ تھا۔
 قصا بس کی بدولت بڑے بچے گاؤں میں اچھی طرح تمیز کر سکتے تھے لہذا وہ ان کے در
 دیگر مختلف اوصاف و امور کے حسن و قبح کو خوب پہچانتے تھے وہ لوگ کہتے تھے۔

رسالت کی دو قسم کی دلیلیں ایہ تو ثابت ہے کہ خدا کے ہر رسول کے صدق ثابت
 کرنے کے لئے دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں ایک تو وہ دلائل جن کے سمجھنے میں بہت
 کچھ عقل درکار ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر ان کو عقلی کہا جائے تو نہایت ہی سزاوار ہے
 کیونکہ ان کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو نہایت دانشمند اور دہشیم موتے ہیں اور یہ باتیں نہایت
 ہی پاکیزہ اصول پسندیدہ طریقے عمدہ حالات فتح پانے والے علوم اور مضبوط دلائل ہیں
 جو رسولوں کے ساتھ ثابت ہوا کرتی ہیں دوسری قسم معجزہ یا خالقانہ عادت اور یہی جن کا خواجہ
 سے ادراک ہوتا ہے اس کے طلب کرنے والے وہی قسم کے لوگ برا کرتے ہیں یا تو وہ
 جو پاکیزہ عقلی اصول وغیرہ کے سمجھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے اور اس سے قاصر موتے ہیں اس
 وجہ سے ایسی چیز کے طالب ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے خواہش سے دریافت کریں یا وہ
 لوگ ہوتے ہیں جو یا چھ دامن نقص کے غلام پر بھی کمر باندھ لیتے ہیں اور ان کا مقصد محض
 یہ ہوتا ہے کہ ناحق بھگڑا کریں پس وہ اس رسول سے لایعنی باتوں کی فرمائش کر لیتے
 ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ پر یوں تو ایمان نہیں لائیں گے بل یا تو آپ دین سے پافا کا
 چشمہ جاری کر دیجئے یا آپ ایسے باغ کے مالک بن جائیں جس میں کھجوروں اور انور کے
 درخت لگے ہوں جا بجا نہیں بھری ہوں ورنہ آپ ہمارے اوپر آسمان سے آدینے
 یا ندا اور فرشتوں کو بلا لائے یا تو ہم دیکھیں کہ آپ کا مکان سونے کا بن جائے یا در کچھ نہیں

تو اسماعیلی میں چڑھ جاتیے اور آپ کے چڑھنے کو بھی ہم جب مانیں گے کہ آپ وہاں سے کوئی کتاب لیتے آئیے تاکہ ہم اُسے پڑھ بھی لیں اور ان معاندوں کا جواب رسول کے پاس یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ میں تو ایک آدمی ہوں خدا نے مجھے رسول بنا دیا ہے مجھ سے یہ عمل سوال کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہونے کی حیثیت سے میں عاجز ہوں یہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں خدا ہی جب چاہتا ہے اس قبیل کی چیزوں کو اپنا ذکر کے میری تائید کرتا ہے اور جب اسے منظور نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں کرتا یہ سزا دے کہ اُس نے مجھے منصب رسالت عطا کیا ہے میرا کام اتنا ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں پہنچا دوں سودہ میں کہ چکا آپ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کر۔ اس فرقہ کے استدلال | پھر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو خدا کے فضل و کرم سے رسولوں کا اجمالی بیان کی ان علامات کے سمجھنے سے کسی طرح قاصر نہیں ہیں جو عقلی دلائل کے قبیل سے شمار کی جاتی ہیں بلکہ ہم تو دانشمندیوں اور سمجھ داروں کے زمرہ میں داخل ہیں کچھ تو عمدہ اوصاف جو ان رسولوں میں ہوا کرتے ہیں جنہیں خدا خلق کی ہدایت کے لئے بھیجتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ بھی چکے ہیں مثلاً آپ کا شریف النسب ہونا۔ خوبصورت اور خوش اخلاق ہونا نہایت تیز اور زود فہم ہونا۔ آپ کی دلیل کا قوی ہونا اور آپ کے طریق کا مستقیم ہونا۔ اب ہمیں مناسب یہ ہے کہ آپ کے دعوے کو سوچیں اللہ آپ کی شریعت میں خود کریں پس اگر آپ کی شریعت میں یہ سب باتیں پائی جائیں گی کہ وہ ہم کو ایسے صحیح عقیدوں کے یقین کرنے کا حکم دیتی ہوگی جو صحیح دلیل عقلی کے موافق ہوں اور ان سے یقینی باتوں کے خلاف نہ ماننا پڑتا ہو اور اس کی یہ تعلیم ہوگی کہ ہم اخلاق حسنہ اور آداب مرضیہ کے ساتھ اپنے کو مزین

کہیں عمدہ صفات اپنے میں پیدا کریں۔ ایسے عمدہ عمل اور تدبیریں اختیار کریں جن سے ہمارے باہم معاشرت کرنے کے انتظام میں خلل نہ آنے پائے اور ہماری عبادتِ غیر ایسی ہوں جن سے خالقِ اکبر کی نعمتوں کا شکر نہایت خوبی سے ادا ہوتا ہو اور بات یہ ہے کہ ہم سب باتوں کے واجب کرنے میں مختلف سختیں ملحوظ ہوتی ہیں جن کو نفعِ آخر کو نہیں رُکنا کرتا ہے جیسا کہ رسولوں کی سکھائی ہوئی عبادتوں میں اس راز کی ضرورت نہایت کی جاتی ہے کیونکہ خود خدا کو ان کی کیا حاجت ہے وہ تو ان سب چیزوں سے بالکل بے پروا ہے اور آپ کی شریعتِ محضِ خرافات اور غلط عقیدوں سے روکنی بھی ہوگی جس سے آدمی کو خواہ مخواہ ایسی باتیں ماننی پڑتی ہیں جو مشاہدہ اور یقینی دلائل کے بالکل خلاف ہیں اور مجریِ عدتوں سے منع کرتی ہوگی اور اس بات کو بائز نہ رکھتی ہوگی کہ آدمی بجائے ادب کے ساتھ موصوف ہونے کے ایسے ردیل اوصاف میں آلودہ ہو جائے جو نہایت معیوب اور مذموم خیال کئے جاتے ہیں اور ایسی بات اختیار کرے جس سے ہماری باہم معاشرت میں رخنہ پڑے اور انتظامِ درہم و درہم ہو جائے اور ہم کو ایسی عبادتوں کی تکلیف نہ دینی ہوگی جس سے ہم اپنے رب کی ناشکرا کریں اور بے ادب ٹھہریں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو بیشک آپ یقینی انداز سے بھیجے پڑے ہیں کیونکہ رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے اور ان کی شریعتوں کا یہی حال ہوتا ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ آپ کی شریعت میں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس میں آپ کا کوئی ذاتی نفع ہو اور عام مصلحت کے خلاف ہو پس اس وقت ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کر لیں گے اور اگر کہیں اس کے خلاف ثابت ہوا تو آپ کے دعوے کو الگ کریں گے اور پھر نہایت سختی سے مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں گے یہ کہہ کر

وہ آپ کی شریعت کی باتوں میں غور کرنے لگے اور انتہا دیر کی تفتیش اور آزمائش کے بعد
 انھوں نے دیکھا کہ آپ کی شریعت واقعی انہیں اعتقادات کو بتلاتی ہے جو خرافات
 اور بے حس باتوں سے بالکل الگ ہیں، اور ان کے ماننے سے کسی یقینی بات کی
 مخالفت بھی لازم نہیں آتی اور اس کا یہ بھی حکم ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ اپنے میں پسندیدہ
 اخلاق پیدا کرے اور آپ اور صفات حسنہ کے ساتھ موصوف ہو۔ اعلیٰ درجہ کی تدبیروں
 کو اختیار کرے جس سے اعظامِ عالم میں خلل نہ پڑنے پائے اور وہ رضہ اندازی سے
 محفوظ رہے اور عالم کو فائدہ پہنچے، اور اُس کے نقصانات سے اُن کی حفاظت ہو
 بینِ عبادتوں کا اُس نے حکم کیا ہے وہ بھی ایسی ہیں جن سے خدا کی نعمتوں کا نہایت خوبی
 سے شکر ادا ہوتا ہے۔ اُس میں اور بھی بہت سی حکمتیں نظر آئیں جن سے لوگوں کو قرار
 واقعی نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ بے اصل اور غلط عقیدوں سے جو یقینی امور کے
 خلاف ہیں منع کرتی ہے۔ آداب سے بے بہرہ ہو کر بُرے اوصاف اور معیوب خصلتوں
 کے اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ایسے بے تدبیری کے کاموں کو جائز کہتی
 ہے جن سے عالم کا اعظام مختل ہو۔ بعد ایسی باطل عبادتوں سے روکتی ہے جن سے
 خدا کے ساتھ بے ادبی لازم آئے اندنا شکری ان کا شرعاً ٹھیکہ اس کی تفصیل یہ ہے
 کہ شریعت محمدیہ کا یہ حکم ہے کہ خدا کو ذات و صفات اور افعال کے اعتبار سے
 متفرد اور کیا سمجھو اور اس بات کا یقین اور اعتقاد کرو کہ وہ تمام صفات کمالیہ
 کے ساتھ موصوف ہے اور سارے نقائص سے پاک ہے چنانچہ ہر عاقل بالغ کے
 ذمہ یہ یقین کرنا ضروری بتلاتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ زندہ ہے اُس کا علم نہایت ہی کامل
 ہے۔ اُس کا ارادہ نہایت ہی تام ہے۔ اُس کی قدرت نہایت ہی عظیم ہے اُس کے سوا

تمام چیزیں اسی کی محتاج ہیں اُس کو ان ساری چیزوں میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں۔
 نہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ ہے۔ نہ نہ کوئی۔ اُس کے مشابہ ہو سکتا ہے وہ انہی اور ہمیشہ
 سے ہے اور ہی اور ہمیشہ رہے گا۔ اُس کو ازیمیت کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اُس کی ابدیت
 کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ وہ حکیم ہے۔ اُسے کام میں اپنے تقدیر اختیار سے حکمت کے
 موافق کرتا ہے اگرچہ اُس کی پابندی اُس کے ذمہ ضروری نہیں۔ بندوں کو کسی ایسی چیز کی
 تکلیف نہیں دیتا جو اُن کی وسعت سے یا ہرگز۔ اُس کے موافق کرتی پیدا کرنا ہوتا ہے
 اور نہ تہمید کرنے والا۔ اُس نے خلق کو عدم سے پیدا کر دیا اور پہلے ہی سے اُن کے سوائے
 حالات کو تجویز کر دیا ظلم سے بالکل پاک ہے اور نہ اُس کی نسبت ظلم کا اطلاق صحیح ہو سکتا
 ہے کیونکہ ظلم صرف دوسرے کی ملک میں بغیر اُس کی مرضی کے بیجا تصرف کرنے کا نام ہے
 اور اللہ سبحانہ تمام کائنات کا علی الاطلاق حقیقی مالک ہے اس دنیا کے علاوہ اُس
 نے وہاں اور ایسے مقام پیدا کئے ہیں جن میں سے ایک میں تو مطیعین کو آرام و آسائش
 میں رکھے گا اور دوسرے میں نافرمانوں کو سزا دے گا پس اُس نے جس طرح کہ تمام خلق کو
 عدم سے پیدا کیا ہے اسی طرح بعد قیام ہونے کے اُن سب کو پھر زندہ کرے گا تاکہ مطیع کو
 جزا دے اور نافرمان کو سزا دے اور نہ لازم آئے گا کہ مرنے کے بعد وہ شخص جود و تعبد خوش حال۔
 دوسروں پر ظلم و جبر کرنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا ہو اُس شخص کے برابر ہو جائے جو فاجر
 ضعیف۔ بیچارہ مظلوم ایماندار ہو اور اُن دونوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے حالانکہ یہ
 خداوندی حکمت کے خلاف ہے خدا کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف
 کرے لیکن خدا اس سے پاک ہے کہ اُس کے کام حکمت کے خلاف واقع ہوں بلکہ اُس کا
 جو فعل ہو گا میں حکمت ہی ہو گا اور جو کچھ اُس سے صادر ہو گا اس اعتبار سے کہ خدا سے صادر

جہاں ہے ضرورت محسن ہوگا، اُس نے لوگوں کے پاس رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ خدا کی نسبت صحیح اور واقعی عقیدہ دل کی تعلیم کریں کیونکہ ان کی عقلیں اگرچہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا موجود ہے اور تمام صفات کمالہ کے ساتھ متصف ہے جیسا کہ اُس کی اُلومیت کا مقتضا ہے رسولوں کے بھیجے نہیں لیکن خدا کی بہت سی ایسی عظیم صفتیں ہیں کہ جب تک وہ رسولوں کی سمجھت سے ہیں کہ ذریعہ سے اُس کی اخلاق نہ دے محض انسانی عقل اُس کو سمجھ نہیں سکتی اسی طرح رسول کے بھیجنے سے یہ بھی متصور ہے کہ لوگوں کو اُن کی مصلحت کی باتیں سکھائیں اور اُن کے تمام حالات کی تکمیل کریں کیونکہ مقتضائے حکمت خداوند تعالیٰ نے آدمیوں کے دو قسم کے اخلاق (یعنی قوتیں یا خواہشیں) پیدا کئے ہیں ایک تو اخلاق حسنہ جن سے اُن کے حالات درست ہوتے ہیں اور دوسرے اخلاق اُن کے خلاف ہیں جو محض اس غرض سے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگ اُن کے ذریعہ سے اس عالم کے آباد کرنے میں ترقی کریں جہاں کہ انہیں ایک خاص زمانہ تک رہنا ہے لیکن اگر ہر خواہش کو ترقی اور زیادتی کے لحاظ سے کسی حد کے ساتھ محدود کر دیا جاتا تو ہر خواہش کرنے والے کو اُسی حد تک پہنچ کر رک جانا پڑتا اور اُس کے قدم بڑھنے سے مایوسی ہو جاتی جس سے ترقی کی رفتار میں فرق آتا اسی لحاظ سے اخلاق یعنی قوتوں یا خواہشوں کی اصل فطرت میں اعتدال نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو اس قابل بنایا کہ اپنے قصد و اختیار کے موافق ان قوتوں سے اعتدال کے ساتھ کام لیا جاسکے اس لئے ان اخلاق میں یہ نسبت یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں یہ اعتدال سے بڑھ کر بجائے نفع کے نقصان کا باعث نہ ہو جائیں اور زیادہ ضرر رساں نہ ثابت ہوں پس اب مصلحت اسی کی مقتضی ہوئی کہ ان قوتوں کی جولانی کی ایک حد مقرر کر دی جائے اور ان سے باقاعدہ کام لیا جائے تاکہ ضرر کا اندیشہ نہ جاتا رہے اور نفع حاصل کرنا آسان ہو جائے اسی وجہ سے خدا نے

رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ اُن سے باقاعدہ کام لینا اور اُن کے بے موقع جوش و چلائی کو روکنا سکھائیں یہاں تک کہ وہ ایسی حد پر آلیگیں جن سے اُن کا ضرر و فتنہ ہو جائے اور نفع ہی حاصل ہوتا رہے اور اس طرح سے اخلاقِ سیدہ بھی اخلاقِ حسنہ بن جائیں اس کام کے لئے رسولِ خداؐ کو ضروریوں سے کام لیتے ہیں لوگوں کو رغبت دلانا اور اُن کو ڈرانا اور اُن کے ساتھ ہی وہ عمدہ چیزوں کی خوبی اور قبیح اشیاء کی برائی ثابت کرنے کے لئے دلائل بھی قائم کرتے ہیں جس سے ان دونوں طریقوں کی اور بھی تقویت ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال میں آپؐ اس طرح سمجھئے کہ لالچ ایک برا صفت ہے لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ کسبِ معاش کرنے باغِ مگانے اور مکنات و شیر و بزانے کی تکلیف ہرگز نہ اٹھاتے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب لالچ بے اعتدالی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو طرح طرح کے جھگڑے اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں پس رسول کی مشرعیّت کا کام یہ ہے کہ اس قوت سے باقاعدہ کام لینا لوگوں کو تعلیم کرے اور یہ سکھائے کہ بجائے زیادہ مال جمع کرنے اور دوسرے کے نقصان پر اپنے نفع کو مقدم رکھنے کے اس قوت کو زندگی کی ضروریات کے حاصل کرنے اور مناسب امور کی کوشش میں استعمال کریں اس طرح سے اس کی ترقی کی رفتار میں فرق بھی نہ آنے پائے گا اور بلا کسی ضرر کے دنیا کی آبادی کا باعث ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے کہ ”یہ صحابہ کرام اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں“ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رسولوں کی شان | پھر خدا نے رسولوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ نہایت کامل صفات کے ساتھ موصوف ہوں۔ سچائی امانت داری اُن کا شعار ہو ہر حال میں حتیٰ کے حامی لوگوں کے خیر خواہ اور اُن کے ساتھ نیکی اور سلوک سے ہمیش آئے والے ہوں اور جو موصوف رسالت کے خلاف ہوں اُس سے برا اور پاک رہیں اس بنا پر دایم تباہی باتیں اُن میں

نہیں پائی جاتیں گناہ نہیں کرتے اور نہ اُن میں کوئی ایسا امر ہو تا ہے جس سے لوگوں کو اُن سے نفرت ہو اور اُن کی طرف توجہ نہ کریں اور جہاں کہیں اُن سے کوئی بات معصیت کے مشابہ سرزد ہو گئی ہے اور خدا نے اُس پر معصیت کا اطلاق کیا ہے وہ حقیقت میں معمولی امور ہیں جن سے نہ اُن کا مرتبہ ہی گھٹتا ہے اور نہ اُن کی شان میں کچھ کمی آتی ہے اور خدا کا ایسے امور پر معصیت کا اطلاق کرنا اور اُس کے جانب اُن سے باز پرس ہونا محض اُن کے منصبِ عالی اور مقامِ رفیع کے لحاظ سے ہے نہ یہی بات کہ اُن سے ایسے امور صادر ہونے میں حکمت کیا ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگ اس بات سے تنبیہ ہو جائیں کہ خدا کی بات ہے اور وہی اکیلا علی الاطلاق کمالات کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے کوئی مخلوق کیسی ہی عالی کیوں نہ ہو لیکن خدا کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی خواہ یہ کہ وہ سارے معاصی سے مبرا ہیں کیونکہ گناہ سے تو ادنیٰ لونی انتہی پر ہیز کیا کرتے ہیں رسولوں کا نورِ تہیہ ہی بہت بڑا ہے وہ تمام لوگوں میں کامل اور برگزیدہ ہوا کرتے ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاصی سے محفوظ نہ رہیں پس بدکاری کرنا اپنے لوگوں کی آبروریزی کرنا بھیا کورتوں سے اختلاط کرنا جھوٹ بولنا دغا بازی کرنا کفر کرنا بت پرستی کرنا اور ایسے ہی گناہ ان سب کے رسول بالکل پاک و صاف ہیں۔

شریعتِ محمدیہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم تمام رسولوں کی تعریف کریں ان کے نامِ تعظیم و تکریم سے لیں ان کے ساتھ توقیر سے پیش آئیں اُن کا ادب کریں اور جو کچھ وہ لائے ہیں اُن پر عمل کریں ہاں وہ احکام اس سے متشی ہیں جو انہیں سب سابقہ کے زمانہ کے مناسب تھے اور اس شریعت میں زمانہ کی مناسبت کے لحاظ سے خدا نے خیر و حکیم کے حکم سے بدل دے گئے ہیں جس نے پہلے ہی ہر زمانہ کے مناسب احکام تجویز کئے تھے۔

اسلامی اخلاق | اور شریعتِ محمدیہ ہر شخص کو کم سے کم قدر ضروری علم سکھانے کا بھی حکم کرتی ہے

جو عقیدوں کی تصحیح عبادات، اخلاق اور آداب میں نافع ہو اس کا سب سے پہلا اثر نہایت ہی اہم بالشان حکم ایمان و اسلام قبول کرنے سے یعنی جتنی چیزوں کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لانا قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے ان کی تصدیق جاری کرنا اور جو کچھ احکام آپؐ لائے ہیں ان کی بجا آوری یا چون و چرا کرنا۔ اسی طرح اس کا حکم ہے کہ خلاق و خادات حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے چنانچہ وہ حکم دیتی ہے کہ آدمی تقویٰ کرے یعنی تمام ان چیزوں سے احتراز کرے جو اس کے دین میں منہ شایستہ ہوں اور خدا کے واسطے ناپسند نیت سے عمل کرے۔ نیکی کرے عمل میں اسان کی رعایت کرے اور احسان کرے کہ آدمی اس طرح اپنے رب کی عبادت کرے گویا کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے خلق اللہ کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے صبر کیا کرے یعنی رہشت اندام کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے جو چیز خدا کی پسندیدہ ہو اس پر راضی رہے۔ جیسا کہ اسے۔ اور جیسا کہ محبوب افعالِ شنیعہ کے خوف سے جی رک جانے کا نام ہے۔ ظلم سے پیش آئے یعنی جو شے غضب میں تری سے کام لے۔ غصہ کیا کرے اور غصہ کے معنی خطا کار سے باوجود قدرت کے بدلہ نہ لینا ہے مگر حدود و بوجہ مضمر عام ہونے کے اس سے مستثنیٰ ہیں اچھے کاموں میں لوگوں کی حرص کرے۔ سخاوت و کرم میں کوتاہی نہ کرے شجاعت کرنے میں پیش قدمی کے ساتھ موصوف ہو۔ غیرت کیا کرے یعنی دین و آبرو کو تہمت سے محفوظ رکھے۔ ثابت قدم رہے یعنی خوف کے وقت نہ گھبرائے دوسروں کو اپنے فائدے پر ترجیح دے مروت سے پیش آئے اور وہ بقدر امکان لوگوں کو نفع پہنچائیگی سچی رغبت کا نام ہے ضبط نفس کو ہاتھ سے نہ جانے دے یعنی خواہش نفسانی کے سببان کے وقت اپنا جی قابو میں رکھے۔ قناعت کرے۔ صاحب وقار بنے یعنی مطالب کی طرف متوجہ ہونے کے وقت سنبھلا ہے۔ سکون سے

پیش آئے یعنی لڑائی جھگڑوں میں جلد بازی سے کام نہ لے رفیق کا برتاؤ کرے اور وہ اوجیل
تک پہنچانے والی چیز کی عمدہ طور سے پیروی کرنے کا نام ہے۔ حسن میرت کو اختیار کرے
یعنی جو چیز نفس کے کمال کا باعث ہو اس سے محبت کرے۔ حکمت کے ساتھ موصوف
ہو شکر کرتا رہے۔ خدا سے ڈرتا رہے اس کی ذات سے امید رکھے اپنے سارے کام
خدا کے سپرد اور اس کے حوالہ کرے الفت کا برتاؤ رکھے اور وہ اصطلاح میں تدبیر
معاش میں متفق المراتے ہو کر سعی کرنے کا نام ہے وفاق دار بنے۔ صلہ رحم یعنی اپنے اہل
قربت سے سلوک کرتا رہے۔ خلق اللہ پر شفقت کیا کرے اس کے بندوں کی اصطلاح
میں مصروف رہے۔ امانت دار بنے وعدہ اور عہد کو پورا کرتا رہے دوستی اور دشمنی
جو کچھ کرے خدا کے واسطے کرے لوگوں کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ سلامت دہوی
اختیار کرے کوشش پر آمادہ رہے بھاری بھر کم بناتا رہے۔ نیک کاموں میں جلد باز
ہو۔ دین کے معاملہ میں مضبوط ہو خدا کے ساتھ انس حاصل کرے دل میں اس کی
محبت اور شوق پیدا کرے۔ پارسائی اپنا شعار رکھے۔ ورع کو ضروری سمجھے یعنی افعال
بحیلہ کو اپنے ذمہ لازم کرے۔ استقامت اور راستی اختیار کرے۔ عالی حوصلہ رہے
یعنی ایسی چیزیں اختیار کرے جس سے نیک نام ہو۔ دل کا نرم رہے یعنی دوسرے
کی تکلیف پر علی العموم اس کا جی دکھے۔ پاک کمائی حاصل کرے یعنی بغیر کسی قسم کی ذلت
اٹھائے اور بدولت کسی ظالمانہ کارروائی کے مال حاصل کرے۔ مال اچھے موقعوں پر خرچ
کیا کرے۔ غصہ کو ضبط کرے۔ خدا کے ساتھ ہستی اور بندگی سے پیش آئے آزادی اختیار
کرے اور وہ شہوتوں اور خواہشوں کی پابندیوں سے اپنے نفس کو آزاد رکھنے کا نام
ہے۔ اپنے نفس کا حساب لیتا رہے اہل اس کی جانچ کیا کرے اور نازیبا امور سے ملامت

کرتا رہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے خصائل حمیدہ ہیں شریعت نے سبھی کا کچھ دیا ہے واپس
 آدمی کو چاہیے کہ ان عمدہ خصائل کو اختیار کر کے اپنے نفس کا ہمیشہ علاج کرتا رہے
 اور یہاں تک کوشش کرے کہ کہاں کی حد تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ شریعت
 برائیوں سے بھی روکتی ہے چنانچہ وہ کفر کی اجازت نہیں دیتی۔ عبادت میں کسی کو خدا
 کا شریک ٹھہرانے کا جو قرار دیتا ہے بدکاری سے منع کرتی ہے اس کا حکم ہے کہ
 خدا کے ادا و نواہی کی مخالفت نہ کی جائے۔ خواہش نفسانی کی پیروی سے آدمی باز
 رہے۔ ریا کو چھوڑ دے یعنی لوگوں کے دکھانے کی غرض سے عمل نہ کرے بلکہ محض
 خدا کے لئے۔ اپنے کو بڑا نہ سمجھے۔ کیونکہ رکھے خود یعنی سے کنارہ کش رہے اور خود بینی یہ
 ہے کہ آدمی عمل کر کے اپنے کو کچھ سمجھنے لگے حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کی نظر خدا کے فضل
 پر ہو جس نے اسے عمل کرنے کی توفیق و عنایت کی۔ حمد نہ کرے اور وہ دوسرے سے نعمت
 زائل ہو جانے کی آرزو کا نام ہے لوگوں کی عیبتوں پر خوش نہ ہو کر کسی کی عداوت پر
 اقدم نہ کرے ہاں جو محض خدا کے لئے ہو اس کا مضائقہ نہیں۔ تہور سے باز رہے اور
 وہ ایسی شے پر جو اس کے قابو کی نہ ہو بجا دیری کر بیٹھنے کا نام ہے خدا کے ساتھ بدگمانی
 نہ کرے بد شکونی اور بد فالی جس کی شریعت میں کوئی سند نہیں نہ کیا کرے بخل کو چھوڑ دے
 نہ لالچ کے مارے خرچ میں انتہا درجہ کی تنگی کرے اور نہ فضول خرچی اور روپیہ اڑانے
 پر آمادہ ہو جائے۔ نازیبا امور کے لئے مال سے محبت نہ کرے۔ کاہلی اور بیکار پڑے
 رہنے سے احتراز نہ کرے جلد بازی سے بچے۔ سنگدلی اور درشتی اختیار نہ کرے بے
 شرمی اور بیجانی کے پاس نہ پھٹکے بے استقلال نہ کرے۔ کسی کی نعمتوں کی ساتھ انکار
 اور ناشکری سے پیش نہ آئے۔ غضب و غصہ کی عادت نہ ڈالے علماء سے عداوت نہ

رکھے خدا کے مقابلہ میں دلیہ بی نہ کرے اس کے غمخوار اور غدا اب اسے بخوف نہ رہے اور دین
 میں سے اگر کوئی پھیرفت ہو جائے تو اس پر انھوں نے نہ کرے۔ دین کے معاملوں پر قصیدہ
 نہ ہو۔ سبکی اور اچھے پن سے اپنے آپ کو بچانا رہے۔ ہاتھ کسی کی الزام بھی کرے
 درپے نہ ہو۔ حق بات سے جان بوجھ کر انکار نہ کرے اور نہ اپنی بڑائی کے زعم میں کسی
 مقابلہ پر آمادہ ہو۔ مکرشی اور انکار کرنے سے باز رہے لالچ اور حرص نہ کرے پھر مردہ دلی
 سے علیحدہ رہے گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ بے موقع غصہ نہ کرے خدا کے دین کی حاجت
 کے سوا بوش میں نہ آیا تھے خدا کی رحمت سے یہ نامید نہ ہو ظالموں اور مجرموں سے تبت
 نہ رکھے تیکوں سے عداوت نہ کرے۔ ایسا دل سخت نہ کرے کہ کسی مضطر کی درد نہ کرے
 زبان کی بتری آنتیں ہیں جن سے آدمی کو بچا جینے کہ ہمیشہ چتا رہے مثلاً پتھر پری نہ کرے
 یعنی کسی کی ایسی بات ظاہر نہ کرے جس کا ظاہر ہونا اسے ناگوار ہو کسی کا راز خاش نہ کرے
 مسخرہ پن اور دل لگی بازی نہ کرے لوگوں کی سبکی اور تہلیل کے دے نہ ہو۔ ملطن اور گالی گلوچ
 کرنے سے اپنے کو محفوظ رکھے پیروہ چیزوں کو کھلے کھلے غلطیوں نہ کہہ بیٹھا کرے۔ لوگوں کے
 حسب و نسب میں عیب نہ نکالنا کرے۔ تافق نہ جھگڑے یعنی دوسرے کی بات میں بلا اس
 قصد کے کہ حق ظاہر ہو جائے خواہ خواہ، مقرر اس نہ کرے بعض دوسرے کے تنگ کرنے کیلئے
 گفتگو نہ کرے۔ بیجا باتوں میں دخل نہ دیا کرے۔ تدبیر پن نہ کرے مال جو بھوکوں مرنے
 لگے وہ معذور ہے۔ منہ دیکھی باتیں نہ کرے لوگوں سے دو فصلی باتیں نہ کہے۔ بے موقع
 سفارش نہ کرے نیکی سے منع اور بڑائی کا حکم نہ کرے۔ سخت کلامی اور درشتی سے باز رہے
 مانگنے سے بچے۔ لوگوں کے عیوب کی تقشیر نہ کرے ظالم کی زندگی کی رعانہ مانگے مسجدوں
 میں دُعا نہ باتیں نہ کرے لوگوں کے نام بگاڑ بگاڑے نہ لیا کرے۔ خدا کے سوا کسی

کی نسبت اس کی غیوریت میں ایسی بات کہنا ہے جو اسے بری معلوم ہو اور یہ زیان کی
 ایسی آفت ہے کہ لوگ اس میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے ضرر بھی نہایت ہی
 عظیم ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بہترے قبیح اعمال و افعال سے بھی شریعت منع کرتی
 ہے۔ مثلاً وہ عہد کو توڑنے اور وعدہ خلافی کرنے سے ممانعت کرتی ہے۔ دعا بازی
 اور مکاری اور دھوکے بازی کی اجازت نہیں دیتی فقہ پر داری کی سخت مخالفت ہے
 اور وہ لوگوں میں گڑ بڑ پھیلانے کا نام ہے۔ خلل اندازی اور بغیر کسی دینی مصلحت کے
 اختلاف کرنے کو جائز نہیں رکھتی خویشی خود کشی حرام کاری اور لواطت کو اگرچہ اپنی ہی
 عورت کے ساتھ کیوں نہ ہونا جائز بتلاتی ہے۔ کیونکہ ان امور میں خداوندی حکمت کی مخالفت
 لازم آتی ہے۔ اور انسانی نسل گھٹتی ہے۔ خصوصاً زمانہ سے تو لوگوں کے نسب محفوظ نہیں
 رہتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہم ہمدردی نہیں رہتی نسب کے بارے میں لوگ دھوکا
 کھاتے ہیں مال و متاع کے ایسے لوگ مالک بنائے جاتے ہیں جن کا ذرا بھی استحقاق نہیں
 بچہ اس وجہ سے کہ اس کا پورے طور سے کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا بعد اصالۃ
 ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس میں طح طرح کی تباہیتیں پائی جاتی ہیں۔ کہل تک کوئی بیان
 کہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ پرانی عورت کو کوئی چھوئے یا تہائی
 میں اس کے پاس ٹھہرے کیونکہ اس سے ناجائز تعلق کا اندیشہ ہے علیٰ ہذا القیاس
 بے ریش لڑکے کے بارہ میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے اسی طرح اس کا حکم یہ بھی ہے کہ عورتوں
 کے معمولی ایام میں ان سے مقاربت نہ کی جائے اس لئے کہ اس میں سر امر گندگی ہے۔
 اور نہ کسی عورت کو ایسی جگہ سفر کرنے کی اجازت ہے جہاں اسے اپنی ابرو کے جانے
 کا اندیشہ ہو۔ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کو وضع اختیار کرنے سے روکتی ہے

اور اس بات کا امر کرتی ہے کہ صحبت کے وقت ذرا بھی بے پردگی نہ ہونے پائے اور اس حکم کے موافق جزا کا پر قدرت رکھتا ہو اور اس کو کھٹی وجہ عذر کی نہ ہو تو وہ بے نکاح نہیں رہ سکتا کیونکہ اس میں نسل کی افزائش کے اعتبار سے خداوندی حکمت کی مخالفت لازم آتی ہے اگر کسی کے اختیار میں کوئی عورت ہو یعنی وہ اس کا ولی ہو تو نکاح کرنے سے اُسے ہرگز نہ روکے مرد اپنی عورت کا اور عورت اپنے مرد کا راز فاش نہ کرے بن سوز کر کوئی عورت نہ نکلے کوئی مرد اپنی عورت کے معاملہ میں بے غیرتی نہ اختیار کرے۔ اسی طرح کوئی پرانے مرد اور عورتوں میں متوسط نہ پہنے کوئی نشہ نہ پیئے کیونکہ اس میں عقل ایسی و فتنہ نعمت جو خدا نے انسان کو عنایت کی ہے جاتی۔ جی سبے اور نشہ باز جو کچھ نہ کر گئے تھوڑا ہے کسی گناہ یا غل شنیع سے بند نہیں۔ پھر اس کے نقصانات کے مقابل میں جو کچھ اس سے نفع خیال کیا گیا ہے کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کوئی قادر بازی نہ کرے۔ کیونکہ اس سے بل مباح خطرہ میں پڑ جاتا ہے اپنے اسباب کی نکاسی کیلئے کوئی جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرے صاحبِ سعوت باوجود مطالعہ کے کسی کا حق نہ ٹالا کرے بیجا سوتھوں پر مال نہ اڑائے اپنے پڑوسی کو اگرچہ غیر مذہب والا کیوں نہ ہو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ چوری ڈاکہ زنی نہ کرے سود نہ لے کیونکہ سود لینے سے دامنِ جو قرض دیکر لوگوں کے ساتھ احسان کرتا تھا اور عجب محمد کا اس طرح یہ آسانی سے کام نکل جاتا تھا اُس کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تجارتی مال لایہ والوں سے بالا بالا لامل کہہ دامن نہ توڑ لیا کرے اگر کوئی کچھ سود اچکارا ہو تو اُس پر بھلاؤ نہ کرنے لگ جائیگا کرے۔ آپس میں شرکار ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں مالک کی بلا اجازت عاریت میں کوئی بیجا تصرف نہ کرے۔ مزدور سے کام کر کر اُس کی مزدوری نہ مارے بلکہ اُس کے ادا کرنے میں صبر

بھی نہ لگائے حتیٰ چیزوں کی عام طور پر یا کسی خصوصیت کے ساتھ اجازت ہو اُس سے
 لوگوں کو نہ روکے کسی خاص راستہ میں مالک کی بلا اجازت کوئی تصرف نہ کرے اسی
 طرح عام راستوں میں کوئی ایسا سر نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اجازت میں
 خیانت نہ کرے جائدادوں کی نہ تعمیر نہ کھینچے اور نہ ان کی تصویروں کو اپنے مکان میں لٹکے
 تاکہ حیوانات اور ان کے تھوہیر کی پرستش کو خوالوں کی شائبہ بت سے بھار دے کسانا
 تہا زیادہ بھی نہ کھائے کہ جس سے صحت میں فرق آجائے اور ضرر پہنچے ظلم اور تعدی
 کی راہ سے اپنی کسی عورتوں میں سے بعض کو بغض پر ترجیح نہ دے ناراض ہو کہ کسی مسلمان سے
 نیند و ن سے زیادہ بول پال نہ چھوڑے۔ آپس میں بگاڑ کرنے اور عداوت کرنے سے
 باز رہے۔ اپنے بال بچوں کو ضائع نہ ہونے دے بلا اجازت شرعی نہ کسی کو مارے اور نہ
 کسی کو ہتھیار سے دھمکائے جادو کے سیکھنے سکھانے اور اسکے عمل پر کچھ لینے سے
 باز رہے۔ خال گوئی اور نجوم سے پرہیز کرے اور اس کے جاننے والوں کی طرف
 رجوع نہ ہو۔ اپنے حاکم سے بغاوت نہ کرے۔ اور کسی ریادوی غرض کے فوت ہونے
 کی وجہ سے اُس سے عید شکنی کرے ایسی حالت میں ہرگز حکومت نہ قبول کرے جب
 یہ جانتا ہو کہ مجھ سے ضرر خیانت ہوگی۔ اسی طرح کوئی انتظام کسی ظالم یا فاسق کے ہرگز
 سپرد نہ کرے کسی لائق شخص کو معزول کر کے اُس سے کم درجہ والے کو مقرر نہ کرے۔
 ذی اختیار لوگ ظلم نہ کریں کوئی حاکم ایسے موقع پر اجلاس نہ کرے جہاں مستغیثوں کو سائی
 شکل ہو نہ اپنے مذہب والے پر اور نہ کسی غیر مذہب والے پر ظلم کریں مثلاً سب و شتم
 سے نہ پیش آئیں کوئی حاکم ہونے پر کسی ایسے کا نہ راندہ قبول نہ کرے جس سے اس قسم
 کے پہلے سے ہم نہ ہوں اسی طرح اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں اسس کی

خصوصیت نہ نظر رکھی گئی ہو۔ کسی سے خواہ وہ جتنی پہ پہنیا بغل پر رشوت نہ لے بیسے
 ہی وہ شخص جو دنیا بازی کے درپے ہو۔ رشوت نہ دے بلکہ جو شخص جتنی پہنچا اور وہ اپنی
 پریشانی نہ کرے کہ سے مجبور کچھ سے در کو کچھ نہ نکالے تو کچھ نہ نکالے نہیں۔ تو بہت
 کے لینے دینے میں دلفانی نہ کرے۔ رشوت کو ہم کہہ دے کہ اس کی قوت بہت کم ہے اس سے منہ بچو،
 نہ اختیار کرے۔ فیصحت کرنے کے لئے سب کے عیوب کی جستجو اور پرزدہ دہی کے روپے
 نہ ہو۔ بغیر دہن کے کسی کے گھر کی دیدہ نہ ہو بلکہ نہ کرے یہاں تک کہ دراز سے جتنی خدائے
 ایسے لوگوں کی باتیں نہ سہتہ ہو ان کو سنا پسند نہیں کرتے۔ جب دشمن اگر میرا پیو
 آپڑے تو اس وقت کم ہمتی نہ کرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ جھوٹے۔ جو لوگ
 عہد و پیمان کر کے مسلمانوں کی امان ہیں آئینہ ہوں نہ شکر و کر کے نہ انہیں قتل کر دے۔ و
 نہ کسی قسم کا ان پر ظلم روا رکھے قانون حرب سیکھ کر نہ بھلا دے ایسے شخص کو اختیار نہ
 مہر دے جسے جانتا ہو کہ اپنی جہالت یا غلطی کی وجہ سے ہزار منہبے کے ادا کرنے میں قہر
 رہے گا۔ ناحق نہ جھگڑے۔ اپنے متقابل پر تباہی و تباہی حاصل کرنے یا ستانے کے لئے جھوٹ نہ
 بولے۔ براہ عناد اپنے مقابل کو ہر ادبیت کی غرض سے جھگڑا نہ کرے بانٹنے میں تقسیم
 کرنے دالابہ انصافی نہ کرے۔ اسی طرح اشیاء مشترکہ کی قسمت لگانے میں بے لکھا
 سے بچے۔ بد وضع اور آوارہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھے۔ کسی بار دار درخت کے نیچے
 یا دریا یا ہنر کے کنارہ قضاے حاجت نہ کرے گناہوں سے توبہ کرتا رہے توبہ سے با
 نہ رہے خلاصہ یہ کہ جتنی چیزیں نظام عالم جان و مال عقل یا آبرو کو ضرر پہنچانے والی
 ہیں سب کی سب ممنوع ہیں کہاں تک کوئی بیان کرے کیونکہ اگر ان سب کو منع اور
 دلائل کے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوئے ہیں بیان کیا جائے تو کتنی ہی ضخیم جلد

بھر جائیں اور پھر بھی ختم نہ ہوں۔

شریعت محمدیہ کی عبادتوں کی جو شان ہے اور جو اس کے بعد اُن لوگوں نے اُن ان کی حکمتیں اس پر ظاہر ہوئیں اُن کا اجمالی بیان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطیعین پر واجب کیا ہے۔ پس انہوں نے دیکھا کہ اُس میں ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جن سے خالق کی سر اسر عظمت ظاہر ہوتی ہے اُس کی بیشمار نعمتوں کا حضورِ اہبت شکر ادا ہوتا ہے علاوہ بریں اُن میں اسرار خفیتیں اور طرح طرح کے فائدے بھی موجود ہیں جن کی بددلت عبادت کرنے والے کو کامیابی اور سعادت کے بڑے سے بڑے مرتبے تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ اُس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مہذب بناتا ہے اخلاقِ ذمیرہ کو ترک کر کے عمدہ خصلتیں اختیار کرتا ہے جو اس کی زینت کا باعث ہوتی ہیں۔ اپنے خالق کی یاد میں لگا رہتا ہے تاکہ شواغلِ دنیوی جو اُس کے دل کو گھیر رہتے ہیں کہیں اس کو غضب میں نہ ڈال دیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے اور شیطانی امیدوں کو الگ کرتا ہے وہ اس بات کا دھیان کیا کرتا ہے کہ اُس کا کوئی نہایت ہی شفیق نگہبان ہے جو گویا ہر وقت اُس کے قریب ہی رہتا ہے۔ ان عبادتوں میں یہ فائدہ بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ادواتِ عبادت میں تمام لوگ یکجا جمع ہو جایا کریں جس سے آپس میں محبت بڑھے ایسے لوگوں کے حالات معلوم ہوں جن کو مدد کی ضرورت ہے حاجتمندوں کی مدد کرنے میں سہولت ہو ان کے دردناک حالات معلوم ہو سکیں تاکہ ازراہِ شفقت و احسان اُن کے کام نکال دیے جایا کریں رسلِ سابقہ اور اُن کے کنبہ والوں کے حالات یاد آیا کریں جنہوں نے کہ اپنے رب کی عبادت کی ہے اس کے حکموں کو مانا ہے اُس کے

منہیات سے احتراز کیا ہے تاکہ اسی طرح سے لوگوں کو ان کی اقتدار کرنے کی رغبت پیدا ہو اور یہ بھی انہیں کی ساری روش اختیار کریں۔ پھر ان کی اور ان کے مطیعین کی تعریف کرتے رہیں مسلمانوں کی جماعت بڑھانے میں کوشش کر سکیں مخالفین کو راہ راست دکھائیے خدا دندی دین کی اشاعت کریں۔ اسی طرح پر ان عبادات میں جا بجا طرح طرح کے ثمرات مفیدہ اور تداہیر نافذ موجود ہیں جنہیں ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ان کا سمجھنا کچھ اہل علم ہی کا حصہ ہے جو شخص ان عبادتوں پر بظاہری نظر ڈلے اور ان کے حکم۔ ہر راز اور فوائد سے غافل رہے تو اس کی ایسی ہی مثال ہے جس طرح کہ کوئی نفیس مونیوں سے بھری مونی سیپ کو پتھر کا ٹکڑا خیال کر کے بے توجہی سے پھینک دے اور اس کی کچھ قدر نہ کرے اور کی نظروں کو اس کے ساتھ کچھ بھی دلچسپی نہ ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسا نادان بڑی قیمتی شے کو جس کے حاصل کرنے میں سیکڑوں روپیے صرف ہوتے ہیں بے وقوفی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے بہترے نادان ایسے بھی ملیں گے جنہیں تمیز تو خاک نہیں لیکن ان عبادتوں میں نقص نکالنے کے لئے آمادہ ہیں انہیں خیال بھی عیب نظر آتی ہیں ایسے لوگوں کی ٹھیک مثال اس مریض کی سی ہے جس کو پانی بھی بد مزہ معلوم ہوتا ہو اور شیرینی کو تلخ بتلاتا ہو کاش یہ لوگ بھی جب انہیں عبادتوں کی خوبیاں نظر نہ آئیں تو اسی مریض کی طرح کریں جو کڑوی دوا کو مفید سمجھ کر زبردستی گھلے آتا رہتا ہے اگرچہ اس میں کچھ کلفت ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے خدا اس جہالت کا بڑا کرے سارے گل اسی کے کھلائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تو اس نے اپنا کھلونا بنا رکھا ہے اسی کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں۔

نماز اور اس کے نواجز میں کیا محنتیں ہیں | اب آئیے آپ کو اس فریضہ کے لوگوں کو جو شرم

محمدؐ کی عبادتوں کے اسرارِ نفاذ میں اُس کی محدودی سی تفصیلات کہہ سناہیں پہلے تو انھوں نے دیکھا کہ یہ ہر ملاقاں بارگاہ کو منجھ اور عبادات کے ایک عبادت ادا کرنے کا جسے نماز کہتے ہیں حکم دیتی ہے نماز پنج مخصوص، تو بالی ادا ہوال کے مجموعہ کا نام ہے جو خدا کی عظمت کے اظہار یعنی بکبر سے شروع ہو کر سارا پر ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والا اُس کو اس طرح پر ادا کرتا ہے گویا کہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہے اُس نے سفر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک منادی یعنی مؤذن سارے نمازیوں کو نہایت فصیح الفاظ میں بلایا کرے چنانچہ اس کے حکم کے موافق وہ چار مرتبہ خدا کی عظمت کا اعلان کرتا ہے گویا وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم جو دنیوی اور اُخروی مرغوبات میں پھنسے ہوئے ہو یہ بھی خبر ہے کہ خدا نہایت ہی بڑا اور اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ سارے مرغوبات کو چھوڑ کر اُس کی جناب کی طرف راغب ہو جاؤ پھر دو مرتبہ گواہی دیتا ہے کہ خداوند تعالیٰ معبودِ یکتا ہے اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں گویا وہ یہ بتلاتا ہے کہ تمہاری دنیوی اور اُخروی حاجتوں کو دہی پورا کر سکتا ہے کہ جو معبودِ حقیقی ہو اور اپنے ماسوا کے بے نیاز ہونے میں یکتا ہی اُس کے انحصارِ اوصاف میں شمار ہو اور ساری خلق اُسی کی محتاج ہو اور ایسا معبود اللہ ہی ہے جس کی ذات واقعی معبودیت کے شایاں اور اس امر میں یکتائی کے ساتھ موصوف ہے پس تمہیں چاہیے کہ اپنی ساری حاجتیں خواہ دنیوی ہوں یا اُخروی سب اسی کی جناب میں یحاجد اور اُسی کی درگاہ کی طرف رجوع کرو۔ پھر دوبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہی رسول تمہارے اور تمہارے ذی عظمت معبود کے درمیان میں واسطہ ہیں انھیں کے ذریعہ سے تمہیں اپنی دنیوی اور اُخروی مصلحتوں کی اطلاع ہوتی ہے اپنی کھلی آنکھوں

سے دیکھ چکے ہو ورنہ کم سے کم دلیل سے تو ضرور تمہیں اس بات کی یقین ہو چکا ہے کہ یہ تہارے بڑے ہی خواہ اور تمہیں بھلائی کے طریق سکھانے والے ہیں پس سب تمہیں چاہیے کہ تم اس عبادت کے بارے میں بدنہ و جانبداری کو مستثنیٰ کر دو اور ان میں سے تمہارے لئے مقررہ کی ہے اور جس میں تہارے سر اس طرح متصور ہے اس کے بعد وہ وہ نہ نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کو اس تصور کی تفریح سمجھنا چاہیے جس کی حریت و تکیہ و تشہارہ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہے کہ اس دینی عظمت و تہذیب کی درگاہ میں ہمیں غریبہ و انجان کرنا چاہیے۔ یا یوں سمجھئے کہ پہلے کلام کا یہ نتیجہ ہے گویا وہ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ تہذیب سارے بڑوں سے بڑا اور مسبودیت اور تمام خلق کی حاجت برادری کے اعتبار سے لیکھا ٹھیرا اور اس خیر خواہ رسول نے تمہیں اس کی عبادت کی تعلیم کی اور یہ وعدہ کیا کہ تم اسکی بدولت اپنی امیدیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گے تو تم کو چاہیے کہ نماز کی طرف ضرور متوجہ ہو جاؤ خدا نے جلیل کی درگاہ میں حاضر ہو اور نماز ادا کر کے اس کے وسیلہ سے خدا کی درگاہ میں اپنی چھوٹی بڑی حاجتوں کی درخواست پیش کرو پھر وہ نماز کے فوائد و ثمرات کی طرف اجمالی طور پر ”حی علی الفلاح“ یعنی کامیابی اور رستگاری کی طرف دہڑو کہہ کر اشارہ کرتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے ”آدمی کیلئے فلاح ساری مرغوبات سے بڑھ کر ہے اور فلاح خواہ دنیوی ہو یا آخری اسی عبادت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس سے اخلاق درست ہوتے ہیں خلاق کی عظمت کا نقشہ پیش نظر ہو جاتا ہے قیامت میں اس کی جزا کے لئے کی اسید ہو جاتی ہے پس اس فلاح و کامیابی کو غنیمت سمجھو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ مرغوبات میں سے جو نہایت ہی کمال شے ہے اس کی طرف نمازیوں کے خیالات کو متوجہ کرتا ہے اور اس بات پر ان کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ جب اس عبادت کی

طرف متوجہ ہوں تو کہیں خدا کے سوا کوئی دوسری چیز کو مقصود اصلی نہ ٹھہرائیں بلکہ اُن کی مشتاق نظر میں اُسی کی جناب کی طرف رہیں اُسی کا تقرب مد نظر ہو اور ان کا مقصد اصلی اور مدعلیٰ دلی کیا دنیا اور کیا آخرت دونوں میں خدا ہی خدا ہو اسی وجہ سے وہ اس موقع پر دو مرتبہ تکبیر کہتا ہے اور خدا کی معبودیت کے لحاظ سے یکتائی ظاہر کرتا ہے یہ تو مؤذن کی کیفیت تھی اب لیجئے سُننے والے کیا کرتے ہیں وہ لوگ بھی مؤذن کے اقوال کو دُہراتے جاتے ہیں گویا کہ وہ اس کی ہر بات میں تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہیں لیکن جب وہ ان کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے تو اُس کے الفاظ کو نہیں دُہراتے کیونکہ بلانے والے کے الفاظ جواب میں بھی کہتا تو مسخرہ پن کی بات ہے اُس لئے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرتے ہیں گویا وہ کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہو کر اس خیر عظیم کا حاصل کرنا اور فلاح کا پالنا سوائے خدا وندی مدد اور قوت کے کسی اور طور پر ممکن نہیں ہم تو اُسی کی مدد کے طلبکار ہیں اور اُن کا یہ قول بطور استکراہ و تمفر کے نہیں ہوا کرتا جیسا کہ بعض نادانقت یہ سمجھ کر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ پھر جب اُس موقع پر جو کہ اسی عبادت کے ادا کرنے کیلئے مخصوص ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو نذر ان کو لازمۃً تاکید کیلئے انہیں الفاظ کا اعادہ کرتا ہے تاکہ یہ سب باتیں لوگوں کے خوب ذہن نشین ہو جائیں اور وہ شخص بھی سُن لے جس نے اذان نہیں سنی تھی اور بلا اذان سُننے ہی آگیا تھا یہاں تک کہ اس بارگاہ عالی کی حضوری کے وقت یہ سارے مضامین پورے طور سے پیش نظر ہوں اسی واسطے وہ اب کے مرتبہ الفاظ سابقہ ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ”قد قامت الصلوۃ“ اور بڑھا دیتا ہے یعنی اب نماز قائم ہو گئی ہے نماز کے لئے طہارت کی حکمت | شریعت نے اس عبادت کے ادا کرنے کیلئے جو شرطیں

لگائی ہیں اور جو آداب مقرر کئے ہیں وہ جی سُن بیچے چنانچہ اُس نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن پاک ہو اس کا لباس طاہر ہو اس مکان میں جہاں وہ نماز ادا کرے گا کسی قسم کی نجاست نہ پڑی ہو اس کا بدن بھی ناپاک نہ ہو اس سے بھی پاک ہو اور اس سے ایسے حالات مراد ہیں جو حدیث کے نام سے موسوم ہوتے ہیں اور سُن کا اس وقت اعتبار کیا جاتا ہے جب بدن سے کسی قسم کی نجاست نکلے اور اس طہارت سے نمازی کو اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اس کا نماز میں داخل ہونا گویا اپنے موٹے کے سامنے اور اُس کی بارگاہ عالی میں اُس کے احسان کا امیدوار بن کر شکر کے لئے حاضر ہونا ہے پس جس طرح کہ شاہان دنیا میں سے کسی کے دربار میں جب جانا مقصود ہوتا ہے تو اس بات کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں کہ کہیں بادشاہ کی نظر کسی چیز پر نہ جا پڑے جو اُسے ناگوار خاطر ہو اسی طرح یہاں بھی یہ نہایت ضروری امر ہے کہ خداوندی دربار میں نمازی کے زینت سارے اعضا تمام ایسے ناپستیدہ ائمل سے پاک و صاف ہوں جن کا نشناخواد اُس کی خواہش نفسانی اور میلان طبع ہو یا دوسروں کی دوسرا اندازی سے اُن کی ترغیب ہو اور ہوا و درجہ اخلاق و تنبیہ سے اس کا دل بھی پاک ہو یاں تک کہ سارے میل کچیل کو توبہ اور پشیمانی کے پانی سے دھو دلا کر صاف و ستھرا بن گیا ہو علاوہ بریں بدن کو پانی سے دھونے کی وجہ سے جس خوشی کا اثر روح تک پہنچتا ہے وہ مجھ غنمی نہیں کیونکہ روح اور بدن میں جو علاقہ پایا جاتا ہے اُس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی لئے جب ان دونوں میں سے ایک میں بھی کوئی چیز اثر کرتی ہے تو دوسرے میں اس کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے چنانچہ صبح بدن دھونے کے وقت کیسی شادال و فرحان نظر آتی ہے اور اس کی ساری کسندی درہو جاتی ہے گویا کسی نے اُس کے سارے بدن کو کھردہ بنے جس میں دو بکری ہوئی تھی

خصوصاً اور حالت میں جبکہ عورتوں سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا جائے اور طبی فوائد اس کے علاوہ ہیں جو کسی پرچنڑاں چھنی نہیں۔

نثر اور شریعت شریعت نے اُن اعتبارات و حالات سے طہارت حاصل کرنے کو بتو مدت کے نام سے عوسوم ہیں دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک کا نام طہارت کہلے ہے جس سے سارے بدن کا دھونا یعنی غسل مراد ہے دوسرے کو طہارت صغریٰ یا وضو کہتے ہیں جس سے مقصود یہ ہے کہ بعض اعضا کو دھویا جائے اور بعض کا مسح کیا جائے۔

اب اُس نے سارے بدن کا دھونا اس وقت واجب کیا ہے جب مٹی نکلے چاہے کھانسی کیوں نہ ہو اور کھانا مٹی نکلنے کی یہ صورت ہے کہ جوار کرنے سے مٹی نکلنے کا پتہ نہ لگے یا جب عورت کے رحم سے حیض یا نفاس کا خون جاری ہو۔ چونکہ ان نجاستوں کا کچھ نہ کچھ حصہ سارے بدن سے آتا ہے اس لئے شریعت نے بھی اُس اعتباری حالت یا نجاست کے ساتھ جو اُن کے نکلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سارے بدن کو طہارت قرار دیا اور اسی وجہ سے اُن کا نام حدث اکبر رکھا گیا پس گویا سارے بدن کے دھونے اور پاک کرنے سے اس بات کی طہارت اشارہ ہے کہ اُن سارے گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہونا چاہیے جن کو تمام بدن سے علاقہ ہے نہ کسی خاص عضو سے خصوصاً اخلاقِ سیئہ سے پاک ہونا تو اور بھی ضروری ہے۔

دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ یہی چیزیں ہیں جن سے بچہ بنتا ہے چنانچہ مٹی محلِ ٹھہرنے اور بچہ کی صورت بننے کا مادہ ہے اور خون رحم سے بچہ کو غذا پہنچتی ہے اور اُس کو نو حاصل ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو بچہ اس سے پیدا ہوا کرتا ہے وہ کبھی نیک بخت ہوتا ہے اور کبھی بد بخت بچہ کے نیک بخت ہونے کے لحاظ سے بچہ کا پیدا ہونا مشروطاً قائل شریعت اعمال میں سے شمار کیا جا سکتا ہے اور یہ امید ہو سکتی ہے کہ ان دونوں میاں بی بی کو

جن کی مباشرت سے نیک بچہ مولا ہے بہت عمدہ جزائے خداوندی اس وقت جبکہ ان دونوں کی نیت خبی نیک ہو اور یہ مقصود ہو کہ اس طرح لٹل میں خدا کے عیش و ہوسوں کی تنقید ہو، نہ بچہ کے نیک بخت ہونے کے لحاظ سے ان چیزوں کے خارج ہونے کے وقت تکلف کیلئے کو یا یہ اشارہ نہ کرتے ہیں کہ یہ شے جو تیرے بدن سے خارج ہوئی ہے اور جو کچھ تیرا بدن شریک ہے بچہ کے پید ہونے کا مادہ ہے اور کہن ہے کہ اس سے ایسا بچہ پیدا ہو گا کہ اس کا نام نہ ہو اور اس کے ساتھ کفر کے پس منظر سے بدن کے دھونے سے اس بات پر آگاہی حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے امر سے بھی توبہ رخصتا سب سے تیرا نہا کی سببیت کا احتمال بھی ہو اور کو یا وہ زبان غار سے یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے خارج ہونے سے جن میں میرا صا بدن شریک ہے مجھے اس بات کا شکیں ہوئی کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہوا جو تیری نافرمانی کیست تو میں زور اس کا سبب ٹھیکر کیا اس لئے میں اپنا سدا بدن دھوئے ڈالتا ہوں اور میں اس کو اپنی اس توبہ کا عنوان قرار دیتا ہوں جو مجھے اس حبیت سے تیرے سامنے کرنا چاہیے اور یہ بات گناہ سے انتہا درجہ کی علیحدگی اور توبہ میں نہایت ہی مبالغہ اور انتہا نام کرنے پر مبنی ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ کوئی گناہ نہیں ہے محض گناہ کا امکان اور اندیشہ ہے اب رہیں ایسی نجاستیں جو تمام بدن سے نہیں آتیں خواہ وہ حقیقتہً خارج ہوں جیسے کہ بدن سے خول پہنے یا قفنائے حاجت کے دونوں مقاموں میں سے کسی سے سوائے ن۔ خزان حسیف یا نفاس کے کوئی اور شے خارج ہو اور خواہ حکماً ان کا اجراج پایا جائے جیسے کہ اس طرح سوٹ کے وقت جب اعضا ڈھیلے ہو جائیں اعتبار کیا جاتا ہے پس ان کے پائے جانے کے وقت شریعت نے ہر اعتباری نجاست سے جو حدث اصغر کے نام سے موسوم ہیں خاص خاص اعضا کو

ملوث قرار دیا ہے گویا اس طہارت صغریٰ کے حکم سے جسے وضو کہتے ہیں اور وہ بعض اعضا کے دھونے اور بعض کے مسح کرنے کا نام ہے) اس کا یہ اشارہ ہے کہ انہیں خاص خاص اعضا کے گنا ہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور ان اعضا کی تخصیص اور اس ترتیب میں جو ان کی طہارت میں اعتبار کی گئی ہے عجیب حکمت کی رعایت مد نظر ہے بیان اس کا یہ ہے کہ سارے بدن میں ایسی ایسے اعضاء ہیں جو مخالفت کرنے کے لئے نہایت سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اس لئے ان کے دھونے سے ان کی طہارت باطنی کے اہتمام پر تہنیت ہو جائیگی اور مقصد اس سے یہ ہے کہ ان کے کثیر الوقوع گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اعضائے دھونے میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے اس میں یہ لحاظ ہے کہ جو عضو مخالفت میں نہایت سرعت سے حرکت کرتا ہو اسی کو سب سے مقدم کیا جائے پھر اس کے بعد اس سے کم اسی طرح آخر تک سمجھنا چاہیے پس سب سے پہلے چہرہ کے دھونے کا حکم ہے جس میں منہ ناک اور آنکھیں پائی جاتی ہیں اور چہرہ میں سے پہلے منہ سے دھونا شروع کیا جاتا ہے اس لئے کہ تمام اعضاء میں سے زبان مخالفت کرنے میں زیادہ چلتی ہے کیونکہ اسی سے کلمہ کفر کا کہا جاتا ہے اسی سے غیبت چغلیوری کی جاتی ہے۔ فحش بکا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی زبان کی بہت سی آفتیں ہیں جن میں کچھ پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں پس منہ کے دھونے سے جب یاد آ جاتا ہے کہ طہارت ظاہری سے باطن کی تطہیر کی طرف اشارہ ہے تو خدا کی طرف وہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے اور زبان سے جو کچھ اس نے بیجا کہا تھا اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے کے وقت یاد کر کے

عہ یعنی گلی کی جاتی ہے اور گلی سے پہلے جو ہاتھ گئے تک دھوئے جاتے ہیں وہ اصل میں گلی ہی کہنے کے لئے صاف کر لئے جاتے ہیں ۱۲ مترجم

اُن چیزوں سے جن کو اُس نے بلا اجازت شرعی سونگھا ہے توبہ کرتا ہے اسی طرح اُن چیزوں سے بھی توبہ کرتا ہے جن کا دیکھنا حرام تھا اور اُس نے انھیں دیکھا ہے۔ چہرہ کے بعد کہہتی تھک دونوں ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے اس لئے کہ جہاں زبان سے کوئی بات نکلی اور کسی پر نظریں پڑیں تو فوراً دست درازی کرنے کے لئے ہاتھ بڑھتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر جا ہی لگتا ہے پس جب اُن دونوں کی نوبت آئے گی تو خواہ مخواہ ان کی طہارت باطنی کا بھی خیال پیدا ہوگا اور اپنی دست درازیوں سے توبہ کرے گا اس کے بعد سر کے مسح کرنے کا حکم ہے اور غسل کا حکم نہیں دیا گیا اور محض مسح ہی گویا اسلئے کافی سمجھا گیا کہ نفس سر سے تو کوئی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو زبان اور آنکھ سے ہوئی تھی جو سر سے ملی ہوئی ہیں اسی وجہ سے سر کے لئے متوسلہ وجہ کا حکم یعنی مسح تجویز کیا گیا اور غسل کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح چونکہ کان میں بسا اوقات بلا قصد کوئی بات اُپڑتی ہے اس کے لئے بھی مسح ہی پر اکتفا ہوا اور غسل کی طرح اب مسح کرتے وقت بھی توبہ کی یاد آجائے گی کانوں نے جو کچھ بجائنا ہوگا اور سر سے باعث مجاورت ان اعضائے کچھ سرزد ہوا ہوگا اس سے بھی اپنے کو پاک کیلے گا۔ گردن کے مسح کی نسبت بھی اسی طرح کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد پیروں کے دھونے کا حکم ہے۔ اس لئے کہ جب آنکھیں دیکھ سکتی ہیں زبان سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ہاتھ بڑھ سکتے ہیں کانوں میں آواز آتی ہے اُس دست پیروں کی باری آتی ہے اور آدمی اُن سے چلتا ہے پس مخالفت میں سب سے پیچھے پیروں سے بھی اُس لئے سب سے پیچھے اُنکے دھونے کا حکم ہوا اور ان کے دھونے سے بھی پیروں کے لحاظ سے باطنی طہارت کی فکر ہوتی ہے اور جہاں کہیں اُس سے بیجا قدم اٹھا ہوتا ہے۔ اس سے توبہ کرتا ہے۔ پھر اعضا کے تین

تین اہر تیرہ دھننے میں ایک خیمہ تین تختے پایا جاتا ہے گویا کہ توبہ کے تینوں ارکان کا پورا پورا مقابلہ ہے اور توبہ کے تینوں ارکان یہ ہیں (۱) جو گناہ ہو چکا ہو، اس پر نادم ہو (۲) اس گناہ سے باز آئے اور (۳) اس بات کا پختہ قصد کرے کہ آئندہ اس کا مرتکب نہ ہو گا پس ہر مرتبہ دھننے سے توبہ کے ایک ایک ارکان پر غصہ ہوتا ہے وضو کرنے والا جب وضو سے فارغ ہو چکا ہے اور توبہ کے طہارت پانچویں ارکان کر لیتا ہے تو اسے مناسب ہے کہ یہ دعا پڑھے 'اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المنتہرین' یعنی اے خدا مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رخصت بننے والوں کے زمرے میں کر دے ان میں اس کیلئے گویا یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ خدا سے وہ یہ استدعا کرے کہ اُس نے جہاں توبہ اور تطہیر باطن کی توفیق دے کر اُس پر احسان کیا ہے اُسے قبول بھی کرے۔ اور جب نمازی کو پانی کا میسر آنا مشکل ہو یا بوجہ مرض کے اُس کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو اُس وقت شریعت نے بجائے غسل یا وضو کے تیمم مقرر کیا ہے اور وہ کسی پاک چیز سے جو کہ مٹی کے قبیل سے ہونیت تطہیر کے ساتھ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے کہنوں تک مسح کرنے کا نام ہے اور یہی ایسے اعضاء ہیں کہ انسان کو جن کے پاک کرنے کی اہم اعضاء سے زیادہ حاجت ہوتی ہے اور اس میں گویا بندہ کے لئے یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اُس پر توبہ کے سارے ارکان ادا کرنا دشوار ہوں اور ان کے حاصل کرنے کی اُسے توفیق نہ ہو تو اس سے نوگیا گذرنا نہ ہو کہ اپنے گناہ دیکھ کر محزون و اندھا بن کر رہے کیا عجیب کہ اسی بہانہ خدا اسکے گناہ بخش دے چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ جو گناہ محزون و اندھا بن کر پیدا کرے وہ ایسی اطاعت سے تو اچھا ہی ہے کہ جس سے آدمی عجب و کبر کرنے لگے علاوہ بریں جب اس مسح کے اس اشارہ کی

طرف لگاؤ کیا جاتا ہے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں معلوم ہو گا کہ اس پر بہت تو بے کستام اور کان کا
 حال ہی کن بھی آسان مہر جانے اور وہ حقیقتہً تو یہ بھی کر کے پھر چڑھ کر اعتدالے و غنوں میں سے
 بیرون کر کے رہیوں نے میں زیادہ پانی صرف ہوتا تھا اور کچھ شہت کی بھی، نہ شہ تھا اس وجہ
 سے اگر چہ بھی مونس پہنچنے سے یہ بڑا کر بڑھ کر آسانی ہو کر نہ ٹھوٹوں کے ساتھ ان کے پانی سے
 کر کے نہ اتنی زیادہ نہ تھوڑا نہ اور اس طرح یہ ان کے کئی مونس سے تو بہت سے کئی طرف سے اشارہ بھی
 قدرت اس کے لئے بنایا۔

سنگ کے پھیلنے کی حکمت اثرِ لغت نے یہ بھی متذکر کیا ہے کہ نماز کے بعد کہ نہ پڑھی جانے
 بلکہ جانے کے بعد، طوطا کیب کیا کہتے اور اس کے جو کچھ ادب کی روایت پائی جاتی ہے وہ
 تو یہ ہے کہ اس کے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو لگاؤ میں اور خدائی ذمہ
 سے اس کے بعد وہ خود پر توجہ کر کے یا کہ وہ ذات بننا نصیب نہ ہو کر جب نماز پڑھنے لگے : یوں
 کہیے کہ اپنے مونس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے وہ اسے کہ باقی ماندے ادب اتنا کر کے کہ
 ان ساری خفاقتوں کو دبا کر رکھ کر ان کا روبرو رکھ کر اسے اور ان کی یہ حالت
 ہو جائے کہ گریبا نہیں پڑے ہیں تو یہ دیا ہے اگرچہ یہ اسے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور یہ
 سب کچھ جانتا ہے۔

بدن چھپانے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جب اس کی نظر غصہ اور پرہیز سے گئی تو
 ادھر ادھر جی نہ کہنے یا لگاؤ اور چونکہ عورتوں کے سارے بدن میں یہ تباحث پائی جاتی
 تھی کہ اس پر نظر پڑنے سے جمیت بگڑتی تھی اس لئے اسے حکم ہے کہ سارا بدن چھپائے
 ہاں اگر عورت کے لئے اتنے بدن کے کھولنے کی اجازت ہے جس کے کھولنے کی اکثر احتیاج
 پڑتی ہے جیسے چہرہ، کالہائی تک دونوں ہاتھ اور تنہا کا چھپانا ضروری نہیں اور وہ

مورت لونڈی ہو تو چونکہ کام کاج کرنے میں ان اعضا کے علاوہ اور اعضا بھی اکثر کھل جاتے ہیں، ایران کے چھپانے کے واجب کرنے میں حرج متصور تھا اس لئے اس کو ان کے علاوہ بھی کسی قدر اور بدن گھار کھنے کی اجازت دی گئی۔

کعبہ کی طرف منہ کرنا کی حکمت | شریعت نے یہ بھی مقرر کیا ہے کہ نمازی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس لئے کہ انسان کیلئے کئی جہت پانی جاتی ہیں جن کا کہ وہ اپنے کا وہ بار میں عادی ہے اور ان جہتوں کے نام یہ ہیں۔ اگے پیچھے۔ دہنے بائیں۔ اوپر نیچے۔ پس اگر اسے اختیار دیدیا جاتا کہ بدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھے مالا نکہ نماز میں مفسود یہ ہے کہ خدا کی طرف ایک سو ہو جائے اور اپنے خیالات کو مجتمع کر کے خدا ہی کے کام میں لگا دے تو اس کا جی پریشان ہو جاتا اور کچھ کھوتے دہرتے نہ بن پڑتا اور اسی حیرت میں رہ جاتا کہ کدھر منہ کروں کدھر نہ کروں معلوم نہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لئے لائق تر کونسی جہت ہے جس سے میری دعا مقبول ہو جائے پس خدا نے بنظر مطلق انسانی عقل و فطرت پر لحاظ کر کے کعبہ مکرمہ کو مقرر کر دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے کیونکہ خدا نے اس قطعہ زمین کو مشرف و مکرم بنا دیا ہے اور خدا کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں سے جس شے کو چاہے فضیلت دیکر معظّم و مکرم بنا دے اس لئے کہ وہ ماعل بخبرہ در تمام چیزوں کا علی الاطلاق مالک ہے خدا نے کعبہ کا بیت اللہ یعنی خدا کا گھر نام رکھا ہے اگر یہ خدا کو مکان کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ وہ اس سے بالکل پاک و منزہ ہے لیکن اس قسمین سے مقصود یہ ہے کہ نمازی کا دل خدا سے محض و معرض کرتے وقت یکجا رہے اور اس کے جی کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے اعتبار سے اس نے تمام جہتوں میں سب سے افضل اور نہایت ہی مناسب جہت اختیار کی ہے

جس سے امید ہے کہ اُس کی دعا ضرور مقبول ہو جائیگی پس یہاں سے یہ بات بخوبی ظاہر
 کہ نماز اور جو کچھ کہ نماز میں مثل رکوع و سجدہ وغیرہ کے پایا جاتا ہے اگرچہ اُس وقت منہ
 کی طرف رہتا ہے لیکن اُس سے مقصود جناب باری تعالیٰ ہی ہے کہ یہ ہرگز مقصود
 اس سے کہ جو شخص دخل پناہ میں رکھے اپنے سجدہ سے غیر خدا کو قصد کرے اس کی نسبت
 شریعت کفر کا حکم دیتی ہے پس اس عبادت سے کہہ کی مقصود دیت کا گمان کرنا انتہا
 کی نادانگی پر مبنی ہے۔

تبکیر تحریر اور رفع یدین کی حکمت | پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ نماز خدا کی تعظیم و تکیہ
 شروع ہوتی ہے اور اُس سے مقصود بندہ کا اللہ اکبر کہنا ہے اور اس وقت نماز
 اگر مرد ہوتا ہے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے اور عورت اپنے مونڈھوں تک
 ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ اکبر کہنے میں اول تو تعظیم پائی جاتی ہے دوسرے اس طرح بارگاہِ شاہ
 میں گویا تحیت و سلام عرض کیا جاتا ہے اور حاضری کی اجازت مانگی جاتی ہے اور یاد جو
 ان باتوں کے اسمیں یہ بھی اشارہ ہے کہ بندہ کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اُس
 کا سوا کسی جس کے سامنے وہ حاضر ہونے کو ہے تمام چیزوں سے بڑا ہے کوئی شے اُس
 کبریائی و عظمت کو نہیں پہنچ سکتی پس مناسب ہے کہ اپنے مولیٰ کے سوا خواہ دنیاوی تعلقاً
 ہوں یا آخر دی مرغوبات سب سے اپنے دل کو پاک کر کے اُس کے حضور میں حاضر
 اور دونوں ہاتھوں کے اٹھانے سے بھی اسی بات کی تاکید ہوتی ہے جس سے کہ کوئی شخص
 غرض کر کے اُس چیز سے جو اس کے سامنے ہو ہاتھ کھینچتا ہے گویا کہ نمازی نے یہ فرض
 کیا ہے کہ خدا کے سوا تمام اشیاء اسکی آنکھوں کے ردِ برد حاضر ہیں اور یہ کہہ کہ خدا جل جلالہ
 سے بڑا ہے وہاں رب سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی چیز کا

نہیں رہتا اسی کو اختیار کرتا ہوں اور میں اپنی ساری مرغوبات کو چھوڑ دیتا ہوں میں تو مٹی کی بارگاہ عالی میں حاضر ہونے کا پختہ قصد کر چکا۔ مرد کے خلاف بجائے کاؤں تنک کے عورتوں کے شانوں ہی تنک ہاتھ اٹھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے جی کو قابو میں رکھنے پر قادر ہونے کے لحاظ سے مردوں سے عورتوں کا مرتبہ ذرا گھٹا ہوا ہے گویا کہ مرد و عورت دونوں اپنے اپنے مرتبہ کو زبان حال سے بیان کرتے ہیں علوہ برس عورتوں کیلئے بعض شانوں ہی تنک ہاتھ اٹھانا کافی سمجھے جانے میں اُن کے پردہ کی بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ پھر تندرہ تکبیر کہہ کر غلاموں کی طرح اپنے مالک کے سامنے نہایت ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوجاتا ہے اُس کی نظر ہے کہ زمین کی طرف لگی ہوئی ہے دونوں قدم برابر رکھے ہیں نہ کوئی عضو ٹٹھ پاتا ہے نہ ادھر ادھر جھکتا ہے

ثنا اور تعوذ شروع نمازیں پڑھنے کی حکمت | اس کے بعد وہ نماز شروع کرنے کی دعا پڑھتا ہے جس میں پہلے تراپنے رب کی پاکی اور تمام عیوب براءت بیان کرتا ہے۔ پھر اُس کی تعریف کرتا ہے اُس کا نام نہایت عظیم و بکریم سے لیکر اُس کی سلطانی عظمت و جبروت کو ظاہر کرتا ہے اُس کی وحدانیت کا مقرر ہوتا ہے اسکو یوں سمجھئے جیسے کہ بادشاہوں سے کچھ عرض کرنے کے پہلے چند القاب ذکر کیا کرتے ہیں جن سے اُن کی عظمت ظاہر ہو اسی طرح خدا سے بھی عرض کرنے کے وقت اُس کی رعایت کی گئی پس تکبیر گویا درگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کے وقت آداب بجالانا ہے اور یہ دعا گزارش کرنے سے پہلے بجز القاب ذکر کرنے کے ہے پھر چونکہ انسان پر شیطان مسلط کیا گیا ہے اور اُس سے یہی فکد ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کے دل میں دوسرے دال کر خدا سے عرض و معروض کرنے میں جی نہ لگنے دے اور اسے پریشان کر دے اس لئے شیطان کی عداوت سے بچنے کے لئے تعوذ

بائسٹھان الشیطان الرجیم پڑھتا ہے یعنی میں اس مرفوض شیطان کے شر سے بچنے کے لئے
 کی پناہ میں آیا جاتا ہوں اس طرح جیسے دشمن شیطان سے بچنے کیلئے درک پند مانگ
 دراکر کے دل کو سہارا لہو جاتا ہے اس خدا سے عرض و معروض کہ نہ کا رشتہ پہنچ
 بسم اللہ اور آیات کے معنی اپنا بچہ وہ بسم اللہ پڑھ کر سوسہ فاتحہ پڑھتا شریعت کے تحت
 بسکے پڑھنے سے عین امور کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اس کو بیان یہ ہے کہ پچھلے ترک
 خدا سے توسل حاصل کرنے کے لئے نہایت ہی شریف و سبکدوش کر کے بہت حاصل کر
 ہے اسدہ وسیلہ اس کا نہایت ہی با عظمت بسم رب کہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اس کے
 ساتھ مرد و مہ نہیں ایذا بخیر نگہ وہ اپنے کو ایسے مقام میں پاتا ہے کہ جس کے اعتبار سے اس
 اس بات کی نہایت اطمینان ہوتی ہے کہ خدا اپنی رحمت و احسان کے صدقہ میں اس
 طرح حرج کی فتنہ سے تھیت کرے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں کہ تذا کی شیشوں کی بد
 کی جاتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے رب کی تعریف میں یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ رحمن و رحیم ہیں بے بہا
 بے پایاں رحمت والا ہے گویا کہ یہ اشرار ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو جس کے لئے سوا
 خدا کی کامل اور عام رحمت کے کوئی ذریعہ نہیں۔

پھر حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کی وسعت خصوصاً اس کے پرورش کر
 کے احسان کو کہ جو ہندو اپنے پیدائش سے برابر اس پر ستار باخیاں کر کے اس کی ذات عالیہ
 جو کہ تمام اعلیٰ سے اعلیٰ حامد کی شایاں ہے تعریف کرتا ہے اور اس کے کمال احسانات
 توصیف میں مشغول ہوتا ہے جن میں سے سب بڑا احسان یہ ہے کہ خدا اس کو فنا ہونے سے
 بجاتا ہے اور ظاہری و باطنی رزق برابری رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر کہ بہتر

ع۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی حکمت ہے ۱۲ ترجمہ ۵۔ یہ الحمد للہ رب العالمین کہنے کی حکمت ہے ۱۲
 لہ۔ یہ الرحمن الرحیم کی حکمت ہے ۱۲ ترجمہ

لوگ اسکی اس نعمت کی بیقدری کرتے ہیں اور اس کا کماحقہ شکر ادا نہیں کرتے اور اس خوف سے کہ کہیں اس کا بھی انہیں لوگوں میں شمار نہ ہونے لگے خداوندی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر انتہا کرنے لگتا ہے اور اپنے رب کو رحمت کے ساتھ موصوف کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیری وسیع رحمت کے سوا ان لوگوں کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عجیب کر کے کہ بعض لوگ ایسے بھی پاتے جاتے ہیں کہ جب ان پر احسان ہوتا ہے تو اور زیادہ اترانے لگتے ہیں اور بے تک کہ ان کے ساتھ عدل نہ پڑتا جائے اور ان کی تادیب نہ کی جائے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لئے اس کی صفت جلال کو یوں نماہر کرتا ہے کہ وہ انصاف و جزا کے دن کا بادشاہ اور مالک ہے پس جس طرح کہ بندہ کو خدا سے: تنہائی درجہ کی امید کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی ضرور ہے کہ اس سے ڈرنا بھی زیادہ رہے۔ اب وہ اپنے رب کے حضور میں اپنی عبادت کو جو کہ اس کی نعمتوں کا تھوڑا بہت شکر ادا کرتا ہے پیش کرتے وقت وہ ضروری ہر دلوں کا لحاظ کرتا ہے اول تو یہ کہ وہ اپنے کون عبادت ادا کرنے میں قاصر خیال کرتا ہے اس لئے اپنے ان موجد بھائیوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر اپنی عبادت کو پیش کرتا ہے جن میں سے اکثروں نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنی پروری انسانی طاقت صرف کر کے عبادت میں کوشش کی ہے تاکہ انہیں کے طفیل سے کھیا عجیب کہ اس کی عبادت بھی خدا کی درگاہ میں مقبول ہو جائے۔

دوسرے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مشرکوں نے اس خدا کی عبادت میں جس کے سوا کوئی عبادت کے شایاں نہیں بہتیرے شریک بھی ٹھہرائے ہیں اس لئے وہ اپنی عبادت پیش کرتے وقت اس طور پر بیان کرتا ہے کہ جس سے محض خدا ہی کیلئے عبادت کا انحصار معلوم ہو پھر

محمد یہ مالک یوم الدین کی گنت ہے ۱۲ مترجم۔ یہ ایک نعت دایک نستعین کی حکمت ہے ۱۲ مترجم

علاج کی اعتبار کر لینی تہ خبیث دے پس گویا نازنی یوں کہتا ہے کہ اے رب میں اپنے موجد
بچائیوں سمیت تجھ سے اُمی فرقہ کی راہِ راست کا طالب ہوں جس پر تو نے عقیدہ سے
اور عمل دونوں کے درست ہونے کی وجہ سے اپنی نعمتیں نازل کیں تاکہ ہم رگ بھی
انہیں کے زمرہ میں داخل ہو کر ان کی نیک صحبت کی برکت سے کامیاب ہو جائیں اور انکا
لوگوں کے طریقہ سے بچے رہیں جن پر اس وجہ سے کہ انھوں نے برے عمل کئے تو
غضیناک ہوا ماحول غلط عقیدوں کی وجہ سے راہِ راست سے پھٹک گئے اے ہمارے
رب ان لوگوں سے ہمیں بچائے ہی رکھنا کہیں ہم بھی اسی آفت میں نہ مبتلا ہو جائیں
اور پھر انہیں کی حرج ہم کو بھی نقصان اٹھانا پڑے اب وہ تندرست کی درخواست پر
اپنی اس دعا کو ختم کرتا ہے چنانچہ اسی لئے وہ اس موقع پر لفظ آمین کہتا ہے یعنی اے رب
اب ہمارے دعا کو قبول کر لے کیونکہ تو نے تو اپنے رسول کی زبانی ہم سے وعدہ کر کے یہیں
امیدوار بنا رکھا ہے اور تیری تو عادت ہی ہے کہ دعا کرنے والے کی بہت جلد سن دیا کرتا
ہے پھر چونکہ قاعدہ ہے کہ جب طیب سے کوئی شخص علاج کرتا ہے تو اسکے لئے وہ جو
دوا تجویز کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضرور ہی
سمجھا کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی سمجھئے کہ بندہ کا خدا سے راہِ راست کی رہنمائی کا طالب
ہونا گویا کہ اپنے بیجا اعمال اور برے عقیدوں کے امراض کے لئے دوائے شافی مانگنا ہے
فاتحہ کی ساختہ مسمومہ کی کھٹ پس گویا خدا کی جانب سے اُس کے جواب میں یہ اشارہ
ہوتا ہے کہ تمہارا علاج یہی ہے کہ تم میرے کلام کی تلاوت کرو اور اس میں سے جو کچھ پڑھ
سکو پڑھو اس سے تم کو شفا حاصل ہوگی کیونکہ یہی کلام ایسی شافی دوا ہے کہ جس
سے فسق، شرک، ریا، تکبر، حسد، کینہ وغیرہ سارے مرضوں کو صحت حاصل ہوتی ہے

اس لئے کہ اس میں کافی طور پر دلائل بیان ہوئے ہیں پوری پوری نصیحتیں کی گئی ہیں پس اگر تم اسے پڑھو گے تو تمہیں تمہاری بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی اور تمہارا مرض ناس ہو جائیگا۔ اس وجہ سے لازمی بند سون فاقہ کے کہ جو ہمزاد مرض بیان کرنے کے تھی اپنے حبیب کی بتانی ہوئی دوا کے طور پر قرآن میں سے غفرلہ بہت اس کے موا کچھ اور بھی بیڑہ لہ کرتا ہے۔

کرکڑی دقیمہ اور جو کلمہ سنت اس اب اس دوا کو استعمال کرنے کے معنی کلام اللہ سے کچھ بڑھ دقت معترض ہیں انکی شکست | کرود اپنی کرودہ اور عاجزی پر نظر ڈالتا ہے اور اس دوا کی واقفیت دشتا حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو اپنے مرنے کا محتاج پاتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بات سوائے خدا کے اور کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں اس وقت اپنی محبت سے جی اپنا عجز ظاہر کرنے کیلئے اپنے مرنے کی بڑائی بیان کرتا ہوا اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اسی کو روبرو کہتے ہیں پھر وہ اسی حالت میں اپنے با عظمت مرنے کی کہ جو سب سے بے نیاز ہے اور جس کے کہ سب محتاج ہیں پاکی بیان کرتا ہے اور بعد اسکے کہ اس نے اپنی مسیت سے جی اپنی عاجزی ظاہر کر دی اس کی طرف اپنے محتاج ہونے کا اقرار بھی کر لیا۔ اس کی عظمت و جلال کی تعظیم بھی کر چکا وہ اپنے اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لئے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے جس نے کہ وہ ارشاد ثانی عنایت کیے اس پر بڑا احسان کیا ہے اور اپنے جی کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ اگرچہ وہ نہایت ہی کمزور اور بے بسی و پل ہے اور اس کا مالک بہت ہی بڑی عظمت و جلال والا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کی مٹتا بھی ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اسے بھی سن لیتا ہے پس اسی وجہ سے اپنے جی کو انیمان دلانے کیلئے وہ مع اللہ من حمد کہا کرتا ہے یعنی جو خدا

کی تعریف کرتا ہے خدا اُس کی سُن لیتا ہے اور پھر وہ اپنی تعریف و حمد اللہ ربنا تک الحمد کہہ کر پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ خیال کرتا ہے کہ خدا کی نعمتیں تو بے پایاں اور غیر محصور ہیں اور وہ اگر بد تک بھی اطاعت اور عاجزی کرتا رہے جب بھی موصوں میں سے ایک حسد بھی شکر کا ادا نہیں ہو سکتا پس اس موقع پر گویا زبانِ سال سے وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اے میرے رب میں تو تیری نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے بہت ہی قاصر ہوں اور تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے پھر میں کونسا کام کر دوں کہ تیرے بڑے بڑے احسانوں کا بدلہ ہو سکے تیری شان جو نہایت ہی ماحولی ہے میں ہزار کوشش کروں لیکن بھلا مجھ بچلے سے کیا ہو سکتا ہے۔

سجدہ اور اسکے مختلفات کی حکمت | سب سے بڑھ کر تیرے مقابلے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے اعضاء میں سے جو نہایت ہی شریف اور باعزت ہے ورنہ میرا چہرہ ہے تیری عظمت و جلال کی تعظیم کرنے کیلئے زمین پر تیرے سامنے رکھ دوں اگر یہ میں جانتا ہوں کہ تیری کبریائی و عظمت میں اس سے کچھ زیادتی نہ ہو جائے گی کیونکہ نصبِ بڑوں سے بڑا ہے پس وہ اپنے مولیٰ کی تعظیم کرنے کیلئے ”اللہ اکبر“ کہتا ہوا سجدہ میں گر پڑتا ہے اور اپنی پیشانی اُس کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے اور سجدہ میں اپنے کو نہایت ہی پستی کی حالت میں پاتا ہے اور چونکہ اُس نے یہ حالت اپنے ایسے مولیٰ کی تعظیم کی غرض سے اختیار کی ہے جو سب بڑوں سے بڑا ہے اس لئے وہ ”سُجَّانَ رَبِّیْ اَلاَ اَعْلٰی“ کہنے لگتا ہے یعنی میرا رب جو جملہ چیزوں سے عالی ہے تمام عیبوں سے پاک ہے اور پھر یہ خیالی کر کے کہ اگر وہ تمام تر بھی خدا کے سامنے عاجزی کرتا رہے جب بھی اس کی تعظیم کا پورا پورا حق ادا کر کے سبکدوش نہیں ہو سکتا ”اللہ اکبر“ کہتا ہوا اپنا سر سجدہ

سے اٹھ اٹھا ہے گویا وہ اس امر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس کی عظمت و کبریا کی ساری
تمام لرگوں کی تعظیم و تکریم ہیچ ہے اس کا کما حقہ کوئی حق اور ہی نہیں کر سکتا پھر مجدد
سے سراٹھانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ مسجد کی حالت ترمیمی نہایت ہی شرف و بزرگی
کی حالت تھی اور آج کل اس مرتعد عالمی سے میل و رغبت حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے اور یہ
بھی یاد کرتا ہے کہ شیعہ ان نے تو اپنی برائی کی وجہ سے ایک مسجد بھی نہیں کیا تھا خدا
کا شکر ہے کہ مجھے مسجد پر نہ تو نصیب ہوا یہ مسجد کہ شیطان کے خدوئے پھر اس بارگاہ
عالی میں اپنے مولیٰ کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے سر کر مسجد میں رکھ دیتا ہے اب بعد اس
کے مسجد سے سراٹھا کر نماز کے یقینہ احوال و احوال کے پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا
ہے اور اسی طرز سابق سے جمہور کی طرح کی حکمتیں اور راز پاتے جاتے ہیں اور نماز
کی تکمیل کے درپے ہوتا ہے اگر ان سب کا بیان کیا جائے تو کھانا نہایت ہی عویل ہو جائے۔
فقہہ اخیرہ اور جن چیزوں پر پھر وہ اپنے غزوئی کاروبار کے انتظام اور دوسری
وہ مشغول ہے سب کی حکمت عبادتوں کی بجا آوری کیلئے اس بارگاہ عالی سے باہر آنے
پر آمادہ ہو کر غلاموں کی طرح باادب و دوزانو بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مولیٰ کے حضور میں
جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے العلیات اللہ و السطات والطیبات کہ کبریت و سلام عرض
کرنے لگتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ شاہی دربار سے باہر آتے وقت آداب بجالایا
کرتے ہیں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو یاد کرتا ہے جن کے ذریعہ سے
اس کو اس بارگاہ عالی میں باریاب ہونا نصیب ہوا ہے پس وہ آپ پر سلام بھیجتا ہے
اور آپ کیلئے برکت و رحمت کی دعا کرتا ہے اسی لئے اس موقع پر السلام علیک ایہا
النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے پھر اسے یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ یہاں خدا نے

اُسے اس عبادت کے فائدے سے بہرہ یاب کیا ہے وہ اُس کو اور اس کے مہر و بھائیوں کو اپنی
 ان میں سے رکھے پس وہ اسلام علیہا کہہ کر اس رغبت کو خدا کے حضور میں ظاہر کرتا ہے پھر
 اُسے اپنے اُن بھائیوں کی یاد آتی ہے جن کی عبادت کے ساتھ ملا کر اس نے اپنی عبادت
 خدا کی درگاہ میں یا مسجدِ نبویؐ کی پیش کی تھی اور اس وجہ سے اُن کا حق اُس کے اوپر کسی قدر خصوصیت
 کے ساتھ ثابت ہو گیا تھا چنانچہ خدا نے جو کچھ نعمتیں انھیں دی تھیں ان کے لئے بھی حفاظت
 کی دیا کرتا ہے اور وہ اُن کو عباد اللہ العالین کو اور بڑھاتا ہے پھر گویا کہ یہ بات اس کے
 ہمیشہ نظر میں رہتی ہے کہ منعم حقیقی خداوند تعالیٰ ہے اور اس بھلائی تک جن کے ذریعہ سے
 رسالتی ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارک ہے چنانچہ ہر وقت دل
 سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اختیار سے یکتا ہونے کی شہادت دیتا رہتا ہے اور اپنی فکر کی
 انگلی اٹھا کر اسی پختہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ اہل حق اور فضل جملہ دنیا سے مد
 بن جائے اور اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت کے لحاظ سے وہی کتنا خیال کیا
 جا سکتا ہے جو احسان و انعام کرنے کے اعتبار سے بھی غریب و اسکے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لئے خدا کی عبادت کی جو کہ نہایت ہی کامل مرتبہ ہے اور رسالت کی جو بہت ہی
 شریف منصب ہے شہادت ادا کرتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد امین
 و رسولہ کہتا ہے۔ اب اس کا اس بات کی دعا کی جانب میلان ہو جاتا ہے کہ خدا محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اور آپ کے کلمہ والوں پر خلق کی رہنمائی کے بدلے میں رحمت و برکت نازل فرمائے
 جس طرح کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں پر پہلے لوگوں کی رہنمائی کے عوض
 میں رحمت و برکت نازل کی تھی اور یہ خیال کرے کہ اُس کو خواہ رنجوی خواہ اخروی رنجی
 ضرورتوں میں خدا ہی کی طرف احتیاج ہے اس لئے اپنی حاجتوں کیلئے بھی درخواست کرتا

ہے۔ اب چونکہ اس بات کا وقت آہٹھا ہے کہ اس بار کا دعائی سے باسبرہر دوسری
 عبادتوں کے ادا کرنے میں مشغول رہو اور اپنی معاش و غیرہ کی تکمیل کی فکر سے سبکدوش
 رہو اس کے ذمہ ضروری کرنا ہے کیونکہ اس نے جس غلام کو یہی تو درود پڑھ کر رکھ رہا
 کہ تمام چیزوں کے کچھ نہ کچھ صیب ہوا کرتے ہیں اور وہ ششماہ بندہ ہے اپنے صاحب
 کے واصل ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اس درود سے وہ اس طرح علیحدہ ہوتا ہے کہ اپنے
 دل کو اسی طرف جھنکے دیتا ہے اور نقصان چھوڑ دہراہ میں پھیر لیت ہے گویا کہ اپنی ذرا بخل
 سے اس شخص کو ادا کرے کہ اگر کچھ کو نہ رہے نہ نہ پتیر، موتی تو اس پر گناہ باریاں
 کبھی بداندہ ہوتا اور اس کی جدائی و سرور نہ آٹھتا جہاں کہ طرف کی عبادتوں سے
 سردیاب ہوا ہوں اور وہ عبادتیں خدا کی یاد کرنا، اس سے دُعا مانگنا، اس کی تعظیم کرنا
 اس کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا وغیرہ، اور فروتنی سے پیش آنا ہیں۔ اب وہ اپنے
 مسماہ صبیحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اے خدا! اس
 شخص کو درخت خاندہ کہہ کر متوجہ رہنا اسے اور اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے۔
 سارا چھکانہ کو ان کے اوقات | پھر چونکہ انسان جب سو کہ جاگتا ہے تو گویا وہ مرکز
 میں ادا کئے جانے کی حکمت | زندہ ہوتا ہے کیونکہ سونا بھی اس اعتبار سے کہ دینی
 کے حواس اس میں کرنے سے مشغول رہتے ہیں مرنے ہی کی شکل ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ
 خدا نے اس کو اس حالت سے جو موت کے مشابہ ہے اٹھا کھڑا کیا اور اپنے کاروبار
 میں بے فکر پیر ملانے اور دائمی قوت سے کام لینے کی وجہ سے جو کچھ اس کی قوتوں میں
 صنعت ہو چلا تھا اس نیند سے اس کی تلافی کر دی کہاں تو وہ بالکل تھکا تازہ سویا تو
 اور اٹھنے کے وقت اس کا سارا کسل دور ہو گیا طبیعت خوش اور بشاش ہو گئی علاوہ ۱۲

کے خدا نے اس کو سونے کی حالت میں تمام موزی چیزوں سے بھی محفوظ رکھا اور اس کا کھانا بخوبی مضبوط کر کے اس کو ایسی عجیب و غریب صورت سے جس کے سمجھنے میں عقل یکسو نہیں آجاتی ہے جزو بدن بنادیا اور اس کو اس کا پتہ بھی نہ لگا کہ فضل انہضام نے کیونکر انجام پایا اور اس سے اس کو کیا کیا فائدے پہنچے اور کون کون سی مضر چیزیں دفع ہوئیں اس کی غایت درجہ کی کوشش یہ تھی کہ اس نے کھانا نگلی کر معدہ میں پہنچایا تھا اور اس طرح سے اس نے کھانے کی لذت حاصل کر لی تھی اس کے بعد قسم وغیرہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہ گذرا تھا صرف ان فوائد پر کیا موقوف ہے نیند سے اور بھی بہترے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی کتنی ہی بیشمار نعمتیں پائی جاتی ہیں کہ سب تحریر و تقریر میں آہی نہیں سکتیں اس لئے اس کے ذمہ یہ بات ضروری ہو گئی کہ بیدار ہونے کے ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کرنے کی غرض سے نماز پڑھے چنانچہ وہ اسی وجہ سے صبح کی نماز ادا کرتا ہے پھر جب آدھا دن گزر جاتا ہے اور خدا کے اس پر بڑے بڑے احسانات ہو لیتے ہیں مثلاً یہ کہ خدازمین کو تاکہ اسے اپنی معاش کی راہیں صاف نظر آنے لگیں روشن کر دیتا ہے اس کے حواس کو تقویت پہنچا دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ نافع اور مضر چیزوں میں تمیز کر لیتا ہے اس پر کسب معاش کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں اس کو غذا مل چکتی ہے کوئی کہاں تک بیان کرے۔ اس کے علاوہ بھی بے انتہا احسانات خدا کی جانب سے اس پر ہو لیتے ہیں اس وقت بھی اس کے ذمہ خدا کا شکر کرنا لازمی امر ہو جاتا ہے پس وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ دن چلنے لگا اور ختم ہونے کے قریب آگیا اور اس عرصہ میں خدا کے بڑے بڑے احسانات اس پر ہو چکے اور اس نے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے مکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی اس پر اس خدمت کی

بچا آوری و واجب ہو جاتی ہے اور پھر وہ عصر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ دن ختم ہو گیا اور رات آتی ہے سچی جس میں کہ اُسے راحت نصیب ہوگی اور یہ بات نہ ہوئی کہ ہمیشہ دن ہی نہ رہتا جس میں اُسے راحت و آرام کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا بلکہ وہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا تو اُس پر اُس وقت بھی یہ امر ضروری ہو جاتا ہے کہ خدا کی عبادت کی طرف پھر متوجہ ہو جائے ہو کہ اس کیلئے عین سعادت کا باعث ہے پس وہ نماز مغرب ادا کرتا ہے پھر جب چاروں طرح تیار کی چھا جاتی ہے اور سونے کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ جو عتیمتیں مسج سے لیکر اب تک اس پر ہوتی رہیں اُن کا شکر ادا نہ کر سکا اور ہر کچھ عبادت اس نے کی بھی اس سے سو جستوں میں سے ایک حصہ بھی شکر کا ادا نہیں ہوا اور دیکھتا ہے کہ خدا کا اس وقت کو پیدا کرنا بھی کہ جس میں بہت اچھی طرح سے آرام کیا جاسکتا ہے اُس کی بیشمار نعمتوں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور پھر وہ حتیٰ اُس حالت میں جبکہ اُسے کسی کسوف نہ ہو اور اپنے مکان میں نہایت ہی نرم بچھونے پر اُسے آرام کرنا نصیب ہو پس وہ غسلہ کی نماز ادا کرنے لگتا ہے تاکہ خدا کا جو کچھ شکر ادا ہو سکے اتنا ہی ادا کرے پورے طور سے شکر ادا کر کے سبکدوش ہو جاتا تو ساری عمر صرف کرنے پر بھی ممکن نہیں ہے چاہے وہ ہزار عبادت کرے رات و دن بلکہ ہر لحظہ عبادت ہی میں مصروف رہے لیکن اُس کی عظمت و بیشمار نعمتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ عاجز اور ناقص ہی سمجھا جائے گا۔

سنن اور تراویح کی حکمت | پھر دیکھئے کہ خدا نے ادائے شکر کے لئے جو نمازیں ضروری ٹھہرائی ہیں تو اس شخص کیلئے جو مسافر نہ ہو بیش رکعتیں ہیں دس دن کو اور دس رات کو اور مسافر کے لئے تخفیف کے پودہ رکعتیں کر دی گئی ہیں چھ دن کو کیونکہ یہی سفر میں زیادہ پہننے کا وقت ہے اور آٹھ رات کو کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں مسافر ٹھہرا کرتا ہے

ان پنج بھتی نمازوں کے ساتھ کچھ اور نمازیں بھی مقرر کی ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہیں لیکن شارع
 علیہ السلام نے ان کے ادا کرنے کا اس نوعیت سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کہیں ضرورتاً نمازوں
 کے ادا کرنے میں کچھ نقصان رہ گیا، مگر ان کے ذریعہ سے وہ پورا کر دیا جائے اور ایسی
 نمازوں کو مستغنیہ کہتے ہیں اور ماہ رمضان کی طرف خاص توجہ کہہ سکتے ہیں، ان کی نسبت
 یہاں وہ ان کے اور سب سے زیادہ اہم کی نمازوں کی اور زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ تو سو
 چکا اگر بھی ان نمازوں میں اندر نور کیا جائے تو بے انتہا دائرہ سے اور سنیں نظر آئیں گی مثلاً
 ان سے لوگوں کے تھوڑے جذب ہوتے ہیں خصوصاً جاہلوں اور مشکوکوں کے انوکھے انداز
 زمین سے اپنے داموں کے پھونکانے سے جو ان کے پیچھے چلتے اور ان سے بچتے ہیں
 مارا آتا تھا چہرہ بیکہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھیں۔ خوار کے سامنے عاجزی کرنے کی عادت
 پڑتی ہے۔ غافلوں اور ان لوگوں کو جو کہ دنیا و آخرت میں اپنے کو کھپے سے ڈالتے
 یا اسی ہمارے سے اپنے پناہ کرنے والے اور اپنے نگہبان کی یاد آجانی ہے کیونکہ اگر
 وہ اس خدمت گدازی کے لئے اپنے پروردگار کے سامنے نہ کھڑے ہوتے اور اس امر
 کی اطاعت ان کے ذمہ ضروری نہ کر دی جاتی تو دن تو دن سالہا سال تک بھی بعضوں
 کے خیال میں یہ بات نہ گذرتی کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے جسے انہیں حساب دینا ہوگا اور
 وہ ان کی حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس امر کی شہادت کے لئے یہ کیا
 کہہ کہ یہ لوگ اب بھی اس غفلت میں پڑ کر طرح طرح کی مخالفت کا موجب بن چکے ہیں
 اور تمام قصائد کے باعث ہوتے ہیں علاوہ بریں نماز کے وقت از سر نو توبہ کرنی بھی
 نصیب ہوتی ہے اسی نوعیت سے اس راز کا بھی پتہ لگتا ہے کہ نماز بندہ کو اس کے پروردگار
 سے ملانے کا کیونکر ذریعہ ہے اور بے شرمی کی باتوں سے کیسے باز رکھتی ہے جیسا کہ قرآن

شریف میں نماز کی نسبت واقع ہو رہے ہے۔

جماعت سے نماز پڑھنے اور دیگر | اب لیجئے جماعت سے نماز پڑھنے اور تمام اعمال
عبادتوں میں مجتمع ہونے کی حکمت | نماز میں مقتدیوں کی اپنے راہ کی جماعت کو کہتے
انکے متفقے اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے سرکار کی تابعداری اور پیروی کے عادی ہو جائیں جب
کہ ہم سرکار ان شکاک کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوجی لوگوں سے ایسے کازل کو خوب مشق کر لیا کرتے
ہیں جن کی نسبت ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں وہ ان کی بخوبی رعایت نہ کرے
گئے اور اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ فوجی سپاہی اپنے سپہ سالار لشکر کے حکموں کی تعمیل کے
کے عادی بنے رہیں اور اس نکتہ کو فارسیوں کے سپہ سالار رستم نے خوب ہی سمجھا تھا جبکہ
اس نے صحابہ کو دیکھا کہ اپنے پیشوا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساری حرکات و سکنات
میں اسی کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت جو کچھ اس نے کہ
تھا وہ تاریخ میں بخوبی مذکور ہے۔

جماعت سے نماز پڑھنے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اوقات نماز میں مسلمانوں میں
یہ ہم ملاقات ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپس میں محبت و ہمدردی کے سلسلہ کو نہایت
استحکام ہوتا ہے اسی لئے اس امر کی اور عبادتوں میں بھی رعایت مد نظر رکھی گئی ہے اور
یہ کام اس طور پر انجام پاتا ہے کہ ہر محلہ کے لوگوں کے لئے یہ امر مناسب قرار دیا گیا ہے
کہ اپنے محلہ کی مسجد میں پانچوں وقت نماز پڑھنے جایا کریں اسی طرح اہل شہر کو بھی چاہیے
کہ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جامع مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ رہا
عیل الفطر و عید الفصح کی نماز اسکے لئے شہر تو شہر اس کے قرب و جوار ملک کے لوگ بھی
سال میں دو بار جمع ہوا کرتے ہیں علاوہ بریں سارے عالم کے مسلمانوں پر یہ بات لازم

کر دی گئی ہے کہ اُن میں سے خدا جن بن کو قدرت دے وہ تمام عمر میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور ہی حج کے لئے جمع ہو جائے یا کہیں چنانچہ حج کے بیان میں اس کا ذکر آتا ہے۔

خطبہ کی حکمت | اس شریعت محمدیہ نے اپنے پیروی کرنے والوں کے لئے ان دینی مجبھوں سے بعض بعض میں یہ بھی مقرر کیا ہے کہ اُن کا پیشوا لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ پڑھے یعنی اُن کے سامنے کچھ تقریر بیان کرے جس میں اُن کو نصیحت کے مضامین سنائے نازیبا امور سے زبردستی بچ کرے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس سے اُن کیلئے نئے ہیں اُس کی انہیں یاد دلائے اور ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ خاموش رہو کہ بغوش دل اُس کو سنتے رہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ اس دقت کیسے چپ چاپ گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھے سنا کرتے ہیں نہ کسی کو حرکت ہوتی ہے اور نہ اُن میں سے کسی بات کی تحسین کیلئے کوئی تائیاں بجاتا ہے اور نہ کسی امر کے قیغ ثابت کرنے کیلئے شور کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خطیب شریفیت کے خلاف کچھ نہیں بیان کرتا جو کچھ کہتا ہے اُن کی شریعت کے موافق کہتا ہے ہاں بالقرض اگر وہ شرعی حدود سے قدم باہر نکالنے لگے راگزیہ ایسا کبھی واقع ہوا نہیں کرتا تاو سب کو چاہیے کہ اُس کی بات تسلیم نہ کریں اور ہر اعلیٰ دادی کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ اس کے قول کی تردید کر دے۔

نماز کے فوائد اور جو اس سے | چونکہ نماز میں کثرت سے نامدے پائے جاتے ہیں اسی لئے محروم رہتے ہیں اُن کی تہدید | نماز کا ترک کرنا شریعت میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اس کے ترک کرنے والے کی بہت سختی سے مخالفت کی گئی ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نہایت سخت سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے یہاں تک کہ نماز کا ترک کرنا بھی کفر کی علامتوں

میں سے شمار کیا گیا ہے جیسے کہ برابر نماز پڑھنا ایمان کی علامت قرار دیا گئی ہے اس کو
 سے ان لوگوں کی نادانی بخوبی واضح ہو جاتی ہے جو نماز کے بارے میں بے پروائی کرتے
 چونکہ کاٹلی نے انہیں گھیر رکھا ہے یا شیطان کا ان کے دوس پروردہ تسلط ہو گیا ہے جس
 کی وجہ سے انہیں نماز کی واقعی خوبی نظر نہیں آتی اصل معرکہ چھوڑ کر پرست کو بے پیچھے
 ہیں اور اپنی نادانی کی وجہ سے اُس کے ترک کرنا جو راسی تباہی و تباہی کا کھاتہ ہے
 اور نامعقول غدر کیا کرتے ہیں چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بھارتی کا کافی
 کیا پورا کرتا ہے اُسے ہمارے نماز کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ ان کے نفوس سے درد
 یہ تو کہے کہ یاں بیشک تمام تر پیرزوں سے بے نیاز ہے۔ کیا اسے نادانانہ فحش
 تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئے۔ تمہیں گمراہی نہ رہی کی جہان میں سے حاصل ہوتے ہیں
 ذرا بھی حاجت باقی نہیں رہی پیر نہیں رہی ہے۔ خدا نے اپنے نافرمان سے کیلئے نماز ہرگز مقرر
 نہیں کی اُس کا تو قصود یہ ہے کہ تمہارے ہمتیہ فائدوں سے بہرہ ور رہو۔ اچھا
 تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں تہذیب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی یا اپنے رب
 کی یاد سے بالکل مستغنی ہو گئے یا یہ وجہ ہو کہ تم کہ اُس کے سامنے از سر نو توبہ کرنے اور اس
 کی اطاعت کی عادت ڈالنے کی حاجت باقی نہ رہی ہو۔ اچھا اور کچھ نہ سمجھ تو کیا تمہیں اور
 فوائد کی بھی پردہ نہیں رہی جو بحیثیت نماز باہم اپنے بھائیوں سے حفاظت کرنے کی وجہ سے
 نہیں حاصل ہوتے ہیں یا ہم محبت بڑھتی ہے آپس میں مہمزدی قائم ہوتی ہے اس کے
 علاوہ بھی بہترے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو کسی طرح خیال نہیں کہ کتنا کہ تم ان سب
 باتوں سے بے نیاز ہونے کے قابل ہو باؤ گئے ہاں اگر تم سب دھرمی ہی آپس میں باندھو
 یا اپنی نادانی سے اس کے بھی فائدے ہو جائے تو بات ہی دوسری ہے اس وقت میں تم کو

اس قابل ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ تمہاری کسی بات کا جواب دیا جائے یا تمہارا انسانیت کے زمرہ میں شمار ہو سکے۔ ایسے وقت تو تمہاری حالت بالکل اُن بیماریوں کی سی ہے جن کو خیر خواہ طبیب کوئی فائدہ دے کر اُس کے استعمال کا حکم کرتا ہو۔ سادہ یہ کہہ کر اُس کے استعمال سے پرہیز کرتے ہوں کہ صاحب ہمارے دوا کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو تو اس کی کچھ بھی حاجت نہیں ہے گویہ بات سچ ہے کہ طبیب کو اُس کی کوئی حاجت نہیں کہیں کیا کوئی ماحول تجویز کر سکتا ہے کہ اُن بیماریوں کو بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اسے بے نیاز ہو گئے ہیں ہرگز نہیں بس صاف یہی سمجھا جائے گا کہ بیماری کی وجہ سے اُن کی عقل باقی رہی ہے اور ہڈیاں بک رہی ہیں نماز ترک کر کے اُس کے فائدوں سے محروم ہوئے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اگر اُس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہو کہ تمہارے نزدیک وہ انکار کے قابل ہے اور تمہاری فاسد عقلوں میں وہ قبیح معلوم ہوتی ہے تو سمجھ رکھو کہ ایسے شخص کی نسبت شریعت محمدیہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کافر ہو کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تب تو نماز کے بارے میں تم سے گفتگو ہی مناسب نہیں کیونکہ کفر سے بڑھ کر اور کوئی سنگینہ ہوگا بلکہ اس وقت تو تمہارے ساتھ ہی خیر خواہی ہے کہ تمہیں از سر نو مسلمان بنایا جائے اور تم سے اس کفر سے توبہ کرائی جائے اور اگر کاہلی کی وجہ سے تم نے نماز کو بھڑو رکھا ہے تو بڑی ہی شرم کی بات ہے ایسی بھی کاہلی کس کام کی اگر تمہیں عقل کا کچھ بھی حصہ ملا ہو تو بھلا سوچو تو سہی کہ دن رات میں پوچھیں گے بھٹے ہوتے ہیں ہمیں اپنی ساری خواہشیں پوری کرتے ہو طرح طرح کی لذتیں حاصل کیا کرتے ہو تمام دنیاوی کاروبار میں لگے رہتے ہو تو کیا صرف نماز ہی ایسی مشکل ہے کہ وہ تم سے ادا نہیں کی جاتی حالانکہ اُس میں کچھ بہت زیادہ بھی نہیں لگنا ساری نمازوں کے ادا کرنے میں ایک

گھنٹہ نہیں تو دو گھنٹہ صرف ہو جائیں گے اور میں تو کیا یہی عقلمندی اور یہی انصاف کی بات ہے کہ بائیس گھنٹے تک دنیاوی مفاد اور لذتوں کے حاصل کر لینے پر بھی صرف ایک دو گھنٹہ صرف کر کے دایمی فوائد کے حاصل کرنے سے محروم رہوں اور اپنی کھانسی کے ماتے اتنا دیر بھی عیادت نہ کر سکوں جو دن رات کے دسویں حصہ سے بھی بچھ کر ہے۔

بھائی بڑا ڈر تھا، پہلے ساتھیوں کی خبر فراہمی کرتے ہوئے ہی ساری ان عقول کا نتیجہ ہے جن کی نسبت تم اچھے سے کہا کرتے ہو کہ وہ بکھر چکی سمجھتی ہیں اور انہیں کی درد سے راہ راست کے دریافت کر لینے کا تمہیں شکار چھوٹتا ہے جبکہ تم ایسے سخی سادھے خیانت، بد رفتاری، کدھنہ میں بند ہیں، ہر دم سے بھلائی کی کون، امید کر سکتا ہے اور اگر تمہیں اتنا حاکم ہو جاؤ تو تمہاری انصاف نہ کی گئی ہو تو تو کسے ہو سکتی ہے اور اگر تم ہمارے درمیان تاہم نہ رہنا کہ روز تمہاری انصاف کا، حماقت پر کسے اطمینان ہو سکتا ہے اور جس وقت کہ تم نے اسلام آباد کے جسٹس خٹم پر کوڑا دیا تو مسلمان اپنے بھائیوں میں تمہارا کیونکر شمار کر سکتے ہیں نماز کے ترک کر دینا ان کے سامنے تم کیا نذر کر سکتے ہو حالانکہ خدا نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور قرآن میں بار بار اس کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے نہیں اپنے پیغمبر سے بھی شرم نہیں آتی جن کا کہ یہ قرآن و احکام نماز میں میری آنکھوں کو کھنڈک حاصل ہوا کرتا ہے خدا کی قسم ان لوگوں سے بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا ہے جو اسلام کا تو بڑے زور و شور سے دعویٰ کرتے ہیں اور نماز پڑھنے میں ان کی جان نکلکتی ہے اور طرہ یہ کہ مجھ ایسے نا سمجھ بھی نہیں دنیاوی کاروبار میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے برابر کوئی عقلمندی نہیں بڑے صاحب الرائے نظر آتے ہیں لیکن یہاں نماز کا ذکر آیا اور بچوں کی سی باتیں کرنے لگے جس وقت ان کی ساری عقلمندی باقی رہتی ہے نماز کے نامہ سے ان کو نظر ہی نہیں آتے آنکھوں پر پرے پڑ جاتے ہیں میری سمجھ میں تو اس کی وجہ

ہوائے اُس کے اور کچھ نہیں آتی کہ اُن کو خاص کر نماز ہی کے بارے میں خاص قسم کا جنون ہو گیا ہے اور اس میں تعجب ہی کیا ہے جنون کی بہتری تمہیں ہیں ایک قسم میں بھی سہی۔
 رات دو گھنٹوں کی حالت سے مجھے نہایت ہی شرم آتی ہے جو کہنے کو بڑے عقیل و بین سمجھے جاتے ہیں اور جب اُن کے ساتھ کپٹھنے والے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ نماز سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے لاجول سے شیطان جھانک رہا ہو اس عقلمندی پر ایسی فرومانگی کی باتیں شرم۔ شرم۔ نادان کی سمجھ میں کیا اتنا بھی نہیں آتا کہ اگر کوئی مسلمان اس کو اس حالت میں دیکھے گا تو کیا ہے؟ اگر اُس نے کافورہ سمجھا تو خاسق تو ضرور ہی خیال کرے گا اُس کی نظروں میں اُس کی کیا وقعت رہے گی یہی خیال کرے گا کہ یہ شخص بڑا ضعیف والا اعتقاد ہے اس کا دین نہایت ہی مزر رہے ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کی شہادت قبول کی جائے یا اس کو سادل سمجھا جائے بلکہ اُن کے درجہ کا مسلمان ہے۔

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اس قابل شرم حالت کی اُسے اطلاع نہیں اُسے سب کچھ معلوم ہے بات یہ بتائی جاتی ہے کہ شیطان نے اپنا کھلونا بنالیا ہے جیسی چاہتا ہے دسی پٹی پڑھاتا ہے اُس بے نمازی شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اُسے مسلمان بھائی اگر کسی وجہ سے اس کی اس ناشائستہ حالت کا زبان سے اظہار نہیں کرتے تو کیا ہوا دل میں اس کو وہ نہایت ہی بُرا خیال کیتے ہیں اگر اُن کو موقع ملے تو نہایت ہی بُرے الفاظ سے اُس کا ذکر کریں اور کچھ نہیں تو اتنا تو ضرور کہیں کہ بے نماز کمزور دین والا۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے ایسے شخص کی حالت پر تو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔

زکوٰۃ کے فرض ہونے کی حکمت پھر اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس شریعت نے اسلام کی پیروی کرنے والوں میں سے اُس شخص پر جو مالدار ہو زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا ہے اور وہ یہ

ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ جتنی جوتی کو دے دیا کریں تاکہ انسانی خصوصیتیں ہاتھ سے نہ جانے پائیں لوگوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کرنے کا حق ادا ہو رہے۔ نخل کے عریکے لوگوں کے نفوس پاکیزہ رہیں۔ پھر خوبی یہ کہ شریعت نے اتنے سے قیل و قال کے دینے پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ کر کے امیدوار بھی بنادیا ہے اور زکوٰۃ کی جو مقدار مقرر کی۔ اس میں یہ بات مد نظر رکھی گئی ہے کہ کسی پر اس کا داکر تا گراں نہ گذرے اس سے مال میں کچھ ایسی کمی بھی نہ آنے پائے اور اگر اتنی ہی مقدار کے ادا کرنے کی پوری پوری پابندی کی جائے تو لوگوں کی حالت برتری بخوبی ہو جائیگا اور حاجت مند دھونڈے نہ ملیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے میں جہاں یہ دو فائدے پائے جاتے ہیں کہ حاجت مند کی کار برآری ہوتی ہے اور دولت مند کا نفس پاک ہوتا ہے اور اسے داد و بخش کے ساتھ جس کا کہ اعلیٰ درجہ کے خلاق میں شمار ہوتا ہے الفت پیدا ہوتی ہے وہاں اس بات کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ کبھی زکوٰۃ دینے والے کو خدا کی کہاں تک محبت ہے کہ حسن اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے مال ایسی محبوب شے کو وہ اپنے پاس سے جدا کئے دیتا ہے۔ اب اس موقع سے ایماندار کو ضرور پتہ لگ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ راقط کرنے کیلئے حیلہ بازی کرنا خدا کے نزدیک کبھی مقبول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں زکوٰۃ دینے سے جو دو فوائد مقصود تھے وہ فوت ہوئے جاتے ہیں۔ بھلا بتلائے کہ بھلا صاحب قدرت کے ہاتھ سے کچھ نکلے ہی گا نہیں تو کیونکر کسی بچاے کی کار برآری ہو سکتی ہے یا خود وہ دولت مند مرض نخل سے کیونکر پاک ہو سکتا ہے حالانکہ اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں اس نے اپنے پاس سے جدا نہیں ہونے دیا۔

رد زکوٰۃ کے فرض ہونے کی حکمت | اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ اس شریعت نے مسلمانوں پر سال بھر میں ایک ماہ کے روزے بھی فرض کئے ہیں اور روزہ کئے معنی یہ ہیں کہ دن بھر

لھانے پینے اور محبت کے ساتھ صحبت کرنے سے بالکل احتراز کیا جائے اور اس میں بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ روزہ دار کا نفس اپنے خالق کی اطاعت میں نفسانی خواہشوں سے روکے جانے کی وجہ سے نہایت ہی مہذب بن جائے گا اور اس پر عقل کو پورا تسلط ہو جائے گا اگرچہ پہلے عقل کو نفس کی اطاعت کرنا پڑتی تھی اور جب اُسے معلوم ہو جائیگا کہ عقل کے سامنے میری کچھ نہ چلے گی اور اب مجھے اُسی کا حکوم ہو کر رہنا پڑیگا تو اُسے اُن چیزوں کے ارتکاب کرنے میں جو نقصان رساں ہونے کی وجہ سے شریعت میں حرام کر دی گئی ہیں عقل کی اطاعت کرنے سے مایوسی ہو جائیگی اور گویا کہ نفس یہ کہنے لگے گا کہ جب روزے کی حالت میں اشیاء خورد و نوش کے کھانے و پینے کے باب میں جو کہ روزہ دار ہی کی ملک تھیں اور اپنی عورت سے صحبت کرنے کے معاملہ میں جس سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ ہی نہ تھا عقل پر میرا کچھ زور نہ چل سکتا تو اُس دست میرا تو کیونکر چلے گا کہ باب میں بلا اُس کی مرضی کے کسی دوسرے کی چیز کے خورد و نوش کرنے کا ارادہ کر دوں حالانکہ یہ نہایت ہی قبیح امر ہے اسی طرح مجھے نشہ کے استہمال کرانے پر کیونکر قدرت حاصل ہو سکتی ہے جس سے کہ عقل جاتی رہتی ہے اور آدمی کی شرافت میں خلل پڑتا ہے یا دوسرے کی عورت کے ساتھ صحبت کرانے کے لئے مجھے بہکانا کیونکر ممکن ہو گا جبکہ اُس میں طین طبع کے ہزر پائے جاتے ہیں۔ مثلاً باہم عداوت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لوگوں کے نسب بے پتہ ہو جاتے ہیں۔ بچہ ہذا ضائع ہوتا ہے اور جن کو کسی قسم کا استحقاق نہیں وہ مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم مسلمانوں کی اُمت کی حالت کو غور کریں جبکہ ماہ رمضان میں وہ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے بل جُل کر بیٹھے ہیں اور اُن کے سامنے خورد و نوش کی چیزیں چنی ہوئی ہیں اُن کا دل اُن کی طرف کھینچا جاتا ہے اُن کی مشتاق نظریں اُن نفیس چیزوں پر پڑتی ہیں اور پھر اُن سے

کسی کا ہزار جی لپچائے کر کھانے کا ایک دانہ کھائے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے لیکن آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کسی کی خصوصاً پرہیزگاروں کی ہرگز جرات نہ ہوگی بد غروب آفتاب کا سب کے سب انتظار کرتے رہیں گے تو اس وقت ہم کو ضرور اس کا قابل ہونا پڑے گا کہ مسلمانوں کو اپنے موتی کی احاطت میں اپنے نفس کے روکنے پر پورا قابو حاصل ہے۔ روزہ کے نہ رکھنے والوں کی اس موقع سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ جو شخص اپنی بدعتی تبدیلی اور روزہ کے فوائد یا خواہش نفسانی کے پھندے میں پھنس کر روزہ نہیں رکھتا وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اپنے کو صاحب ہمت یا عظیم کہہ سکے بلکہ اُسے اپنا نام کم ہمت شک پرور۔ کم فہم اور اپنی خواہش نفسانی کا بندہ رکھنا چاہیے اُس سے تو روزہ دار عورت کی عقل و ہمت کہیں بڑھ چڑھ کر معلوم ہوتی ہے کیونکہ جس قدر ذکاوت اس عورت کو حاصل ہے ایسے آدمی کے پاس اُس کا کہیں پتہ بھی نہیں لگتا روزہ کے فوائد میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو جب بھوک کی تکلیف اٹھانا پڑے گی اس وقت بیچارے محتاج کی دردناک حالت کو خوب سمجھ سکے گا اور اس کا دل اس پر کڑھے گا اور خیر خیرات کرنے پر مائل ہو جائے گا کیونکہ دولت مند خوشحال شخص کو اگر روزہ کی تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی تو ساری عمر گزارنے پر بھی اُسے بھوک کی تکلیف کا حال نہ معلوم ہوتا پھر جب کوئی بھوکا فقیر اُس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور گرسنگی کی تکلیف کو شکایت کر کے کچھ طلب کرتا تو چونکہ اُسے گرسنگی کی درد معلوم ہی نہیں ہے بھلا اُس پر اُسے کیا رحم آتا اب روزہ رکھنے کی وجہ سے جب گرسنگی رہنے کی قدر و عافیت اُسے معلوم ہو جائے گی تو تمیموں اور محتاجوں کی دل کھول کہ مدد کرے گا۔

حج کے فرض ہونے کی حکمت اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ شریعت محمدیہ نے اپنے پیروی کرنے والوں میں سے جنہیں مقدس ہے ان پر عبادت حج کو بھی فرض کیا ہے اور وہ کعبہ شریف

اور اُن مقامات کی جو اُس کے قرب و جوار میں واقع ہیں خاص اقوال و افعال کی رعایت کے ساتھ زیارت کرنے کا نام ہے اور اس میں جو چیز از حد کمیتیں پائی جاتی ہیں عرب و عجم کے سارے عقلا بھی اُن پر حاوی ہونے سے بالکل عاجز ہیں مثلاً یہی دیکھتے کہ ہر سال اُن مقامات میں ہزاروں ہی مسلمانوں کا حج کے حیلہ سے جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اُن میں باہم تعارف ہو جاتا ہے۔ اُنعت بڑھتی ہے۔ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کے لوگ نہیں بلکہ عرب۔ ترکستان۔ فارس۔ ہند۔ داغستان۔ افغانستان۔ بلک مغرب۔ بربر۔ سڈان۔ جاوہ وغیرہ تمام ممالک کے باشندے نظر آتے ہیں اور ان سب کا ایک دین اور ایک ہی مقصد یعنی اپنے رحیم و کریم مولیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے۔ جو افعال ان کو وہاں کرنا پڑتے ہیں اُن کی بہتری حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان متبرک مقاموں میں جو کچھ کہ اللہ کے نیک بندوں اور باخصلت رسولوں پر زمانہ سابق میں گذرا ہے ان افعال کی وجہ سے یاد آجائے جیسے کہ ابو البشر آدم اور اُن کی زوجہ حوا علیہما السلام کا واقعہ کہ جنت سے اُن کو زمین پر اتار دینے کے بعد اُن کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ اس سے التجا کریں یہاں تک کہ خدا نے اُن کی توبہ قبول کر لی اسی طرح براہیم خلیل اللہ اور اُن کے بیٹے اساعیل علیہما السلام کا قصہ یا سیدہ بیورہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ان کے یاد آنے سے اس بات کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھکانے وہ لوگ ہلاکی اطاعت میں کیسے سرگرم تھے اور جب اُن کی آزمائش کی گئی تو کیسے ثابت قدم نکلے لڑکی نرشدودی سے مروت چادز نہیں ہونے پایا اور سب کو جانے دیجئے سیدنا براہیم علیہ السلام کی کے ماجرے کو خیال کیجئے کیسی جلیج کا وقت تھا جبکہ خدا نے ان کو تخت جگر اور پیارے بیٹے اساعیل علیہ السلام کو زخ کو زکاکم دیا اور اس شفیق باپے خدا کی اطاعت کے سامنے کچھ

پردہ زندگی اور اس پر آمادہ ہو گیا اور اسی طرح اُس جو نہاد لڑکے نے بھی خداوندی حکم کی تعمیل سے ذرا غور نہ کیا اور اپنی جان فیض اور قرب میں سر رہنے کیلئے مستعد ہو گیا اور جبکہ پُتان نے داوی منی میں دوسو سو ڈالنا چاہا تو اُسے دفع کر دیا اور اپنا سامنے لیکر ناکارہ کر گیا۔ پھر خدا نے قدیم بھیج کر باپ بیٹے دونوں پر احسان کیا اور ان کے غم کو دور کر کے اُن کو خوشخبری سنا دی اسی طرح ان کا ملین کے اور بہترین پسندیدہ افعال اور خدا کے احسانات جو اُن پر ہوئے ہیں یاد آتے ہیں اور جب ان مقامات میں ان نیک بندوں سے کام یاد کر کے اُنکی پیروی کی جاتی ہے تو بے اختیار جی چاہتا ہے کہ دیکھیں ان کے بقیہ اعمال عبادتیں - عمدہ خدمتیں کیسی تھیں اور وہ اپنے مولیٰ کی کیونکر اطاعت کرتے تھے اس سے اُن کی اقتداء کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اُن کے پسندیدہ خصائل اختیار کرنے کی طرف جی مائل ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُن کی اس بات پر تعریف کی جائے اُن کیلئے دعا مانگی جائے کہ وہ کیسے کیسے عمدہ افعال جاری کر گئے ہیں کیسی نیک باتیں سکھ گئے ہیں مثلاً یہ کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا چاہیے اُس کی طرف رجوع ہونا چاہیے انسان کو مناسب ہے کہ اخلاق حمیدہ کے ساتھ موصوف ہو۔ صبر اختیار کرے تسلیم و رضا سے کام لے خدا کے سامنے ادب کی رعایت رکھے وغیرہ وغیرہ۔

احرام بطواف سعی وغیرہ کی محبتیں | علاوہ ان فوائد مذکورہ کے اعمال حج کے مقرر کرنے میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ بھی ہدایت ہی عجیب و غریب ہے اس میں خداوندی عظمت و تقدس سے منزل کر کے انسانی عقول و خیالات کا لحاظ کیا گیا ہے اور اُن امور کی رعایت کی گئی ہے جن کے ساتھ لوگ مانوس پائے جاتے ہیں اور جن کو کہ اُس وقت برتا کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے حاکموں یا بادشاہوں کے حضور میں کسی ظالم یا ایذا پہنچانے والے کے فریاد یا

بن کر حاضر ہوتے ہیں یا جب اُن کی مدد گاہ میں اُن کے احسان و کرام حاصل کرنیکی غرض سے درخواست کیا کرتے ہیں۔ چونکہ اعمالِ حج جن پر کہ خدا نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے انسانی خیالات و عادات کے موافق ہیں اسلئے حاجیوں کے حج کو اُن کے ادا کرنے کے وقت اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہر جاتا ہے کہ نافرمانیوں اور گناہوں کے ظالمِ شکر کے مقابلہ میں خدا اُن کی ضرورتِ مدد کرے گا اُن کی فریاد و سستی جلنے لگی اور وہ ان کی مراد پوری کر کے اُن سے احسان کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ لوگ اس بات کے عادی ہو رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی دشمن اُن پر چڑھ آتا ہے اور وہ اس کے مقابلہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں یا گردش زمانہ کسے بیچ میں آکر قحط یا خشک سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اُنہیں ظن و گمان کی فکر میں گرفتار ہوتا پڑتا ہے تو اُس وقت بادشاہ کے حضور میں اُن کے محلوں پر حاضر ہوتے کا قصد کرتے ہیں اور اپنی اپنی مصیبت کے موافق سب کے سب پر آئندہ مال اپنے خاک کا ٹود چھڑے لئے ہوتے ننگے بدن برہنہ پا استغاثہ کی غرض سے فریاد کرتے ہوئے اُس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور راستہ میں جو چیزیں ملتی جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ بادشاہوں کو کچھ بھی علامت ہو خدمتِ دہشتم کے علاوہ حیوانات و نباتات تک کی بھی تعظیم و تکریم کرتے جاتے ہیں اور قصور شاہی کے قریب پہنچ کر اُن کے گرد چکر لگایا کرتے ہیں اور اُن کے دروازوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں یہاں تک کہ اُن کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوں اور اُس کے سامنے تودب کھڑے ہو کر استغاثہ دائر کریں اس کی تعریف کریں اپنی حاجت روائی کیلئے قوی سے قوی ذریعہ اختیار کریں اور اُن کے اور اُن کے بزرگوں کے اعلیٰ ادائی پر جو جو بادشاہ کے احسانات و رعایتیں اور مہربانیاں سابق زمانہ میں ہوتی رہی ہیں ان کی یاد دلائیں اس کے بعد جب بادشاہ اُنہیں اپنے ہاتھ پر بوسہ دینے کی اجازت دے دیتا ہے

تو اپنی عین کامیابی و سعادت تصور کر کے نہایت رغبت ظاہر کرتے ہیں اور اس کے باجھتے پر نہایت ادب و تعظیم سے بوسہ دیتے ہیں پھر بادشاہ اُن کی درخواست قبول کر کے اور اُن کی مصیبت دور کر دیتا اُن سے وعدہ کرتا ہے اور اس غرض سے کہ وہ خیر خواہ مسلمان کے بنے رہیں اور اُن کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اُنکے ہمیشہ کے نیک خواہ رہیں اور اُن سے کہ اپنی رعایا کے ساتھ احسان کر کے مدد کرتا بادشاہ کی عادت میں داخل ہے اُن کے دلوں کو پورا پورا اطمینان ہو جائے وہ بھی اُن قریبی احسانات و رعایتوں کو انہیں یاد دلاتا ہے جو کہ اُن کے آباؤ اجداد پر وقت و وقتاً ہوتی رہیں جب کبھی کہ وہ اس کی جناب میں بغرض استغاثہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں تو برابر اُن کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا گیا۔

چنانچہ اس وقت اُن لوگوں کو بھی انہیں خدمتوں کے بجائے کچھ علم کرتا ہے جن کی بجا آوری اُن کے آباؤ اجداد کرتے رہے تھے تاکہ سعادت کیلئے اُن کی خیر خواہی اور برکت چلے اور یہ پورے پورے صیغے بنے رہیں کیونکہ لوگوں میں اپنے بزرگوں کے اخلاق نقل کرنے اور انہیں کے حرکت کے اختیار کرنے کا خطری خیال پایا جاتا ہے پھر جب وہ تمام خدمات کی بجا آوری سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ مزید عنایت کر کے انہیں اپنا چہان بناتا ہے بہت کچھ انعام دیتا ہے اُن کی پراگندگی دور کر دیتا ہے اُن کو خلعت بخشتا ہے اور وہ اس کے باب عالی پر اس امید سے ایسا دے ہو جاتے ہیں کہ اُس نے اُن کی فریادیں کرینیکا جو وعدہ کیا تھا اُسے پورا کرے چنانچہ پھر شاہی حکم صادر ہونے لگتے ہیں دشمنوں کے مقابلہ میں بادشاہ اُن کو مدد دیتا ہے ان کی تکلیف دفع کرتا ہے جب اُن کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں اُن کے وطن واپس بلانے کی اجازت مل

جاتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست و احباب سے جا ملیں اب رخصت ہونے کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ قصر شاہی پر حاضر ہو کر اپنے منصف کے موافق اس کی ثناء و توصیف میں مصروف ہوتے ہیں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آتے ہیں اس کے مکرم ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں غم فراق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں آخر کار بادل در دناک مفارقت اختیار کرتے ہیں۔

کعبہ کا نام بیت اللہ اور حجر اسود | پس اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی عقلوں کی رعایت کر کے
 کا نام یمن اللہ رکھے جانے کی حکمت | ایک قطعہ زمین کو خاص کر دیا اور جس امر کے کہ وہ دنیاوی
 بادشاہوں سے فریاد کرنے کے وقت غاری ہورہے تھے اس کا لحاظ کر کے اُسی قطعہ کو فضیلت
 عنایت کر دی اور اس کا نام بیت اللہ یعنی اپنا گھر رکھ دیا جو کہ کعبہ شریف کے لقب سے مشہور
 ہے اگرچہ خدا مکان سے بالکل پاک ہے اُسے گھر وغیرہ کی مطابقت حاجت نہیں۔ اسی طرح
 حجر اسود کا جو کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے اپنا دست راست نام رکھ دیا اگرچہ اُس کے دونوں
 ہاتھ ہمارے ایسے ہاتھوں کی طرح نہیں ہو سکتے خدا ہی جانے وہ کیسے ہوں گے اور نہ اُنہ
 میں راست دچپ کا اقیانوس قائم کیا جاسکتا ہے بلکہ اگر اُن کی نسبت دست کا اطلاق کیا
 جائے تو عظیماً دست راست ہی کا ہونا چاہیے پھر چونکہ پیر داں اسلام کی نسبت بھی یہ بات
 ضرور ہوا کرتی ہے کہ گناہوں کا لشکر اُن پر چڑھائی کرتا ہے خطا اور نافرمانیوں کے حملہ آوروں
 کا انہیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے انہیں خدا کے اعانات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے جو
 لوگ اُن میں سے صاحب مقدر ہیں اُن پر یہ امر ضروری کر دیا گیا ہے کہ اُسی مکان پر
 فریادوں کی سی صورت بنائے ہوئے حاضر ہوں اُن کے بال پر یا گندہ نظر آتے ہوں سر کھلا
 ہو جسم ناک آلود ہو۔ نہ بدن پر کوئی سلاہوا کپڑا ہو نہ خوشبو محبتی ہو سارے عیش و آرام کے

سامان برطرات کر دیے ہوں، اور اپنی نافرمانیوں اور خطاؤں کے فریاد دیئے ہوئے اپنی
 مراہوں کے برائے کی امید میں اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جا کھڑے ہوں
 اس خانہ مخد کی سرحد میں پہنچ کر کسی چیز کی بے حرمتی نہ کریں۔ تمام اشیاء کی حرمت کی نگاہ
 سے دیکھیں نہ زبان کی گھاس کاٹیں نہ کوئی درخت قطع کریں اور نہ کسی چرند و پرند کے
 شکار کی جرأت کریں آخر کو جب اس معتمد و مکرم مکان میں پہنچ جائیں تو جس طرح کہ نفس بادی
 بدشاہوں کے حملوں کے گرد و پیر گھبرا کر کھینچے ہیں وہ بھی اس کے گرد و پیر ہوں اور اس کے پرے
 پڑ کر پناہ طلب کریں پھر اس بابرکت پتھر کو جس کا کہ نام ہے صلحت نہ اگو دست راست
 کہہ دیا گیا ہے بوسہ دے کر اور یہی سمجھیں کہ وہ ایک پتھر ہے نہ اس میں کسی قسم کے نشہ رسانی
 کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی۔ نفس و ضرر جو کچھ ہے خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہی نفوذ
 نہ رکھا مالک ہے دینا پختہ عزمین خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بوسہ دیتے وقت صاف
 صاف کہہ ہی دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ تو پتھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا
 ہے اور نہ کچھ نفع دے سکتا ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے
 ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اور مقصود آپ کا یہ تھا کہ لوگ اپنے خیالات
 خراب کرنے سے محفوظ رہیں اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ مشریت محمدیہ کی اس کی نسبت
 واقعی تعلیم کیا ہے اور لوگوں کو اس کی نسبت کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے، اس کے بعد وہ
 مختلف اعمال کی بجا آوری کی طرف متوجہ ہونے میں جن کو اس موقع پر ادا کرتے سے متصور یہ
 ہے کہ وہ اپنے جلسہ القدر بزرگوں کے کاموں کو یاد کریں جیسے کہ آدم اور ان کی زوجہ حوا
 سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسمعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہم السلام کے ماجرے۔ پتا بخیر
 وہ اعمال یہ ہیں کہ صفا اور مردہ کے مابین سعی کرنا۔ عنفات میں بیٹھنا جس کے بعد مزدلفہ میں

وقت کرنا پھر جتنے میں اترنا شیطان کی ناکامی یاد کرنے کی غرض سے اُس مقام کی طرف
کنکریاں پھینکتا جہاں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو اُس نے دھوکا دینا
چاہا تھا اور پھر ناکام رہا اسی طرح اور اعمال کو سمجھ لیجئے پس جو شخص کہ ان اعمال کے اس
راز سے کہ اُن سے مقصود اُن نیک بندوں کی یاد دہانی اور اُن کی پیروی ہے۔ ناواقف
رہا تو اُسے ضرور غلطیاں ہوگا کہ ان سب کی حکمت کیا ہے اور اُن کے فائدوں کے محسوس
میں وہ سرگرداں رہے گا اور جس کی سمجھ میں یہ بات آگئی وہ بے کھنگے دل کھول کر ان سب
کو بجالائے گا اور اُن کے ثمرات کا نہایت شائق رہے گا اُس کی بڑی رغبت یہ ہوگی کہ سارے
فوائد حاصل کر کے کسی طرح سے کامیاب ہو باؤں پس خدا نے جو حاجیوں پر کعبہ شریف پہنچ
کر ان اعمال کا ادا کرنا ضروری ٹھہرایا ہے اُس کو یوں سمجھئے کہ پہلی مرتبہ کعبہ کا طواف کرنا
تو بمنزلہ اس بات کے ہے جیسے کہ بادشاہ اپنی فریادی رعایا کو اُن کے آباد و اجداد کی سی
..... خدمات کی بجائے آدمی کا حکم دیتا ہے اور اُس کے سامنے وہ بجالانے ہیں تاکہ
اُن کی اطاعت و خیر خواہی ثابت ہو اور یہ معلوم ہو کہ اُن کی فصلیتیں بھی اپنے آباد و اجداد
ہی کے مثل ہیں یہ بھی انھیں کی طرح فرمانبردار رہیں گے۔ پس حاجی لوگ جب مکہ کے خاص خاص
مقامات میں اُن اعمال کو ادا کرتے ہیں تو اپنے پاک طینت نیک نفس بندگان کی پیروی
کی وجہ سے سارے عالم کی پرورش کرنے والے کی بندگی کا مضمون اُن کے دلوں میں خوب جم
جاتا ہے۔

اعمال حج کے تعبیری ہونے کے معنی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اعمال قہیدی یعنی بلا چون
چرمان لینے کے قابل ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں محبتیں اور فائدے نہیں پائے
جاتے بلکہ مقصود یہ ہے کہ بظاہر یہ ایسے ہی افعال ہیں کہ جو ان کو ادا کیا کرتا ہے تو

گویا وہ انہیں اپنے مالک کا محض حکم سمجھ کر بجا لاتا ہے اور ان کی بجا آوری کو ان صفت و فرمانبرداری
نیال کرتا ہے اسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں وہ اس کی
تغیث کے در پے نہیں ہوتا، گوچہ خور کرنے کے بعد ان کے فوائد بھی نہیں رہتے۔ غذا و برا
آریہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ان میں کوئی حکمت نہیں تو اس وقت ان کی بجا آوری سے بند
کی ہانپ سے اور بھی خدا کی اطاعت و فرمانبرداری بظاہر ہوگی، گویا کہ بندہ اپنی زبان حال
دن کے بجا لانے وقت یہ کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تو جو کچھ حکم دیتا ہے میں اس کی فرمانبرداری
کرتا ہوں گو تیرے حکم کے ثمرات میری سمجھ میں نہ آویں لیکن تب بھی تیری شانِ عالی اور سلطنت
عظیم کی تعظیم کی غرض سے میں بجا لاتا ہوں اور بندگی کی شان ہر ناجی ہی چاہیے کہ جو کچھ
اس کا مالک حکم دے بلا چون و چرا اسے مان لے اُسے کیا منصب ہے کہ حکمت اور
راز پر چھنے بیٹھے اور شریعت محمدیہ کا مقصد اٹھائی بھی ہے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کی خدا
کے سامنے یہی حالت ہونا چاہیے اور یہ نہایت عظیم مرتبہ سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے اس دین
میشرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اعلیٰ درجہ کے اصناف میں شمار کیا ہے چنانچہ
آپ فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ میں بندہ ہوں اور بندہ ہی کی طرح بیٹھا ہوں۔ آپ نے
اپنی تعریف میں مبالغہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے
خدا سے نہ بڑھایا کرو بلکہ یوں کہا کرو کہ وہ خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر ہے۔ خدا نے جو
آپ کی اعلیٰ درجہ کی تعریف کے موقع میں اسی وصف عبودیت ہی کے ساتھ آپ کو موصوف
کیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آپ ہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے ”سبحن الذی اسما سے
بعید ہے“ یعنی جو اپنے بندہ کو راتوں رات نے گواہ پاک ہے پس عبودیت آپ کے لئے
نہایت ہی خوشی اور بڑی خوبی کی بات ٹھہری۔

ادی مہنی میں اترنے و تھیرہ کا بیان | پھر حاجی ان خدمات کی بجا آدری کے بعد اپنے مولیٰ کے ہمالیاں کر مقام مہنی میں جا اترتے ہیں اپنی پراگندہ حالی کو دور کرتے ہیں۔ کپڑے بدلتے ہیں رشتہ لگاتے ہیں۔ حجامت ہواتے ہیں اور اپنے عیش و آرام کی جو چیزیں چھوڑ رکھی تھیں درجن سے کہ یہ ہیز کرتے تھے پھر ان سب کو مباح سمجھنے لگتے ہیں اپنی مبارک غید کے دنوں و خند و نوش میں گزارتے ہیں خوب قربانیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ گوشت بہا بہا پھرتا ہے روٹوں کے کھائے نہیں چمکتا آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا و خوش طہیور بھی خوب سیر جو جلتے ہیں و یہی خداوندی ضیافت ہے کیونکہ اصل پوچھے تو تمام چیزیں خدا ہی کی ملک ہیں ہی مذق دینے والا ہے اور لوگوں کے پاس جو کچھ آپ دیکھتے ہیں خدا ہی نے بطور عاریت کے انہیں دے رکھا ہے اسی وجہ سے غید کے دلی روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اُس دن روزہ رکھنے سے خدا کی ضیانت سے ایک قسم کا اعراض پایا جاتا ہے اب ان تمام اعمال کو پورا کر کے اور خداوندی مہمانی سے فارغ ہو کر وہ اسی با عظمت مکان کا طواف کرتے ہیں گویا کہ اُس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا اُن کے گناہوں اور نافرمانیوں کے حملہ آور دل کے مقابلہ میں اُن کی مدد کرے اُن کو مغفرت عایت کرے اور اپنی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دے علاوہ اس کے اپنے وطنوں کے واپس جانے کی اجازت مانگنے کے قائم مقام بھی یہی طواف ہوتا ہے گویا اس کے بعد انہیں واپسی کی اجازت مل جاتی ہے لہذا اس اجازت کو اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ خدا نے تو یہ قبول کر لی وہ نہایت مہربان ہو گیا اور اب وہ ضرور اُن کے ساتھ انعام و اکرام سے پیش آئے گا نافرمانیوں کے لشکر کے مقابلہ میں انہیں ضرر مدد دیگا چنانچہ اُن کے رسول علیہ السلام نے اس کی خوشخبری انہیں سنائی بھی دی ہے پھر وہ اپنے اپنے شہروں کی طرف جانے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں اور اُن کے دلوں میں

یہ خیال جاگزیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری مراد مل گئی ہواری ساری کلفتیں دور ہو گئیں۔ اب وہ امر
بیت معظم سے رخصت ہونے کی طرف نائل ہوتے ہیں اور غواف رخصت ادا کرتے ہیں اُن
نعمتوں کا شکر ادا جلاتے ہیں جو ان تبرک مقامات میں ان کو نصیب ہوئیں اور جب اس سے
جدا ہوتے ہیں تو اُن کا یہ حال ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دل ہے کہ صدمہ فراق
سے یحسین ہرجاتا ہے وہ ہیں کہ اپنے مولیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے ہیں اُس کی بدایت کی
طلب میں سرگرم ہیں اُس سے کامیابی کی دعا مانگتے ہیں اور ادب کے مارے پچھلے پیروں
لوٹے چلے آتے ہیں اور اس جدائی کا اُنہیں یہاں تک غم ہوتا ہے کہ بعضوں کو کتنے ہی
دنوں تک قیید نہیں آتی۔ پھر جب وہ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں تو اسے خوشی کے پھول
نہیں سماتے اُن کے دل ابدی مسرت و شادمانی سے پر ہوتے ہیں رچنا چنچ اس امر کا مزایہ
دہندہ) میں ذکر آیا ہے، اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بخش دیا ہم اُس کی نعمتوں سے
مال مال ہو گئے ہیں گناہوں کے حملہ آوروں سے نجات ملی۔

اگر حج کے جملہ اعمال کی ایک ایک کہ کے ہم حکمت بیان کرنا شروع کریں تو بڑی ضخیم
جلدیں لکھی جاسکتی ہیں کہ پڑھنے والے بھی اُلٹا جائیں اور اُن کے مطالعہ کے لئے وقت بھی
مشکل سے مل سکے پس جو کچھ بیان ہوا ہے اُسے یوں سمجھئے کہ بطور مشتمل نمونہ از خردوارے
سائے ہدیاء میں سے ایک قطرہ ہے۔ خدا ہی میں طاقت ہے کہ وہ راہ راست دکھلا سکے،
اس فرقہ نے یہ بھی دیکھا کہ تفریعت محمدیہ نے پیروان اسلام پر یہ بات ضروری کر دی
ہے کہ جب اُنہیں موقع ملے تو وہ اُن لوگوں سے مقابلہ کریں جو دین میں اُن سے مخالفت
کرتے ہیں اور اُن کی ایذا رسانی سے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے تاکہ وہ لوگ یا تو دین اسلام
قبول کر لیں یا اُن کے مقابلہ میں سر اٹھانا چھوڑ دیں اور اس مقابلے کا نام اُس نے جہاد رکھا

ہے اور اس میں ہر امر انصاف کا لحاظ رکھا ہے جیسا کہ کتب سابقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے انصاف کے ساتھ لڑیں گے چنانچہ شریعت نے سخت مخالفت کر دی کہ کوئی لڑ کے عورت - پیر فرزت کو قتل نہ کرے اور نہ اس شخص کو مارے کہ جو بے قصد عبادت تعلقات دنیا کو قطع کئے ہوئے ہے ہاں جب کوئی ان میں سے لڑائی میں شریک ہو کر قاتلہ کرے یا کسی کی جانب سے تدبیریں بتلانے کا اندیشہ ہو وہ بیشک واجب القتل ہے اور مقصود چار سے یہ ہے کہ خدا کے دین کی اشاعت ہو اور جو لوگ کہ اُس کے مخالف ہوں اُن کی رہنمائی کر دی جائے چنانچہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ بھی اور مسلمانوں کی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ اُن کے حقوق و حالات کی مثل تمام مسلمانوں کے رعایت کی جاتی ہے۔ اس بارہ میں عربی و عجمی ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ سب کے سب یا ہم بھائی شمار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاون سمجھے جاتے ہیں ہر ہر مسلمان اپنے اور محمدی بھائیوں کی نسبت وہی حکم رکھتا ہے جیسے کہ ایک جسم کے اعضاء میں یا ہم علاقہ ہوتا ہے جہاں ایک عضو کو ایذا پہنچی اور تمام بدن بے چین ہو گیا۔ مب ایک ہی اصول کے پابند ہوتے ہیں سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کی وحدانیت اور صرف اُسی بیکتا خدا کا نزار و عبادت ماننا ہے تمام مسلمان اُسی کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں جب کسی طرح نہ اپنی خوشی سے اور نہ کچھ خوف کر کے مخالفین اسلام بدایت قبول ہی نہیں کرتے تو اُس دلت اُن سے مقابلہ کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سر اٹھانا چھوڑ دیں مسلمانوں سے درپے خداوت نہ ہوں اُن کی ایذا رسانی سے باز رہیں مسلمان اُن کی عزت رسانی سے محفوظ رہ کر نفع حاصل کر سکیں یہاں تک کہ آخر کار مسلمان اُن کو ذمی بنا لینے میں یقین اُن سے صلح کر کے اُن کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ تمہاری جان و مال اور

اہرہ کی پوری پوری محافظت کریں گے جو قانون کہ مسلمانوں کیلئے تمام معاملات میں جاری ہے تمہارے لئے بھی دہی قانون رہے گا ہم تمہارے دین سے تعرض نہیں کرتے تم اپنے دین کے پابند رہنے کے محتاج ہو اور یہ کہہ کر ان کا معاملہ آخرت پر خدا کے حوالہ کرتے ہیں اور انہیں مجبور نہیں کرتے۔

پس اگر اسلامی جہاد کا یہی شریعتوں کے جہاد سے مقابلہ کیا جائے تو صفات خاصہ ہو جائیں کہ اس میں طرح طرح کی آسانیاں پائی جاتی ہیں کہ جو پہلے نہ تھیں چنانچہ شریعت محمدیہ یہ ہرگز حکم نہیں دیتی کہ قدم دشمنوں کا پورے طور سے قطع وضع کر دیا جائے یہاں تک کہ نیچے نیچے بچے بھی مار ڈالے جائیں جیسا کہ پہلی شریعتوں میں حکم تھا جو شخص کہ اس دین کے ساتھ پہلے شریعتوں کے بہاد کے احکام سے بھی واقف ہو گا اُسے صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اُسے اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ شریعت محمدیہ کے جہاد میں انتہا درجہ کا عدل و انصاف مد نظر رکھا گیا ہے۔

تقدار دل کے حقوق کی حفاظت | اسی طرح اس فرقہ نے شریعت محمدیہ کی ساری عبادتوں میں غور کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ اُس کے اعمال میں جیسے کہ چاہیے پورے طور پر اس بات کی رعایت کی گئی ہے کہ ان میں خالق کی اچھی طرح سے تعظیم پائی جائے اور مخلوق پر سراسر جبر و مافیہ واد نیز اس فرقہ نے یہ دیکھا کہ ان سب اعمال کا نفع اس عبادت کرنے والے ہی کو ملتا ہے خدا کو مخلوق کی اطاعت سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا اس لئے کہ اُسے فرودستی کیا ہے خدا تو تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔

پھر اس گروہ نے شریعت کے ان قوانین میں غور کیا جو اُس نے اس غرض سے مقرر کئے ہیں کہ حق داروں کا حق نہ مارا جائے اُس کی پوری حفاظت ہو رہا یا میں

سے خواہ مسلمان ہوں یا غیر تو تم کے لوگ کسی پر کوئی بد معاش ظلم نہ کرنے پائے کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ چنانچہ ان قوانین کو بھی انہوں نے اعلیٰ درجہ کا پایا۔

قوانین ازدواج | اسی طرح اس فرقہ نے دیکھا کہ اس شریعت نے ازدواج کے احکام بھی نہایت ہی باقاعدہ مقرر کئے ہیں چنانچہ اُس نے زوجہ دشوہرہ و زوں کیلئے کچھ اتفاق کی حالت میں حقوق قرار دیے ہیں اور کچھ اس وقت جبکہ وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں۔ اور اُس نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے تعلق قطع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاکہ ہر ایک نقصان محفوظ رہے کیونکہ اگر ان کو اس کی اجازت نہ دی جاتی اور پھر ان میں کسی وجہ سے آپس میں نفرت پیدا ہو جاتی جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ زانیہ دشوہرہ میں مختلف اسباب سے ناراضگی ہو جایا کرتی ہے تو اُس وقت یہ بات کچھ بعید نہ تھی کہ طرح طرح کے فساد پھیلنے جب خواہش نفسانی کا کسی پر غلبہ ہوتا تو باہم نفرت کی وجہ سے ہر دو کسی دوسرے کے ذریعہ سے ناجائز طریق پر وہ خواہش پوری کی جاتی۔ بی غیرت بننا پڑتا علاوہ اس کے جب عورت بارہم ہوتی اور مرد میں بچہ پیدا کرانے کی قابلیت پائی جاتی یا بالکس قصہ متناظرانہ دونوں میں سے ایک شخص کو باطنی اولاد سے محروم رکھنا لازم آتا اس لئے ان کو قطع تعلق کی اجازت دینا ہی عقل کے موافق ٹھہرا۔ اُس نے خلاق دینا مرد کے اختیار میں رکھا ہے کیونکہ بخلاف عورتوں کے مردوں میں علی العموم استقلال اور عالی حوصلگی پائی جاتی ہے وہ زیادہ طرح دے سکتے ہیں اور عورتیں نہایت ہی زود رنج ہوا کرتی ہیں اور اس کا یہ اُس وقت تک سکتا ہے جبکہ دونوں کی خصلتوں میں باہم مقابلہ کیا جائے ماسوا اس کے چونکہ عورت کا خرچ وغیرہ مرد ہی کے ذمہ ہے تو وہ جب تک مجبور نہ ہو جائیگا اُس وقت تک اُس کو چھوڑ کر کبھی اپنا نقصان گوارا نہ کرے گا اور اگر کوئی نادان اتفاق سے اس کے خلاف کچل بھی آئے تو اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ سارا خرچ بخلاف عورت کے مرد

بھی گئے وہ شریعت نے اس لئے مقرر کیا ہے کہ مرد غرقِ طور پر بہ نسبت عورت کے جسمانی طاقت میں عورت کے جسمانی طاقت پر زیادہ قادر ہے اور جو کچھ شقیں اس میں رو بہ پیش آتی ہیں وہ بخوبی برداشت کر سکتے ہیں اور عورت کیلئے یہ نہ سب سے کم ازادوں کے اندر رہنا تھا۔
 کیونکہ جہاں ایک عورت کی غور پر داشت میں مشغول ہو جیسا کہ مرد بیرونی مصروفیتوں کے ساتھ
 کو مشغول کر سکتے ہیں۔ اس لئے یہ عورت جو کہ مرغوب طبع اور مردوں کو منظور نظر ہے وہ سب سے
 باہر رکھنے پر تیار ہے۔ اور یہ عورتوں کے مخصوصہ کام ہیں۔

عورتوں کے پردہ میں رہنے کی حکمت | اسی سے فقہاء اور اسما جہاں عورتوں کے لئے عورتوں کے
 غرض سے کہہ کر مقرر کیا اور فقہاء اور اعتبار سے فقہاء شریعت نے عورت کو پردے میں
 رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ عورتوں کے اعلیٰ درجہ کے اور سائنس میں سے ہے اور ان کے لئے
 بڑے انحصار کا باعث ہے جس قدر کہ اس وقت میں وہ کائنات میں زیادہ غور کر سکتی
 ہیں پس جس طرح کہ کسی فیصلہ شنے کو لوگوں کی نظروں سے بچایا کرتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھاتے
 اور سائنس پردہ میں چھپا کر رکھتے ہیں اسی طرح پردے میں مقصود یہ ہے کہ عورتوں کی حفاظت
 کی جائے اور انہیں ہر کس و نامس نہ دیکھ سکے نہ یہ کہ جیسا بعض نادان خیال کیا کرتے ہیں کہ عورت
 کے ساتھ بدگمانی کرنے کی وجہ سے پردہ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم دیا
 جاتا کہ وہ مردوں کے دیکھنے سے اپنی نظروں کو بر وقت بچا لیں اور مردوں کو حکم جوتا کہ
 وہ عورتوں سے پردہ کیا کریں اور یہ خیال کرنا بھی بجا ہے جیسا کہ ہم خیال کرتے ہیں
 کہ عورتوں کو پردہ میں رکھنا انہیں قید کرنے کی مثل ہے ان پر بڑی تلخی کی جاتی ہے جس سے
 کہ ان کی آزادی میں خلل پڑتا ہے اور وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہیں کیونکہ مسلمان عورت
 تو بچپن ہی سے پردہ میں رہا کرتی ہے پردہ ہی میں وہ جوان ہوتی ہے اپنے پیدائش ہی کے

زمانہ سے وہ پردے کے ساتھ مائل ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اُس کی فطرت میں داخل ہو جاتا ہے اُس کو یہاں تک پردے کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اُس سے اُنس اور محبت کہنے لگتی ہے اُس کو بھی ایسا ہی ضروری خیال کرتی ہے جیسا کہ اپنی اور طبعی عادات کو حتیٰ کہ جو عورتیں اُس میں ذرا کوتاہی کرتی ہیں اُنہیں شرم دلانے پر آمادہ ہو جاتی ہے اُن کو بے شرم بیباک قرار دیتی ہے اس کو اُن کا ہلکا پن خیال کرتی ہے علاوہ بریں یہ سمجھ کر کہ پردہ خدا کا حکم ہے اُسے خوشی سے قبول کر کے خداوند کریم کے عطا اور ثواب کی امید دار بن جاتی ہے۔ پس جب یہ حالت ہو تو کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ شریعت محمدیہ نے عورت کو مظلوم و قیدی بنا رکھا ہے ظلم تو جب ہوتا کہ اُسے وہ اپنی خوشی سے نہ اختیار کرتی شریعت کے موافق پردہ کرنے میں ظلم کا کہیں پتہ بھی نہیں ہے۔

عورتوں کی بے پردگی کی خرابیاں اپنی تو یہ ہے کہ اس شریعت میں عورت کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے بدکاروں اور بد معاشوں کی نظروں سے خوب بچایا جاتا ہے اور یہ بچاؤ کیا جاتا ہے کہ نادانوں کو عورت کی نسبت جس کے بارہ میں بڑی خیریت سے کام لیا جاتا ہے زبان و دمازی کا موقع نہ ملے۔ علاوہ بریں عورتوں میں بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں پوری پوری پائمانی نہیں پائی جاتی اُن کی عاذیں اچھی نہیں ہوتا کرتیں تو ایسی حالت میں پردہ کرنے سے عورت کی نسبت کسی قسم کی خیانت کا مشکل سے خیال ہو سکتا ہے بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جس کے خاوند کو بچہ کے نسب کے بارہ میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پس جواد لاد اس کے لطف سے پیدا ہو گی وہ نہایت اطمینان کے ساتھ یقین کر لیا کہ میرے ہی نطفے سے ہے اس وقت شیطان کو اُس کے دل میں عورت کی نسبت و سوسہ ڈالنے کی گنجائش نہ رہی بخلاف اس صورت کے جبکہ عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہو اور غیر مردوں سے میل جول رکھتی ہو۔ باوجود ان سب

باتوں کے اگر عورت کو کوئی ضرورت پیش آجائے مثلاً یہ کہ اُسے دینی احکام کیلئے اوساں
 کا خاندن یا اور عزیز و قریب اُس کو نہیں بتا سکتا یا اپنے بھائی بندوں سے اُس سے ملنا ہے
 تو ایسی حالت میں شریعت نے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دی ہے لیکن دہی پردہ
 کے ساتھ تاکہ بدکاروں کی نظروں سے محفوظ رہے اور شہوت پرستوں کے عیجان کا باعث
 نہ ہو جس میں کہ اُس کی پارسائی اور آبرو پر حرج نہ آنے پائے۔ اگر تعصیب کو چھوڑ کر عقل سلیم
 سے پوچھا جائے تو وہ بھی حکم دے گی کہ بیشک عورت کیلئے پردہ نہایت ہی عمدہ احکام
 میں سے ہے زن دشوہ و دونوں کا اس میں فائدہ ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس کا نفع تمام
 لوگوں کو پہنچتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شہروں سے فساد دور رہتا ہے چنانچہ آپ دیکھتے
 ہیں کہ جن شہروں میں عورتیں پردے میں رہتی ہیں وہاں کے اہل ایمان پولیس کو حراسکاری
 کیلئے خاص خاص مقامات نہیں مقرر کرنا پڑتے جہاں کہ بدکار لوگ ناجائز طور پر اپنی خواہشوں
 کو پورا کرنے کے لئے جمع ہوا کہیں کیونکہ وہاں کے ہر ایک لوگوں کی خواہش فحشانی میں بھی
 عورتوں کے نہ دیکھنے کی وجہ سے چنداں جوش نہیں پیدا ہوتا۔ جس کی وجہ سے با آبرو
 لوگ اپنی عورتوں کی نسبت مشکوک ہونے سے محفوظ رہتے ہیں بخلات ان شہروں کے چار
 اک عورتوں میں پردہ کی رسم نہیں ہے اور وہ بے حجاب پھرتی ہیں ظاہر ہے کہ وہاں کی
 میونسپلٹی کو حراسکاری کے لئے خاص خاص مقامات تعین کرنے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور وہ
 بدکاروں کو ان سے نہیں رد کر سکتی خدا کی پناہ اس فعل شنیع کی یہاں تک کثرت پائی جاتی
 ہے کہ وہاں کے بچوں کی تصاویر پیدا کرنے میں قریب قریب نصف کے راسم سے پیدا ہونے
 والے بچے شامل ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت عورتوں کی حفاظت کی غرض
 سے اس نامعقولی امر کے اختیار کرنے پر مجبور ہیں پس اگر ان بدکاروں سے جن کی شہوت پر

کہ عورتوں کو تنگ کھلا دیکھتے دیکھتے ترقی کر چکی ہیں انہیں خوف نہ ہوتا اور آبرو دے لوگ اپنی عورتوں کی عزت کو نہ دڑتے ہوتے اور یہ اندیشہ ان کو نہ لگا ہوتا کہ یہ لوگ عورتوں کے معاملہ میں ہماری کچھ چلنے نہ دیں گے تو وہ کہیں ایسے قابل نفرت امر کار کتاب نہ کرتے نفرت اور شرم ہے ایسوں پر جو کہ کل انتظام کے مدعی ہوں اور حیوانی حرکات اختیار کر کے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں۔ کاش اگر وہ عورتوں کے پردہ کا انتظام کرتے تو پھر انہیں ایسے قابل ملامت فعل کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اب یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ عورتوں کا بے پردہ ہونا کلنا نہایت ہی ضرر کی بات ہے اور بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ عورتوں کے پردہ میں رہنے سے نقصان ہے تب بے پردگی میں اس سے بڑھ کر نقصان متصور ہے اور ظاہر ہے کہ جس میں کم ضرر ہو اس کا اختیار کرنا عقلاً و نقلاً بہتر ہوا کرتا ہے چھائیہ ایک بے پردگی میں بکثرت نقصانات ہوں اور پردہ کرنے میں صراحتاً فائدہ ہی فائدہ ہوں کہ جس کو ہر عقل مان لیا۔

قوانین معاملات | پھر اس فرقہ نے جبکہ نہایت مجرہ کے قوانین معاملات کی طرف توجہ کی اور خرید و فروخت کر ایہ۔ شرکت۔ قرض وغیرہ کے احکام میں غور کیا اور دیکھا کہ جائداد کی تقسیم اس میں بالکل حکمت کے موافق ہے اسی شخص کو اس میں ترجیح دی گئی ہے جس کو کہ حاجت زیادہ ہو اگر تھی ہے جس کے ساتھ کہ بہت ہی نزدیک کی قرابت پائی جاتی ہے اور امداد کے موقع پر جس سے کہ مدد پہنچنے کی زیادہ امید ہو سکتی ہے پس انہیں یہ معلوم ہوا کہ سارے احکام نہایت ہی کامل انتظام اور بندوبست کی رعایت کر کے مقرر کئے گئے ہیں جس میں کہ تمام معاملات انصاف کے موافق ہوں اور ممانعت نہ ہونے پائے۔

حدود و قصاص وغیرہ کی حکمت | پھر اس فرقہ نے حدود اور قصاص اور اُن تعزیرات

پر مقرر کیا جو کہ اس مشرعیّت نے رگڑ کے زبان و دال پر واپس قتل کی حفاظت کے لئے مقرر کئے ہیں پس اگر سب کو انہوں نے ایسا حکمت کے مقرر اور امن و امان کا ذمہ دار بنا دیا تو اس کا یہ ہے کہ جو شخص بہ جان لیوا کہہ کر دیکھ دو سے قتل کرے گا تو وہ بھی قتل کی جائیگا اور پھر وہ قتل سے سرد نہ ہوگا۔ اور یہ کہ جس طرح سے کہہ دو آدمیوں کی جان بچنے کی اس نکتہ کی وجہ سے تو مشرعیّت پر زور ہوتا ہے کہ قصاص لینے میں نرمی نہ ملے اور قتل ہو جاتا ہے۔

عمر سے زیادہ اس کی حکمت! ظاہر ہے کہ اس سے یہ خواہہ ہو جائے کہ چوری کرنے سے اس کا تمیز نہ کرے اور اس کی عقل نہ کرے۔ یہ کہ چوری کرنے کی جرأت نہ ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو متمردوں کو اپنے مال کے چوری ہونے کا کھٹکانہ رہے گا۔ ایک شخص نے کسی کے ہنجر اٹھنے کو کیا اچھا جواب دیا ہے جبکہ اس نے یہ اعتراض کیا کہ مجھ سے تیرے کی بات ہے کہ ہاتھ کی دیت تو پانچ سو اٹھ سو دینا چاہیے اور جب کوئی چھوٹی دینا بھی چاہیے تو اس کا ہاتھ کاٹنا نہ چاہئے اور وہ جواب یہ ہے کہ نہ انت دار ہوتا ہے شک و شبہ قیمت ہے اور خیانت کے بغیر لا ہوتا ہے۔ اور اس کی قیمت کسی کے چھوڑا نہیں ہو سکتی پس اب خداوندی حکمت کو سمجھ جاؤ۔

رجم مخصوص کی حکمت چونکہ حریمکاری باوجود بہتری خواہیوں کے اس بچہ کے قتل کا سبب ہوا کرتی ہے جو کہ حرام سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا نسب بے پتہ ہوتا ہے اسے کوئی اپنے کنبہ میں نہیں شمار کرتا تاکہ اس کی مدد کرے اور نہ کوئی اس کا پرورش کرنے والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر مر جایا کرتا ہے اس سے مشرعیّت نے حریمکاری کرنے والے کی جبکہ وہ اپنی منکوہ سے متمتع ہو چکا ہے یہ مقرر کر دی ہے کہ پھر اس سے اسے

بار ڈالیں تاکہ جیسے کہ شہوت رانی سے سارے بدن کو لذت ملی تھی اُسی طرح اس کا سر ہر عضو اس کی سزا کا گمراہ بھی چکے۔

جلد غیر محض اور اس کے معذور ہونے کی حکمت | اور اگر وہ حرام کار ایسا نہ ہو تو اُس وقت کسی قدر اُس کو معذور رکھ کر صرف سو کوڑوں ہی پر اکتفا کیا گیا ہے جو کہ اُس کے سارے اعضاء پر لگائے جائیں گے جنہوں نے کہ بیجا شہوت رانی کی لذت اُٹھائی تھی یاں وہ مقامات مستثنیٰ ہیں جن پر ضرب لگنے سے موت کا اندیشہ ہو یا اُن سے حلیہ بگڑ جاتا ہو اور ان سو کوڑوں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچہ کہ اس سے پیدا ہو سکتا تھا اور اُس نے حرام کاری سے اُسے ضائع کر دیا لیکن تھا کہ سو برس تک زندہ رہتا اور یہ وہ عمر ہے جس کی انسان میں جہانی ساخت اور آہستہ آہستہ نشو و نما پانے کے لحاظ سے فطرتاً قابلیت پائی جاتی ہے چنانچہ بعض اطباء کا یہ قول بھی ہے لیکن چونکہ زندگی بسر کرنے میں مختلف حوادث پیش آتے ہیں اُن کی وجہ سے بسا اوقات موت کے بہت سے اسباب لاحق ہو جاتے ہیں پس اس مدت سے پہلے ہی کبھی انسان کی اجل آ پہنچتی ہے جو اُس کے لئے مقرر تھی اور وہ مر جاتا ہے اور کبھی یہی مدت اُس کی اجل ہوا کرتی ہے تو وہ اس عمر کو پہنچ کر مرتا ہے پس جتنے سال تک کہ اس بچہ میں جس کو کہ اس نے حرام کاری کی وجہ سے ضائع کر دیا زندہ رہنے کی قابلیت ہو سکتی تھی اُن میں سے ہر ہر سال کے مقابل میں ایک ایک کوڑا مقرر کیا گیا۔

حد شرب خمر اور اس کے انہی کلمے کی حکمت | پھر چونکہ انسان میں سو برس تک زندہ رہنے کی قابلیت پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ ابتداء عمر میں پندرہ برس سے پہلے پہلے اُس کی عقل کا بوجہ ناقص رہنے کے تکالیف شرعیہ میں اکثر اعتبار نہیں ہوتا جیسا کہ اگر اس کی سو

برس کی عمر جو تو اکثر قریب پانچ برس کے اُس کی عقل نہایت ہی ضعیف ہو جایا کرتی ہے اسی بنا پر جو زمانہ اُس کی عقل کے قوی قابل اعتبار ہوگا اس پہنے کلبے صرف اٹھ برس رو جائے پس جو شخص کہ عقل ایسی چیز میں جو کہ بعد ایمان کے خدا کی نہایت ہی عظیم نعمت ہے شراب پی کر عقل اندازی کرے جس سے کہ عقل یا تو بالکل ہی جاتی رہتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے شریعت نے اُس کی سزا سنائی کوڑے مقرر کی ہے پس گویا کہ جس مدت میں نعمت عقل پوری پوری پائی جاتی ہے اُس کے ہر بر صان کے عوض میں ایک ایک کوڑا قرار دیا ہے اور اس عدد سے شرابی کیلئے یہ اشارہ ہے کہ اے شراب پیئے واسے اس مدت تک جو نعمت عقل تیرے پاس بخوبی پائی جاتی تونے شراب پی کر اس میں رختہ اندازی کی اسی لئے تجھ کو اتنے کوڑوں کی سزا دی گئی۔

حد قذف اور اس کے پھر انسان اپنے بالغ ہونے کی مدت یعنی اکثر پندرہ برس سے پہلے سنٹی ہونے کی حکمت پہلے چونکہ مکلف نہیں ہوتا پس ابرو کے بارے میں اس کی بے عزتی نہیں ہوتی جس کی بالغ آدمی کی اسی طرح اگر وہ اپنی عمر طبعی یعنی سو برس تک زندہ رہے تو آخر کے پانچ سالوں میں چونکہ اُس کے شہوت دہ قوی میں انتہاء جبکہ کاسع ہوجاتا ہے تو نہایت مشکل سے اُس کی نسبت کسی فحش امر کے ساتھ تہم ہونے کا گمان ہو سکتا ہے اس لئے غالباً اس مدت میں بھی اُس کی بے عزتی ہونا بہت ہی مستبعد امر معلوم ہوتا ہے پس وہ زمانہ برس میں کہ اُس کی آبرو کی کاس طور پر محافظت کی اکثر ضرورت پڑ سکتی ہے وہ صرف اٹھ برس طیرتے ہیں پس اسی وجہ سے شریعت نے ایسے شخص کی سزا جو سو دوسرے کو تہمت لگا کر اس کی آبروریزی کرے اسی کوڑے مقرر کئے ہیں گویا کہ اس حد سے اس زمانہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جس میں کہ آبرو کی پورے طور سے حفاظت کیا

کہتے ہیں اور تہمت لگانے والے کو گویا کہ یہ خطاب کیا جاتا ہے کہ تو نے جس کی تہمت لگا کر
آبروریزی کی ہے اُس کی آبروریزی پوری پوری حفاظت کرنے کی اس مدت تک ضرورت
پڑا کرتی تھی اسی لئے تجھے یہ سزا دی گئی۔

شریعت محمدیہ شرائع سابقہ کے | پھر یہ دیکھئے کہ شرائع سابقہ میں سے بعض میں قاتل کو
احکام کی جامع ہے | قصاص میں قتل کرنے کا حکم تھا اور بعض میں معاف کر

دینے کا شریعت محمدیہ نے ان دونوں حکموں کو جمع کر لیا اس لئے اس نے مقتول کے ولی
کو اس امر کی اجازت دی ہے کہ اگر چاہے تو وہ قصاص لے لے یا معاف کر دے اور
معاقی کو قتل کے قریب بٹھا کر اُس نے اُس کی ترغیب دی ہے اسی طرح پر آپ لو اکثر
احکام کو پائیں گے کہ جو شرائع سابقہ میں جدا جدا پائے جاتے تھے اس شریعت نے
انہیں جمع کر دیا اور سب کا خلاصہ نکال لیا اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی شریعت
پر تمام شریعتوں کا خاتمہ ہے پس اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کی خوبیوں کو اس میں مجتمع کر لیا
پھر اس فرقہ نے اس شریعت کے آداب کو دیکھنا شروع کیا تو ان کو ہر باب میں اس کے
قواعد و آداب بالکل مکمل نظر آئے چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اُس نے کھانے پینے پونے
فضلے حاجت کرنے یہاں تک کہ صحبت کرنے تک کے قواعد مقرر کئے ہیں یہ بتایا
ہے کہ باہم اٹھتے بیٹھتے باتیں کرنے کا کیا طریق ہے سفر اور حضر میں کن اور کی رعایت کرنا
چاہیے زن و شوہر اور تمام عزیز و قریب باہم کیا برتاؤ کریں پڑوسیوں اور دوستوں سے
کیا معاملہ کرنا مناسب ہے مسلمان مسلمانوں اور غیر قوموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں
اسی طرح پر تمام امور کے آداب و قواعد اُس نے مقرر کر دیے ہیں جن کا کہ شریعت میں غور و فکر
کرنے سے پتہ لگ سکتا ہے۔

شریعت کا سیاست مدن کے پھر اس فرقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکی انتظامات کی اعلیٰ قواعد پر مشتمل ہونا | جانچ شروع کی اور اس بات کی تفتیش کرنے لگے کہ جو کچھ آپ حکم دیتے ہیں اُس کا نفع خاص آپ کی ذات اور آپ کی اولاد ہی پر محصور رہتا ہے ؛ عام لوگوں کو پہنچتا ہے پس باوجود انتہاء درجہ کی باریک بینی اور اتنی درجہ کی تلاش کے بھی انہیں آپ کا کوئی حکم ایسا نہیں ملا اور نہ آپ کی شریعت میں کوئی امر اس قسم کا نظر آیا جس کا کہ فائدہ خاص آپ کی ذات یا آپ کی اولاد ہی کے ساتھ وابستہ ہوتا اور اُس کی منفعت نہ نہ ہوتی ۔

اور جو بات بظاہر اس قسم کی معلوم بھی ہوئی تو غور کرنے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حقیقت میں اس کا نفع بھی تمام لوگوں کے لئے عام ہے اور اس میں عام مصلحت کا لحاظ کیا گیا ہے ۔ مثلاً یہ کہ مالِ غنیمت میں سے قبل تقسیم کرنے کے آپ کچھ لے لیتے تھے جس کو کہ صفی کہتے ہیں ۔ اور اس کے ساتھ ابتداءً آپ اپنے منصب ریاست کی عظمت قائم رکھنے کے لئے اپنے نفس کا بظاہر تخصیص کیا کرتے تھے جیسا کہ علی العموم حاکم و محکوم میں اس امر کی رعایت دیکھی جاتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم کی عظمت اور شان و شوکت اس کے مطیعین کے دل میں خوب مستحکم ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ ملکی انتظام کے مقاصد میں سے اعلیٰ درجہ کا مقصد ہے آخر کار جو کچھ آپ لے لیتے تھے وہ فقیروں کی حاجت براری میں صرف کر ڈالتے تھے ۔ پس معلوم ہوا کہ آپ کا بظاہر اپنی تخصیص کرنا داب ریاست کے موافق اپنی شان و شوکت اور اختیار ظاہر کرنے کی غرض سے ہوتا تھا اور اس لئے کہ وہ لہتمند اس کے لینے سے باز رہیں اور وہ مال حاجتمندوں کو پہنچ جائے اور اس خوبصورتی سے کام انجام پائے کہ مالداروں کو حاجتمندوں سے کینہ رکھنے کا بھی موقع نہ ملے اور اُن کی کار بر آری بھی

ہو جائے ورنہ شاید فقیروں ہی کو تقسیم کرنے سے دو لقمہ دُکھ کو اپنے ادھر ترجیح دیتے ہوئے دیکھ کر اُن کے دشمن ہو جاتے اس لئے آپ نے یہ طریق اختیار کیا بلکہ آپ کا تو علی العموم یہ دستور تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا اس میں سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حاجت روانی کی مقدار رکھ کر باقی سب محتاجوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اور یہ ایسی بات تھی جس میں شبہ کی گنجائش نہیں متواتر طور پر یہ ثابت ہے دیکھا کہ آپ دنیا سے بھی احوال میں رخصت ہو گئے کہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو ایک درہم دینا رکازِ وارث بھی نہ بنایا بلکہ آپ نے اپنی ساری جائیداد منقولہ کو خیر و خیرات میں صرف کر دیا اور خیر منقولہ بانداد کو فی سبیل اللہ محتاجوں کیلئے وقف کر دیا (اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اہل و عیال کیلئے مسلمانوں کے خزانہ میں سے لینے میں آپ نے ہمیشہ مسادات کو مد نظر رکھا کبھی آپ نے اپنوں کو اپنا سمجھ کر نہ جج نہیں دی اور نہ اپنی اولاد میں سے کسی کے لئے اپنی حالت یعنی جانشینی کی وصیت کی بلکہ یہ امر محض مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس کو مزا سب سمجھیں وہ اپنی رائے سے مقرر کر لیں اور اگر آپ چاہتے تو کسی کی نسبت اپنی جانشینی کے لئے تصریحاً ارشاد فرما دیتے پھر کسی کو قیامت تک بھی آپ کی مخالفت کی جرأت نہ پڑتی اور اس بارہ میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور کنبہ والوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہے کہ حاکم بننے سے جہاں تک سبج سکین بھریں دنیاوی منصب اور ساز و سامان پر کبھی غور نہ ہوں۔

تعداد از دواج اداں کا | پھر اس فرقہ کو یہ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول چار میں محصور ہونا | اور ظلم و تعدی کرنے سے بالکل معصوم و محفوظ ہیں آپ کی کتنی ہی بیبیاں کیوں نہ ہوں آپ اُن کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے پر پورے طبع سے قدرت

لکھتے ہیں اسلئے شریعت نے آپ کے لئے اجازت دیدی کہ حقیقی عورتوں کیساتھ آپ یا ہیں نکاح کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے رسالوں کے لئے اجازت تھی مثلاً داؤد و سلیمان یا انا کے ساتھ اور دوسرے غیر ہم السلام لیکن جب عورتوں کے علاوہ اگر عورتیں بہت زیادہ ہوں تو عام طور پر انسانیت کے ساتھ جنس آگے سے ناجائز پایا جاتا ہے اسلئے آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے کسی کیسے چار عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔

عام امت کو چار سے | اور ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دینے میں گویا کہ شریعت زیادہ نکاح جائز نہیں | نے عورتوں کی تعداد کی زیادتی کا لحاظ کیا ہے کیونکہ مردوں کی تعداد کا بہ نسبت عورتوں کے اس وجہ سے کم ہو جاتا کہ انہیں سیر و سیاحت اور کسب معاش وغیرہ کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں لڑائی میں کام آتے ہیں ایک ضروری ہر ہے پس اگر مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہیں دی جاتی تو فاضل عورتیں بالکل معطل اور بیکار رہتیں اور بلا وجہ ان کو نسل کی افزائش سے روکا لازم آتا علاوہ ہمیں مرد میں سن چورخ سے لیکر آخر عمر تک خواہ موہی برس تک کیوں نہ زندہ رہے۔ تو غلط وسائل کی استعداد باقی رہا کرتی ہے بخلات عورت کے کہ وہ بچائش یا بچپن برس کے بعد اولاد سے یا نکل دیاں ہو جاتی ہے کیونکہ اس سن میں اس کا حیض منقطع ہو جاتا ہے اور تخم یعنی وہ مادہ جس سے کہ بچہ بنتا ہے اس میں باقی نہیں رہتا۔

تعداد ازدواج کی حکمت | اور یہ بات بھی خدا کے لطف سے خالی نہیں اس لئے کہ حاملہ ہونے، بچہ جنمنے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی قوتوں میں ضعف آ جاتا ہے اگر اب بھی بچہ ہوتا تو اسکے لئے معیبت پر معیبت بڑھ جاتی پس عورت کے بالغ ہونے سے لیکر سن ایس تک باعتبار اکثر کے کل پینتیس برس کی مدت مدہ جاتی ہے جس میں کہ عورت میں

بچہ ہونے کی قابلیت باقی رہتی ہے پس اگر مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ ہوتی تو ایک عورت کے ساتھ رہ کر اپنی عمر کے ایک بہت بڑے حصہ تک اُسے ناسخ اپنی نسل پھیلانے سے محروم رہنا پڑتا۔ پس کئی شادیوں کی اجازت دینے سے مرد کو اپنی نسل میں معطل رہنے کی آفت سے نجات مل گئی اس موقع سے طلاق دینے کی اجازت کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ تقدیر اجازت نہ ہونے کے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ عورت کے ساتھ شادی کرنے پر قادر نہ ہوتا تو در صورت اُس کی زندگی کے پانچ ہونے کے یا کبھی کسی کی وجہ سے اولاد سے مایوس ہو جانے کے باوجود نوالہ و تناسل کی استعداد کے اُسے (مرد کو) نسل سے معطل رہنا پڑتا اس لئے کہ وہ طلاق تو دے ہی نہیں سکتا تاکہ بجائے اپنی زندگی کے دوسری عورت سے شادی کرتا اس طرح پر اگر مرد میں نوالہ و تناسل کی قابلیت نہ ہوتی تو عورت کو اولاد سے معطل رہنا پڑتا اب یہ دونوں خرابیوں دفع ہو گئیں رہی یہ بات کہ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد ہی کو کیوں دیا گیا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہاں دیکھنا چاہیے)

چار شادیوں کی اجازت کی حکمت | اب صرف چار ہی عورتوں کی اجازت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل کسب معاش کے معذ بہ چار ہی قسم کے ذریعے ہوا کرتے ہیں اسلئے ہر ایک کے مقابل میں ایک ایک عورت کی اجازت دی گئی تو کبھی ایسا بھی ہو کہ صرف کسب معاش کا ایک ہی طریقہ وسیع ہونے کی وجہ سے باقی طریقوں کے قائم مقام ہو جائے اور وہ چار قسمیں یہ ہیں۔ تجارت۔ صنعت۔ زراعت۔ حکومت۔ پھر شریعت نے چار شادیوں کی اس وقت اجازت دی ہے جبکہ آدمی چاروں کے ساتھ انصاف کر سکے یہاں تک کہ اگر کوئی دو عورتوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے سے قاصر ہو تو اُسے دو کی بھی اجازت نہیں ہے صرف ایک شادی وہ کر سکتا ہے اور اگر ایک عورت کے ساتھ بھی بے انصافی

کا خوف ہوا اور اپنے کو غافل نہ پائے یا ناپاؤنقہ دینے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو اسے ایک سہ بھی شادی کرنیکی اجازت نہیں سخت محنت ہے۔

سر پہ تہانے کی حکمت | پھر چونکہ لڑکیاں معنی دہ چھتیں جو کہ لڑائی میں گرفتار ہو کرتی ہیں۔
انرا نش نسل سے محروم رہی جاتی تھیں کیونکہ غلاموں کا کاروبار خدمت میں مشغول ہونے
کی وجہ سے نہیں کر کے ان کی خبر گیری کو نادر و مشکل امر ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ سکار کے
حقوق ادا کرنے پر پورے خود سے قادر ہی نہیں اس لئے ان کے (خود فیروز کے) مالکوں پر
گو وہ پیار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں تمتع ہونے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ تواسہ دن اسل
سے بیکار نہ رہیں۔

اور غلام کو اس امر کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی مالکہ کا شوہر بن سکے کیونکہ عورت
کے مالک ہونے کا تو یہ مقتضی ہے کہ وہ غلام پر حکومت کر سکے وہ اس کے قبضہ میں رہے
اس پر پورا اختیار حاصل ہو پس اگر وہ اس کا شوہر بن سکتا تو چاہیے تھا کہ اس کی مالکہ حبشیہ
اس کی زوجہ ہونے کے اس کی فرمانبرداری کرے اور غلام کو اس پر قبضہ حاصل ہو پس اس
مناقضت اور مخالفت کی وجہ سے باہم معاشرت کرنے میں بڑا حائل واقع ہوتا دونوں پر
کبھی موافقت نہیں ہو سکتی اور اس بد انتظامی سے سارا عیش و آرام خاک میں مل جاتا تھا
یہ امر اس منصف اور عادل شریعت کے مقاصد کے بالکل نڈت ہے ہاں غلام کو دوسری
عورتوں سے بھلج کی اجازت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج سے | پھر اس فرقہ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت
آپ کے بعد نکاح حرام ہونا | آپ کے بعد آپ کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا
ہے اور جب انہوں نے اس بارہ میں غور و فکر سے کام لیا تو ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ ام

نہایت غصہ انسان جھگڑوں پر ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ آپ کی تعظیم کرنا بلکہ تمام رسولوں کے مطہرین کو ان کے ساتھ تنظیم و تکریم سے پیش آنا شرائع سابقہ میں ایک نالی ہوئی بات ہے اور آپ کے ساتھ ادب کی رعایت کے ضرور ہونا ہونے کے علاوہ یہ امر فی نفسہ بھی مستحسن معلوم ہوتا ہے کیونکہ فی العود انسانی طبیعتوں پر یہ امر گراں گزرتا ہے کہ ان کے بعد کوئی دوسرا ان کی عورتوں سے شادی کر لے اور اس امر کی نہایت سوائے آپ کے کسی دوسرے کے لئے اگرچہ وہ اس محبت کے بڑے لوگوں میں شمار کیوں نہ ہوتا ہو اور بڑا عالم و فاضل ہی کیوں نہ ہو اس لئے نہیں کی گئی تاکہ ازواج و نسل کے بارہ میں تلخی نہ ہونے پائے۔

دوسرے یہ کہ خلافت کے بارہ میں بناء استحقاق و فضل دہی کا انسداد کر دیا جائے۔ کیونکہ بانفرض اگر آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو جو شخص ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر لیتا تو وہ اگرچہ جانشینی کے قابل سمجھا نہ ہوتا لیکن عام لوگوں پر تسلط حاصل کر لیتا اور یہ کہہ کر لوگوں کی عقلوں کو خرب دیتا کہ میرے پاس تو ہمارا رسول کی زوجہ موجود ہے اس وجہ سے مجھے امدد پر ترجیح حاصل ہے اور بینک میں مخالفت و جانشینی کا استحقاق رکھتا ہوں اور آپ کی زوجہ مطہرہ کو اپنے ولی ارادوں میں نام لوگوں پر جو نار ان ہوا کرتے ہیں مستحق حاصل کرنے کیلئے اثر بنالیتا اور یہ بات کوئی مستبعد نہیں ہے کیونکہ برابر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی ملکی تغیرات کی وجہ سے کسی نے پہلے بادشاہ کی بیگم سے اس کے مرنے کے بعد شادی کر لی تو وہ اس جیلہ سے ملک پر قابض بنی بیٹھا جس کی تاریخ شاہد ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو آپ کے پیروی کرنے والوں میں بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا کیونکہ ہر شخص ہی چاہتا کہ اپنے رسول کی زوجہ مطہرہ کو اپنے پاس رکھے

تاکہ اُس کو اُن کے پاس رہنے سے مخیرت حاصل ہو اُن کی اولاد سے ہرکت حاصل کرنا نہ
ہو اس اُن کی زندگی سے فیضیاب ہو کر اپنے ہم چشموں پر فخر کرنے کا موقع مل جائے اُن کے
قدیم سے اُن باتوں پر واقفیت ہو جائے جو بڑے بڑے سمجھداروں کو بھی معلوم نہیں ہیں اگر
ہم اُن میں بڑی مخالفت پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جاتا پس اگر
اس کے انسداد کی غرض سے بالکل مصیبت کے موافق شریعت نے آپ کے بعد آپ کی انوار
مطہرات سے نکاح کرنا قطعی حرام کر دیا۔

چوتھے یہ کہ اگر آپ کی انوار مطہرات آپ کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرتیں تو
بیشک اُن کے منصب عالی اور مرتبہ عظیمہ کی بقدری ہوتی اور تمام امت کے دلوں میں
اُن کی وہ قدر و منزلت نہ باقی رہتی جو اُن کو اب حاصل تھی کیونکہ اُس عورت کی حالت جو کہ
ایسے جلیل القدر فرد کے رسول کے پاس رہ چکی ہو اور پھر وہ کسی دوسرے کے پاس رہے
گو وہ کیسا ہی بڑا کیوں نہ شمار کیا جاتا ہو بالکل اُس شے کی مثل ہے جس کو کہ کسی نے بندہ
سے پستی میں ڈال دیا ہو یا اُس شخص کی مثل جس کو کہ شاہی کے بعد گدائی نصیب ہوئی ہو
اور پھر لوگوں کے دلوں میں اُن کی طرف نفرت پیدا ہو جاتی اور اس وجہ سے کہ وہ بعد آپ
کے ایسے شخص کے قبضہ میں ہوں کہ جس کے لئے تمام معاصی اور تباہی سے محفوظ اور معصوم
ہونا ضروری نہیں اُن کی شرعی باتوں کی نسبت لوگ شکوک ہو جاتے اور محکم تھا کہ اُن
کو یہ خیال ہو جاتا کہ وہ اپنے جدید شوہر کی خواہش کے موافق سارے اقوال و اعمال میں غلام
کرتی ہیں اور اُسی کے خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے بیگرہ رواج دیتی
ہیں یہ نہ سمجھے کہ اُن کی نسبت ایسا خیال کرنا صحیح ہو سکتا ہے حاشا و کلا وہ باجماعت
بیبیاں ایسی باتوں سے بالکل مبرا ہیں بلکہ اُن کی شان میں ایسا گمان کرنا نہایت بے انصاف

پر مبنی ہے) اس تقریر کا صرف مقصود یہ ہے کہ ایسی حالت میں لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات پیدا ہونا کوئی بعید نہیں تھا اُن کو یہ شک پیدا ہو سکتا تھا اور اگر کہیں ایسا ہوتا تو امت کو اُن کے اُن علوم کے ثمراتِ کثیرہ سے جن پر کہ دین کے بڑے حلیلِ القدر احکام مبنی ہیں اور جنہیں کہ انہیں پاکہ امتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے بالکل محروم رہنا پڑتا اور وہ احکام ہمیں معلوم نہ ہوتے جو آپ کے اُن اقوال و افعال سے مستنبط کئے گئے ہیں جن کی روایت کرنے والی یہی عصمتِ مآب عزت میں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے جلوت و خلوت سب میں شریک رہتی تھیں اور اس طرح پر انہیں علومِ نبوت سے واقفیت پیدا کر نیکا بہت اچھا اور قوی ذریعہ حاصل تھا اسی وجہ سے اکثر احکام ہم کو انہیں کے وسیلہ سے معلوم ہوئے ہیں پس اگر وہ کسی دوسرے کے پاس رہتیں تو اُن کی یہ عظمت کہاں باقی رہتی اور وہ ذوق جو کہ اُن کی خبر دل پر اب حاصل ہے اس کا کہاں پتہ لگتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ سارے علوم ہم سے فوت ہو جاتے علاوہ بریں اہلِ نکاح کے حرام کرنے میں خدا جانے اور کتنی حکمتیں اور اسرار پائے جاتے ہیں جو کہ غور کرنے کے بعد مضمضت کے نزدیک مخفی نہیں رہ سکتے پس اگر آپ کے بعد نکاح کرنے کی انہیں اجازت نہ ہونے سے خاص اُن کا ضرر بھی ہو تو اُس ضرر کا عام لوگوں کے نقصانات کے مقابلہ میں کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا مصلحتِ عام شخضی مصلحت پر ہمیشہ ترجیح دینے کے قابل ہے پس یہ حکم کسی نفسانی غرض یا پست خیالات پر مبنی نہیں ہو سکتا چنانچہ اس بحث اور تہقیق سے یہ امر بخوبی واضح ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی باتوں سے بالکل بری ہیں آپ کی نسبت کسی قسم کا خیال کرنا ہی بیجا ہے کیونکہ یہ تو اسرارِ احکم پر نظر کر کے خدا کا مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ پس جبکہ یہ فرقہ شریعتِ محمدیہ اور اس کے انتظامات کی جانچ

کر چکا وہ اس کو اس کی خوش انخفا، در نہایت ہی عجیب و غریب حکمتیں جن کا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے معلوم ہو چکیں تو آپس میں یوں کہنے لگے کہ صاحبِ حق سے تو انکار نہیں کیا جاتا اس کو تو ماننا ہی چاہیے پس بیشک جو کچھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ خدا ہی کی شریعت ہے ورنہ بھلا دیکھئے تو سہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے پڑھے آدمی جاہلوں میں پیدا ہوئے وہیں پرورش پائی اپنے وطن سے سوائے تھوڑی دور کے کہیں گئے نہیں اور وہ بھی چند ماہ کے لئے کہ جو مدت تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لئے بھی کافی نہیں ہو سکتی اور نہ آپ کو تمام عمر میں اپنے شہر میں کسی واقف کا نہ در دانشمند کی صحبت میں رہنے کا بھی اتفاق ہوا اور نہ یہ ثابت ہوا کہ آپ نے کبھی ملکی قوانین یا شرائع میں سے قدرے غلطی بھی سیکھنے کا اہتمام کیا ہو پس آپ کو کہاں سے ایسی عقل مل گئی کہ جس سے آپ نے ایسے عجیب و غریب انتظام ترتیب کو مستفیض کر لیا کہ جو نہایت ہی عظیم الشان حکمتوں کو محیط جو جس سے کہ تمام عمدہ مصلحتیں پائے جاتے ہوں جس سے کہ انسان دنیا کا پورا پورا انتظام ہوتا ہو ان کے حالات کی اصلاح ہوتی ہو ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہوں ان کے شہر آباد ہوتے ہوں انہیں شریروں سے پناہ ملتی ہو اسی طرح اس میں تمام اس قسم کی چیزیں موجود ہوں جن سے کہ بنی آدم کو نفع پہنچا ہو اور جملہ ضرور مسائل اشیاء سے وہ محفوظ رہتے ہوں باوجود اس کے اس میں تمام عالم کی پرورش کرنے والے کے بارہ میں صحیح عقیدے بھی پائے جاتے ہوں جن میں کہ پرست اور بے بنیاد خیالات کا کہیں پتہ نہ ہو۔ اسی طرح ہر اس میں خلقت کے رہنما اور برگزیدہ رسولوں کی نسبت بھی عمدہ عقیدوں کی تعلیم ہو۔

یہ سب باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے زیادہ دانشمند سارے لوگوں سے زیادہ واقف کار بہت بڑے فلسفی صیانت اور انتظامات ملکی کے

بڑے ماہر بھی ہوتے تب بھی عقل میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی کہ آپ تنہا ان تمام چیزوں پر
 حاوی ہو سکتے اور آپ کے لئے ان سب اشیاء کا جمع کر لینا ممکن ہونا ہاں اُس وقت بیشک یہ
 بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہوں اور خدا ہی نے اُن تمام امور کی طرف
 آپ کی رہنمائی کی ہو یہ سب کچھ آپ کو بتلادیا ہوا ان سب کے بھید سمجھا دیے ہوں اور پھر لوگوں
 کی تعلیم کا اُنھیں حکم دیا ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے فلسفیوں کو بھی یہ بات
 نصیب نہیں ہوئی کہ تمام امور میں ماہر ہو گئے ہوں گو ان کی کسی ہی اعلیٰ درجہ کی واقفیت
 کیوں نہ ہو اور جملہ فنون پر ہی نظر کیوں نہ رکھتے ہوں بہت ہوا تو ایک دو فن میں ان کو
 کمال حاصل ہو گیا۔ جالیئوس ہی کو دیکھئے کہ ملکی انتظام میں کمال رکھتا تھا۔ ارسطو حکمت
 نظری اور الہیات کا ماہر تھا بقراط یا یہ طب میں بلند تھا۔ اقلیدس کو علم ہندسہ میں جہارت تاحہ
 حاصل تھی اسی طرح کوئی کسی فن میں اور کوئی کسی فن میں کامل ہو گیا اب رہا یہ امر کہ کما را در
 عقلا میں سے کسی کو تمام فنون میں بھی کمال حاصل ہوا ہو یا انسان کی جملہ مصلحتوں کی
 اُسے معرفت نصیب ہو گئی ہو یہ بات تو کبھی ہوئی نہیں اور نہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہاں
 اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا جائے تو وہ بیشک انسان کے نفع کی جتنی
 چیزیں ہیں سب پر حاوی ہے کوئی چیز بھی اُس نے نہیں چھوڑی چنانچہ ہم اس کا پہلے
 بیان کر چکے ہیں اور تمام اس کے بیان کرنے میں اُس نے ایسا پاکیزہ طرز اختیار کیا ہے کہ
 جس چیز کی زیادہ حاجت پڑتی تھی اور وہ بہت ضروری تھی اُسے تو خوب شرح و بسط سے
 ذکر کر دیا اور کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور جو چیزیں ایسی تھیں کہ امور معاش یا نفس کے
 مہذب کرنے میں اُن کی ضرورت نہ پڑتی تھی اُن کی طرف محض اشارہ کر دینا کافی سمجھا گویا
 کہ اس طرح پر یہ بات بتلادی کہ اُن کے حاصل کرنے کا اگر تمہیں شوق ہو تو اُن کے جاننے

دالوں سے سیکھ لو پتہ ہم نے بتا دیا ہے اس بنا پر فنون ہند سے حساب اور صناعات و
کے بارہ میں اُس نے نہایت سہولت سے کام لیا ہے لوگوں کو اُن کے تحصیل کی چست را
تکلیف نہیں دی اُس کو محض اُن کی خوشی اور مصلحت اندیشی پر چھوڑ دیا ہے ۔

یہ سب باتیں شریعت میں اُس شخص کو نظر آسکتی ہیں جو اُن پر مطلق ہونے کی غرض
سے اُس کی بخوبی جانچ کرے اور اپنی غرض سے کاہلے ۔ ورنہ بھلا اس شخص کو کیا پتہ نہ
سکتا ہے جو کہ یہ نظر تعصب اس کو دیکھے یا اس کے احکام وغیرہ پر مرمی نظر ڈال جائے
اور محض بعض مباحث پر واقفیت حاصل کر کے یہ سمجھنے لگے کہ میری نظر شریعت کی تمام
چیزوں پر خوب محیط ہو گئی چاہے حضرت کو سو حصوں میں سے ایک حصہ کی بھی خبر نہ ہو
جو کچھ جانتے بھی ہوں وہ بھی پورے طور سے نہ سمجھے ہوں ۔ خلاصہ یہ کہ اس بحث و تہدیر
کے بعد اس فرقہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائی ہوئی چیزوں میں تصدیق کی اور
آپ کو خدا کا پیغمبر ماننے لگے اور آپ کے نہایت ہی مطیع اور اطاعتی درجہ کے خیر خواہ بن گئے
اس فرقہ نے تو بعد میں آئے دالوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو محمد صلی اللہ
استدلال کا بہت اچھا دروازہ کھول دیا علیہ وسلم کے صدق پر استدلال کہنے کا یہ
دروازہ کھول دیا کہ جو قیامت تک بھی بند نہ ہوگا جو شخص کہ آپ کے بعد چاہے کتنے
ہی زمانہ گزرنے پر کیوں نہ آئے لیکن وہ انہیں لوگوں کی طرح آپ کے صدق پر استدلال
کر سکتا ہے اور اس کے نزدیک بھی حق واضح ہو سکتا ہے کیونکہ جو کوئی شریعت محمدیہ
کے عمیق دریا میں غوطہ لگائیگا اور قیود تعصبات چھوٹی ہوئی نظر سے دیکھے گا اور اپنی عقل سے
آزادانہ طور پر بلا رو رعایت کام لے گا ممکن نہیں ہے کہ اُس کی حقانیت کا اُسے یقین نہ
ہو جائے اور صاحب شریعت کے صدق پر ایمان نہ آئے ۔

اور جو شخص کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے زمانہ دراز گزرنے پر خصوصاً
تیرہ سو برس کی مدت کے بعد آدے اس کے نزدیک تو شریعت کی مختلف تفصیلاتوں کے
دیکھنے کی وجہ سے جو کہ اس کے مذاکے پاس سے ہونے پر دلالت کرتی ہیں حق تو واضح
ہو ہی جائے گا۔ علاوہ پر اس استدلال کا دروازہ اُسے اور بھی وسیع نظر آئے گا کیونکہ
وہ دیکھے گا کہ یہ شریعت باوجود اتنی مدت مدید گزرنے کے بھی ہمیشہ محفوظ رہی اس کے
قواعد ہمیشہ عام رہے کسی قاعدے کے توڑنے کی کبھی ضرورت نہ پڑی یہاں تک کہ عقل یہ
حکم کرتی کہ فلاں قاعدہ فلاں زمانہ کے موافق نہیں رہا بلکہ اس کے قواعد ہر زمانہ کے
مناسب رہے اُن کے قواعد ہمیشہ حاصل ہوتے رہے چنانچہ وہ تمام عقلا برحق کی عقلیں
رضی تعالیٰ عنہم سالم ہیں اس کو برابر مانتے ہیں اور بسے ہماری بات کا یقین نہ آئے وہ امتحان
کر کے دیکھ لیں کیونکہ امتحان کرنا سب سے قوی دلیل ہے پس اگر اس شریعت کے احکام کسی
انسان کے تجویز کردہ ہوتے تو اُن میں ضرور خلل پڑتا اور ان کا نظام فاسد ہو جاتا چنانچہ برابر
دیکھا جاتا ہے کہ زمانہ کے بدلنے سے آدمیوں کے تجویز کردہ قوانین میں تغیر و تبدل کی ہمیشہ
ضرورت پڑتی ہے اور پہلے احکام میں خلل پڑ جاتا ہے۔

بعض لوگوں کی غلطی کہیں آپ بعض نادانوں کی یادہ گوئیوں سے گھبرانہ جائیں کیونکہ اس
بارہ میں کم کہنوں نے بڑی بڑی چہ میگوئیاں کی ہیں یہاں تک کہ بعض وہ لوگ بھی ایسی زہرہ
میں داخل ہیں جو اپنا تعلق اسلام سے ظاہر کرتے ہیں اور حقیقت امر یہ ہے کہ وہ اسلام سے
کو سوں دور ہیں اُن کو اس کی ہر اچھی بات نہیں لگی اُن کی اتنی نظر ہی نہیں ہے کہ انہیں کچھ دکھائی
ئے وہ اس شریعت کی قدر و منزلت کو کیا جانتیں بالکل ناواقف ہیں حضرت بنو نے کہیں
سے اسلام کا نام سُن لیا ہے اسی بنا پر اُن کا بے قدر نفس طرح طرح کی باتیں بگھانے لگا ہے اور

اُن کو فاسد عقل میں یہ خیال جم گیا ہے کہ موجودہ زمانہ کے لئے شریعت کے مقرر کردہ احکام و قوانین کافی نہیں، اس زمانہ کے لئے نیا قانون بن چاہیے اور یہ سمجھ کر غیر قوموں کے بعض بعض قوانین اختیار کرنے کا اپنے آپ کو محتاج خیال کرتے ہیں اور سچ پوچھئے تو وہ قاعدہ یا تو خود ایسے ہیں کہ جن سے پورے طور سے آدمی نفع نہیں حاصل کر سکتا اور اُن کے احکام بظاہر کمزور پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان میں آپ کوئی نفع دیکھیں گے تو اُن کے ساتھ ہی بہت سی خرابیاں بھی نظر آئیں گی یا وہ فی الحقیقت اسی شریعت کے کامل قواعد سے مانع و تکلیف کے جھنڈے ہیں کہ اُن لوگوں نے اسلامی لباس اتار کر دوسرا لباس پہنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اُن کی اصلی صورت اچھی طرح سے نہیں پہچانی جاتی اسی وجہ سے کم فہم لوگ اس کو ایک جدید شے خیال کرنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قوموں نے اُن کو ایجاد کیا ہے اور طرح طرح کی حکمتوں کی اُن میں رعایت ملحوظ رکھی ہے۔

کاش ایسے سمجھنے والے کو اگر شریعت محمدیہ کے سمجھنے کی استعداد ہوتی اور اُن کے احکام کے واقف کاروں میں ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتا اُس پر یہ بات روشن ہو جاتی کہ اس شریعت میں خود ایسے کامل اور اعلیٰ درجہ کے قواعد موجود ہیں جو کہ زمانہ موجودہ کی معنی بہت بزرگ زمانہ کی ضرورتوں کیلئے پورے پورے کافی ہیں اُس کے قواعد کے سامنے ان ناقص و کاذب قوانین کا ذکر کرنا ہی بیجا ہے جو کہ ہرگز اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اس کے قواعد کے مقابلہ میں اُن کی طرف ذرا بھی التفات کیا جائے اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس امر کا پتہ لگ جاتا کہ ان قوموں کے پاس جو کامل قواعد و ضوابط دیکھے جاتے ہیں شریعت کے جملہ قواعد میں یہ بھی داخل ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ شریعت اُن سے خالی ہے غایت سے غایت یہ ہوگا کہ انھوں نے اُن کی اصلی اسلامی صورت کو بدل ڈالا ہے اور ایک نیا جامہ پہنا کر ظاہر کیا ہے یا اگر انھوں

نے شریعت محمدیہ سے اُن قواعد کو اخذ نہیں کیا ہے اور اُن کی عقل اُن قواعد تک اس درجہ سے پہنچ گئی ہے کہ وہ عقل کے نزدیک تحسین ہیں نہ شریعت میں بھی وہ موجود ہیں اور اس وقت وہ ضروریہ حکم کرتا کہ شریعت محمدیہ کے قواعد بالکل کافی ہیں اُسے دوسری قوموں سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ہاں اس بات کے دریافت کرنے کے لئے عقل رسا اور احکام شریعت سے پوری پوری واقفیت کی بڑی ضرورت ہے جب تک آدمی کو شریعت کے جملہ ابواب میں تبحر حاصل نہ ہو اُس وقت تک اس امر کا پتہ لگانا ہے ذرا مشکل محض سرسری نظر سے احکام شریعت کو دیکھ لینے سے کچھ کام نہیں چلتا۔

فلاح عام کے قوانین | پس اگر کوئی یہ چاہے کہ شریعت کے قواعد کو تفصیل اور شرح و بسط حاصل کر نیکاً طریقہ کے ساتھ سمجھا کرے جس سے کہ عام لوگوں کو سمجھنا آسانی ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو تو اُس کو چاہیئے کہ شریعت محمدیہ کے تبحر عالموں پر اس امر و پیش کر کے اُن سے درخواست کرے کہ وہ کوشش کر کے اُن قواعد میں سے ایسی چیزیں نکالے کہ دیں جن سے کہ اُس کی حاجت ردائی ہو جائے اور مقصد برائے تاکہ وہ لوگ درخواست کے موافق ایسے اور جمع کر دیں جن سے کہ عام لوگ پورے طور سے مستفیض ہو سکیں چنانچہ سلطانِ عظم نے (خدا اُن کی سلطنت کا ہمیشہ حامی اور مددگار رہے) جب علماء سے ایسی کتاب تالیف کرنے کی خواہش ظاہر کی جس میں کہ اُن تمام معاملات کے منصفانہ احکام مجتمع ہوں جو کہ لوگوں کو اکثر اوقات پیش آیا کرتے ہیں تاکہ حکام اور اہل مقدمہ اُن کو آسانی سے سمجھ سکیں تو انہوں نے ایسی ہی کتاب لکھ دی جس سے کہ اس بارہ میں لوگوں کی پوری پوری مقصد برآی ہو سکے اور اُس کتاب کا نام ”مجلۃ الاحکام العدلیۃ“ ہے۔

ایک غلطی | اُن لوگوں کے حالات دیکھ کر بھی آپ خلیجان میں نہ پڑیں جو کہ کہنے کو تو اسلام کی

پیر دئی کے مدد میں لیکن انہیں نہ تو کچھ ادب و قاعدہ سے مطالبہ نہ ان کے طرز عمل میں کچھ انتظام پایا جاتا ہے ان کے تمام کاروبار میں بد مذہبی اور بد نظمی پھیلی ہوئی ہے ایسوں کو دیکھ کر جو شخص کہ تحقیق حقائق سے واقف نہیں اور جو یہ نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کی کہاں تک مخالفت کی ہے اسے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کیسے یہ دغوسہ کرتے ہیں کہ ان کی شریعت اپنے پیروی کرنے والوں کو تعلق دیتی ہے ان کو انتہا درجہ کی تہذیب سکھاتی ہے تم تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن چارے طرح طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو انواع و اقسام کی بد بختی گھیرے ہوئے ہے ان کے لئے شریعت کی اپنے پیغمبر کے احکام درست کرنے کی ذمہ داری کہاں گئی وہ ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتی ایسے شخص کا یہ جواب ہے کہ دیکھئے انصاف نہ چھوڑیے یہ کس نے دعویٰ کیا تھا کہ شریعت محمدیہ اس شخص کی بھی اصلاح کی ذمہ دار ہے جو صرف نام کا مسلمان ہے اور اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اس کی پوری مخالفت کرتا ہے اس کے احکام کی تعمید نہیں کرتا اور نہ اس کے بتائے ہوئے آداب اخلاق اختیار کرتا ہے آپ یقیناً سمجھ لیجئے کہ شریعت نے اس کی کبھی ذمہ داری نہیں کی وہ صرف انہیں لوگوں کی اصلاح کرتی ہے جو کہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اس کی تعلیم کے موافق اخلاق اور آداب اختیار کرتے ہیں چنانچہ اس بات کی قرآن اور حدیثوں میں تصریح کر دی گئی ہے بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص ان امور میں اس کے ساتھ مخالفت پیش آئے گا اس پر طرح طرح کی مصیبتیں اور بد میں نازل ہوں گی یہاں تک کہ اس کو ان ان مصائب سامنا کرنا پڑے گا جن سے کہ مخالفین اسلام بالکل محفوظ رہیں گے اس لئے کہ ایسا شخص جائے آخرت کے دنیا ہی میں اپنے گنہگاروں کا کچھ مزہ

کچھ لے تاکہ اسی طرح پر کہیں وہ مخالفت سے باز آجائے اور اُسے تو یہ کہ تانہیب ہو خدا کی یہ بھی عادت ہے کہ جس شخص کے ساتھ اُسے اُس کی بعض نیکیوں کو پسند کر کے لطف اور مہربانی سے پیش نما منظور کرتا ہے اُس کو دنیا میں گناہوں سے پاک کرنے کیلئے طرح طرح کی تکلیفیں پیش کرتا ہے تاکہ دنیاوی مصیبتیں اُس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں اور وہ اُحمد دی عزت سے بچ جائے۔

فساق کی مثال | ایسے ہم ایسے شخص کی جو کہنے کو تو مسلمان ہو لیکن باعثِ نافرمانیوں سے اسلامی برکتوں سے محروم رہتا ہو آپ کے لئے ایک ایسی مثال بیان کریں جس سے کہ آپ اس شخص کو بخوبی سمجھ جائیں پس فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس ایک بہت بڑا کھجاندہ موجود ہے جس میں کہ عمدہ اخلاق و آداب کی بہت سی نفیس کتابیں رکھی ہوئی ہیں اُن کے مضامین تمام پسندیدہ کاموں کی ہدایت و ترغیب سے مملو ہیں لیکن اُن میں سے کسی کتاب کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتا اور نہ اُس سے استفادہ ہوتا ہے تو کیا آپ کی عقل اس بات کا خیال کر سکتی ہے کہ ایسا شخص محض کتابوں کی جلدوں کو مطالعہ نہ کر کے انہیں اپنے کتب خانہ میں نہایت اہم انگ کیساتھ رکھنے سے مہذب بن جائے گا یا وہ اس طرح پر فضیلت حاصل کرے گا اور علمی سعادت سے بہرہ باب شمار کیا جائے گا حق تو یہ ہے کہ سوائے اس شعر سے نہ محقق بودنہ دانشمند چارپائے بردگتا بے چندہ کے مصداق بننے کے وہ اور کس لائق ہو سکتا ہے اور اُسے سوائے جاہل کے اور کیا خطاب دیا جاسکتا ہے۔

علماء و سوری کی علامات | پس اگر کوئی یوں کہے کہ صاحبِ ہم تو اس شریعت کی پیروی کرنے والوں میں ایسوں کو بھی پاتے ہیں کہ جن کا شمار اسلام کے علماء میں ہوتا ہے پھر بھی اُن لوگوں کے اخلاق درست نہیں ہوتے اور نہ اُن کی عادتیں ہی اچھی ہوتی ہیں دنیا طلبی میں اُن کا تہتر

جاہلوں سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اندھے میردھے مال کی خلیب میں گرے پڑتے ہیں دل کھو کر
 کر لوگوں کو نہاتے ہیں انہیں کسی کے نقصان کی پروا نہیں ہوتی پھر بتا دیے کہ اس شریعت
 سے ان شریروں کو کوئی تہذیب حاصل ہوئی انہیں اس کا کینہ ترہ ملے بلکہ ان کا عالم یہ
 شمار نہ ہوتا تو یہی بہتر تھا بہتری خدایوں سے ان کا ہاتھ توڑکا رہتا۔ اس اعتراض کا جواب
 مجھ سے کہنے حقیقتاً اس پر یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے شریعت کو جا ہی نہیں ہے کہ وہ کہ
 ہے شخص اس کے پوست کو اُٹھولنے دیکھ لیا مغز تک وہ پہنچنے ہی نہیں انہیں اتفاق داد
 سے پرورے فرستے اطلاع ہی نہیں اگر تحقیق کچھ تو معلوم ہو جائے گا کہ ہلکے لوگ وہی ہیں کہ
 جنہوں نے عربی لغت کے متعلق مختلف علموں میں سے ایک آدھ ظلم جیسے نحو۔ صرف۔
 بلاغت وغیرہ کو اچھی طرح سے حاصل کر لیا ہے جو کہ شریعت کے سمجھنے کا ذریعہ ہے مگر شریعت
 ہے اور کتب شریعت پر محض ایک سرسری نظر اس غرض سے ڈال لی ہے کہ انہیں اپنے منہ
 بیجا حاصل کرنے میں کامیابی ہو انہیں نیت کے درست رکھنے سے کیا کام بڑا مقصود ان کا
 یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے معمولی احکام سے واقف ہو جائیں تاکہ حکام کو خوش کر سکیں اور عام
 لوگوں سے جنہیں کہ بڑے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی خوب مال حرام لے لے کر کھائیں شریعت
 محمدیہ کے آداب اور نصائح صرف اس غرض سے انہوں نے یاد کر رکھے ہیں تاکہ لوگوں پر
 بیٹھ کر خوب باتیں بنا سکیں اور ان کو اپنے دام میں پھنسائیں ان کا یہ ہرگز مقصود نہیں ہوتا
 کہ وہ اپنا علاج کریں اور ان کے امراض نفسانی کو صحت حاصل ہو اسی لئے تو وہ شریعت
 کے رفیع الشان افلاک نہیں اختیار کرتے اور نہ اس کے آداب جمیلہ کو دیکھتے ہیں انہیں
 بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی نصیحتیں مان کر اپنے قابل نفرت احوال و افعال سے باز رہیں
 بلکہ بڑا مقصد یہ ہے کہ دیوی مفاصل کو حاصل کر کے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کریں ان لوگوں

کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو کہ امراض کو تشخیص کر سکتا ہے جس کو ان کی دوا میں اور علاج بھی معلوم ہے لیکن وہ اپنے سخت مرض کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا اور اگر کبھی شفقت بھی ہوتا ہے تو دوا استعمال نہیں کرتا اور نہ لگ کر علاج کرتا ہے بلکہ اس کا سارا خیال انہی میں لگا ہوا ہے کہ مریضوں سے خوب مال حاصل کرے اور اسے اپنے مرض کی کچھ بھی پروا نہیں۔ تو پھر تمہیں خدا کی قسم بھلا بتاؤ تو سہی کہ جب اس طبیب کی غفلت کا یہ حال ہو تو اس کا مرض کیونکر صحت یاب ہو سکتا ہے۔ کیا محض علم طب سے واقف ہونا اس کے مرض کے دفع کرنے کیلئے کافی ہو جائے گا اور اس کو اس طرح شفا حاصل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ پس کیا یہ کہنا اس وقت بجا ہو سکتا ہے کہ علم طب محض بیکار ہے اس سے بیماریوں کو ذرا بھی نفع نہیں پہنچتا دیکھو نا یہ طبیب اگر یہ علم طب سے واقف تھا مگر اس نے معالجہ نہیں کیا تو اس کو مرض سے کچھ بھی شفا حاصل نہ ہوئی۔ میں تو کسی طرح خیال نہیں کر سکتا کہ اس بیوقوفہ بات کے کہنے کی کوئی جرات کرے گا ہاں جس کے حواس ہی ٹھیک نہ ہوں وہ جو چاہے سو بیک دے۔

علماء سوء اب اس کو سمجھ لیجئے کہ علماء اسلام میں سے جن کی یہ حالت ہو اور وہ شریعت کی مخالفت کے ساتھ لوگوں میں بدنام ہوں ایسوں کو شریعت علماء سوء یعنی بُرے علماء کے نام سے پکارتی ہے کوئی جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو لیکن ان لوگوں کا ضرر مسلمانوں کے حق میں ان سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے بچے دشمن ہیں مسلمانوں میں سے خدا ایسوں کو غارت کرے دنیا سے ناپید ہو جائیں اور ان کی عوض میں خدا ایسے علماء و فضلاء کو پیدا کرے جو کہ پرہیزگار ہوں لوگوں کو حق بات بتائیں راستی کی رہنمائی کریں پسندیدہ صفات سے موصوف ہوں خوش اخلاق ہوں سدا بہ شریعت

کو نگاہ رکھتے ہوں سنت یعنی اپنے رسولؐ کے طریق کے پورے پورے متبع ہوں تداویع عالموں کی تعداد کو زیادہ کرے اور ان کے عمدہ اعمال اور نیک کوششوں کا نہیں ثمرہ عنایت کرے تمام امت کی جانب سے انہیں بہتر جزا سے نالا مال کر دے ایسے ہی لوگ علماء آخرت کہلانے کے مستحق ہیں جن میں کہ خدا نے اپنے خوف و خشیت کو منحصر کر دیا ہے، اپنی بابرکت کتاب میں ان کی تعریف کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی توصیف و ثنا کا بظاہر کیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے جہد و اقوال و اعمال میں شریعت محمدیہ کے پیروی کے آثار پائے جاتے ہیں انہیں کی راست کرداری کا صدقہ ہے کہ مخالفین اسلام کیلئے اعتراض کا کوئی موقع نہیں رہا ہے انہیں کی استقامت کو مفیل ہے کہ کسی دشمن کو گفتگو کرنے کی مجال نہیں ہے چنانچہ یہ بات عقائد پر مخفی نہیں ہے۔

عالموں کی صورت بنانے | پھر اس شخص سے میں کچھ کہا چاہتا ہوں جسے کہ ان علماء مودہ والوں سے بچانا

شریعت ہیں جو خود صلاح کار نہیں اور جن سے کہ مسلمانوں کی اصلاح کی امید کی جاتی ہے خیر صاحب میں آپ کو معذور سمجھ سکتا ہوں اگر آپ کے ان شیطانوں کو دیکھ کر دھوکا ہو گیا ہے جو کہ رسمی علوم اور احکام شریعیہ کے الفاظ یاد کر کر کے اپنے کو عالم ثابت کرتے ہیں اور اپنے ظاہر کو اس طرح سے آراستہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھا رہے ہیں تو میں آپ کو ایسا نہیں خیال کر سکتا کہ ان کے علاوہ ایک دوسرے فرقہ کو بھی دیکھ کر آپ دھوکہ میں پڑ جائیں گے جو کہ بالکل کورے ہیں انہیں کچھ بھی واقفیت نہیں راستی کا ان میں نام و نشان نہیں محض جاہل اور نادان ہیں عالموں کا لباس پہن رکھا ہے دنیا کمانے کے لئے پرہیزگاروں کی ہی صورت بنا رکھی ہے لوگوں کے چھٹانے کے لئے جہت و دستار سے آراستہ ہو کر جاں پھیلا یا ہے فقط

کھانے کمانے کیئے اپنی شکل بدل لی ہے ان میں سے بعض لوگ علم کے منصبوں پر بھی جرات کر بیٹھتے ہیں درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں مفتی و قاضی بننے میں بھی انہیں باک نہیں ہوتا اور عام لوگ ہیں کہ اپنی نادانی سے پھنس جاتے ہیں وہ کیا جانیں زمین و آسمان میں کیا فرق ہے خدا ہدایت کرے۔ ایسوں پر تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے میرا کہنے سے مقصود یہ ہے کہ بحث و مناقضہ میں کہیں ان دھوکے بازوں کو نہ لے بیٹھتے گا ان کی مکاری کی بنیاد نہایت کمزور ہے ذرا سی بات میں تو ان کی قلمی کھلتی ہے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔

جاہل صوفیوں کی ندامت | اب ایک سکار فرقا در رہ گیا ہے جس سے کہ اسلام کو نہایت ضرر پہنچتا ہے عام لوگوں میں وہ اپنی چالاکیوں کو رواج دے دیکر ان کے عقیدے بگاڑتے ہیں اور انھیں خبر بھی نہیں ہوتی بلکہ اُلٹے ان دھوکے بازوں کی من گھڑت باتوں کو جان کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان پر حقائق اشیا بر منکشف ہو گئیں اور معرفت میں بڑے بڑے عالموں سے بھی وہ سبقت لے گئے اور سچ پوچھتے تو وہ اُسی گمراہی میں پھنسے رہتے ہیں ان نغا بازوں کی حقیقت مجھ سے سُنئے کہ وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ انھیں شریعت محمدیہ کے ایسے ایسے بھید اور علوم کی معرفت حاصل ہو گئی ہے جو کہ بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں معلوم ہوتی اور خدا نے فلاں فلاں درجوں سے ان کو اپنا برگزیدہ بنا کر تمام بھید ان کو بتلا دیے اور وہ ان رموز اور بھیدوں کو ایسے کلمات سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ شرعی قواعد کے موافق سر اسر کفر ہیں۔ سچے صوفیوں کے حالات | لیکن بات یہ ہے کہ ان کی باتیں علماء شریعت میں سے بعض عارفین کے اقوال کے نظام مرثابہ معلوم ہوتی ہیں جن کے عقیدوں کے صحیح ہونے میں قدر بھی شک نہیں ہوتا اور دین کے بارے میں جن کی راست کرداری کی بہتری شہادتیں موجود ہوتی ہیں اور

درحقیقت خدا اُن کی پرہیزگاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں شریعت کے بہتر سے رموز اور بھیدوں پر انہیں مطلع بھی کر دیتا ہے جن سے کہ وہ لوگ بالکل بے بہرہ رہتے ہیں جو اُن کے ایسے نیک عمل نہیں کرتے اور جن میں کہ اُن کی ایسی راستی اور استقامت نہیں، پائی جاتی اور واقع میں دعا اور شریعت کے ذرا بھی مخالف نہیں سوتے بلکہ وہ اسی شریعت کے مختلف رموز و اشارات سے ماخوذ ہوتے ہیں صرف بات کیا ہے کہ اُن کے بیان کرنے میں بعض مرتبہ یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ وہ شریعت کے مخالفت ہیں اور یہ خرابی زبان میں اُن کے ظاہر کرنے کے لئے کافی الفاظ نہ موجود ہونے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے پس اُن کے ظاہری الفاظ سے شریعت کی مخالفت کا رہم ہونے لگتا ہے اگرچہ واقع میں ایسا ہوا نہیں کرتا پھر چونکہ ان غافین کی پابندی شریعت اور راست کرداری میں ذرا بھی مشابہ نہیں ہوا کرتا اس لئے علماء اُن کے کلام کی تاویل کر دیا کرتے ہیں یعنی اُن کے اقوال کے ظاہری معنی چھوڑ کر صحیح معنی لیتے ہیں جو کہ شریعت کے موافق ہوں تاکہ لوگ اُن بزرگوں سے یہ گمانی نہ کریں اور ان کے عقائد کی نسبت مشکوک ہونے سے محفوظ رہیں باقی رہے یہ دعا باز جو کہ شریعت کی راہ راست کو چھوڑ کر کجروی اختیار کرتے ہیں اور لذات فانی اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں سرگرم ہوتے ہیں یہ لوگ محض مدعی ہوا کرتے ہیں انہیں اُن عارفین کے منصب کا صرف دعوے کرنا ہوتا ہے اور کچھ داہی تباہی کلمات یک دیا کرتے ہیں جو کہ بظاہر اُن کے کلام کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن ان کی ایسی پرہیزگاری سے کہ مولود رہتے ہیں اور نہ اُن کے علوم و معارف کا اُن کے پاس نفعان ہوتا ہے ہوشیار رہو دیکھو خبردار کبھی ان دعا باز گمراہوں کی باتوں میں نہ آنا ان کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرنا یہ لوگ دین کے تباہ کر دینے والے ہیں۔ اس زمانہ میں ان کی بڑی کثرت ہے خدا جانے انہوں نے کتنوں کے عقیدہ

خراب کر ڈالے اور کتنی حرام چیزوں کو حلال کر دیا پس ہر مسلمان کو جو کہ شریعت محمدیہ کی پیروی کا ارادہ کرتا ہے یہ چاہیے کہ وہی عقیدے رکھے جو قرآن اور صحیح حدیثوں سے مراداً معلوم ہوتے ہوں اور اس بارہ میں انہیں بڑے بڑے علماء کے کلام کا اعتبار کرے جن کا علم اور جن کی راست کرداری کیا عام اور کیا خاص تمام لوگوں کے نزدیک مسلم الثبوت ہو اور اس کے سوا تمام خیالات اور اوہام کو الگ کرے خدا بظیفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کی رہنمائی کرے آمین۔

ساتویں فرقہ کا فرقہ سابقہ سے استدلال ان میں سے ایک فرقہ اور تھا جن کی نظر ان استدلال مذکور ذہنک تہہ نہی نہیں لیکن انہوں نے اس امر میں غور کرنا شروع کیا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہیں اور یہ تمام فرقے جو کہ پہلے آپ کے مخالفت تھے کیونکر مطیع بن گئے اور وہ کونسی دلیلیں ہیں جن کی وجہ سے ان سب کو آپ کی اطاعت اور تصدیق کرنا پڑی پس کہنے لگے کہ یہ سارے فرقے جنہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی بیشک نہایت عقلمند ہیں ان کی عقل بھی بالکل صحیح و درست معلوم ہوتی ہے ان میں یہ بھی قابلیت موجود ہے کہ استدلال کر کے صحیح طور پر حقیقت امر کو دریافت کر لیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ پہلے تو ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنے سے بڑا انکار کیا بہت نفرت ظاہر کی بڑے زور و شور سے آپ کی تکذیب کرنے پر آمادہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے دوست احباب آپ کے عزیز و قریب آپ کے کنبہ والوں نے بھی آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی خاص کر ان لوگوں کو دیکھئے جو کہ پہلے رسولوں کے دین کو مانتے تھے اور ان کے پاس انہیں رسولوں کی لائی ہوئی کتابیں بھی موجود تھیں وہ سب آپ کو آپ کے دعوے سے باز رکھنے کی غرض سے زجر اور توبیخ اور ملامت سے پیش آئے بہت کچھ کوشش کی کہ کسی طرح سے

آپ اپنی بات کو چھوڑ دیں اُن سب کو بیوقوف نہ بنایا کریں اُن کے بتوں کے ساتھ طعن
تشنیع سے نہ پیش آیا کریں اور اُن کے باطل اعتقادات کی خرابی نہ بیان کریں اس مقصد
حاصل کرنے میں اُنہوں نے بہت کچھ لائحہ بھی دی اور یہ بھی کہا کہ اگر تم اپنے دعوے کو ترک
کردو تو تمہیں اپنے مال میں شریک کر دیں گے اپنی اچھی سے اچھی دیکھو سے تمہاری شاہ
کر دیں گے پھر اُنہیں لوگوں کا یہ حال ہوا کہ کہاں اتنی نفرت اور انقباض تھا اور کہاں وہ
اپنی آباؤ اجدادوں اور عقیدوں کو ترک کرنے لگے خصوصاً وہ لوگ جو کہ پہلے رسولوں کے
دینوں میں سے کسی دین کے متعلق تھے چنانچہ اُن کی یہ کیفیت بڑی گہ پہلے تو اپنے آسمانی
دین اور آسمانی کتابوں سے امتداد ل کر کے اسلام کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے اور
انتہا درجہ کی نفرت ظاہر کرنے لگے تھے پھر کچھ سمجھ کر ان ساری باتوں سے باز آئے اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی طرف پورے پورے متوجہ ہو گئے کیونکہ خود اُنہیں کو
کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستی کی متعدد شہادتیں انہیں ملیں اور جو علامتیں ا
میں بطور پیشین گوئی کے مذکور تھیں سب کی سب آپ پر منطبق ہو گئیں پھر کیا تھا اُنہوں
نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سُن لیا کہ آپ کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کے
ناسخ ہے تو اُن شریعتوں کے بہترے احکام کو جن کو وہ مانے ہوئے تھے چھوڑ دیا اور اُن
کے بتلائے ہوئے احکام بجالانے لگے۔ سچ پوچھئے تو یہ بات سختی بڑی مشکل کہ اپنی ساری
عادوں کو جن کے مدتوں سے وہ عادی ہو رہے ہوں بلاوجہ دفعۃً چھوڑ دیں کبھی ہماری نہیں سکا
اور یوں تو وہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے! ہاں جب کوئی ایسا ہی قوی سبب درپیش ہو جائے تو
اُس وقت یہ امر ممکن ہے کیونکہ وہ اس بات کو یقیناً جانتے تھے کہ پہلے رسولوں کے شرار
کے اتنے بہت سے احکام کو اگر وہ خدا کے حکم اور مرضی کے خلاف چھوڑ بیٹھیں گے تو ضرور

بہت سخت انتقام اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کا ایمان لے آنا اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لینا ہونا ہو ضرور دلیلوں کی بڑی دیکھ بھال پر مبنی ہے کیونکہ اگر وہ دلیل یقینی اور قطعی نہ ہوتیں کہ جن سے ان کے دلوں کو پورا پورا اطمینان حاصل ہو گیا اور ان کی غفلتوں نے انہیں تسلیم کر لیا اور حق دریافت کرنے کیلئے کافی پایا تو وہ کبھی ان دلیلوں کے مقتضائے موافق کار بند نہ ہوتے اور اپنی عادیات کو ہرگز ترک نہ کرتے اور اپنے پہلے خیال کے مطابق وہ اپنے آپ کو خداوندی انتقام کا مستحق نہ بتاتے اور ان کی عیج عقلیں اس باطل اور پرستشقرامی کرنے کو ہرگز روا نہ رکھتیں اور ان کو اس بات کی کبھی اجازت نہ دیتیں کہ وہ محض کسی ضعیف دلیل پر اعتماد کر لیں یا اپنی بد انجامی کا لحاظ نہ کر کے خرامش انسانی کی پیروی کرنے پر مائل ہو جائیں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال دیں جس نوع پر ان میں کوئی اور سبب مثل نفسانی جذبات وغیرہ کے بھی نہیں پایا جاتا کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی جوش میں بیجا امور کا ارتکاب کر لیا کرتا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے دلوں میں اس کے خلاف نفسانی جوش قوی پاس اور نہ ہی تعصب موجود تھا کہ جو بجائے تصدیق کے ان کو تکذیب پر زیادہ تحریک دے سکتا تھا اور ان کے لئے اپنے تئیم مذہب پر ثابت قدم رکھنے کا بہت قوی ذریعہ ہو سکتا تھا پس باوجود طرح طرح کی دلیلوں کے موجود ہونے کے کہ جن سبب کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے ان سبب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر خفت ہو جانا بیشک ایک اور مستقل دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے آپ کا دعویٰ بخوبی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بات محال ہے عقل سلیم اس کو ہرگز نہیں تسلیم کر سکتی کہ یہ سبب عقلاً باوجودیکہ وہ اپنی عادات اور خیالات کے بڑے طرفدار تھے اتفاقی طور پر متفق ہو گئے اور نیز یہ کہ اتنی بہت سی دلیلوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستی پر حاصل

ہر جانا بھی محض ایک اتفاقی امر تھا ایسی باتوں کے اتفاق ہونے کا وہی قائل ہو سکتا ہے جو کہ انصاف کو چھوڑ کر ہٹ دھرمی کرنے لگے۔ پس اس بات پر اعتماد کر کے ان سب فرقوں کا اتفاق کر لینا اور اتنی بہت سی دلیلوں کا مجتمع ہو جانا ہرگز اتفاقیہ نہیں ہو سکتا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنی اور آپ کے جملہ احکام کو قبول کر کے ہم نے اقرار کر لیا کہ آپ بیشک خدا کے رسول ہیں۔ آئیے آپ کو اس فرقہ کا استدلال ہم منطقی طرز پر سمجھائیں اس فرقہ نے ایسے قیاس استثنائی سے استدلال کیا ہے جس میں سے نہ نقیض ثانی کر اس سے استثناء کرتے ہیں تاکہ نقیض مقدم نتیجہ نکلے چنانچہ ہم ان کی دلیل کو بالاختصاص یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو یہ تمام مخالفین عتبار جو رہے منقسم تھے آپ کی تصدیق پر اتفاق نہ کرتے اور نہ اتنی ایک دلیلیں آپ کے موافق جمع ہو جاتیں لیکن ان تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اتنی ایک دلیلیں جمع ہو گئیں تو آپ ہر دو پہچانے۔ پس یہ شبہ نہ کیجئے کہ اس فرقہ نے پہلے فرقوں کی تقلید کر کے ایمان اختیار کر دیا ہے بلکہ انہوں نے بھی دلیل سے اس امر کو ثابت کیا ہے جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہوا۔

آٹھواں سائنٹیفک اور مادہ کا	اور ان میں سے ایک دہری مادہ کا قدیم ماننے والا اور
قدیم ماننے والا دہریہ فرقہ	طبیعیات کا جاننے والا فرقہ بھی تھا جن کا خیال یہ ہے

کہ عالم کا مادہ قدیم ہے اور وہ کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ خود موجود ہے۔ عالم کے لئے کوئی خدا نہیں جس نے عالم کو پیدا کر کے اس عمر و انتظام پر اس کو مرتب کیا ہو۔ وہ باوجود اپنے رنگ برنگی اور اس عجیب و غریب حالت پر موجود ہونے کے جس میں کہ عقل چکر لگاتی ہے محض عناصر کے ملنے اور قوانین قدرت کے موافق جو ان میں موجود ہیں فعل و انفعالات ہونے کی وجہ سے بن گیا ہے اور چونکہ وہ عالم کے پیدا کرنے والے کے وجود کو نہیں مانتے تو وہ

لامحائہ رسولوں کی بھی تصدیق نہیں کر سکتے جن کا کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس عالم کے پیدا کرنے والے نے ہدایت کیلئے بھیجا ہے۔ پس جب انھوں نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا کہتے ہیں اور یہ دیکھا کہ ان تمام فرقوں نے پہلے تو آپ کی تکذیب کی اور پھر آپ کی تصدیق کرنے لگے اور وہ مختلف دلیلیں بھی انہیں معلوم ہوئیں جن سے کہ ان فرقوں نے آپ کی تصدیق پر استدلال کیا تھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ انسانی دنیا میں ان سب باتوں کی وجہ سے عجیب انقلاب عظیم پیدا ہو گیا کہ ان سارے فرقوں نے اپنی تمام رسوم اور عادتوں کو جن کے کہ وہ یہ توں سے عادی ہو رہے تھے ترک کر دیا اور اپنے خیالات اور عقائد کو بھی بدل دالا اور ایک بے لکھے پڑھے شخص کے مطیع بن گئے جس نے کہ تنہا ان ہزاروں کے خلاف دھوئے کیا اور ان کے مقابلہ کی جرأت کی اور یہ حالت تھی کہ نہ اس کا کوئی بیاد تھا نہ وہ دگدار دیکھنے لگے کیا یہ کوئی معمولی واقعہ سمجھا جاسکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ ضرور اس قابل ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اس بارہ میں خوب غور و فکر سے کام لیا جائے اس کے اسباب سے اور اس بات سے بحث کی جائے کہ یہ امر ان اسباب سے کیونکر واقع ہوا اور واقعی امر کو دریافت کیا جائے کہ آیا یہ سب کچھ یقینی امور کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے یا بعض اوہام اور خیالات ان کے باعث ہوئے ہیں پس ان کی عقلوں کو اس کی وجہ سے تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے فکر و دل کو اس طرف متوجہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی بات کو سنتا ہے ضرور اس کے دل میں اس کی نسبت کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہوتا ہے اور اس کے دریافت کرنیکی فکر پڑ جاتی ہے پس وہ بھی آپس میں یوں کہنے لگے کہ یہ واقعہ تو نہایت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے اور ہم تو عالم کی ذرا داسی چیزوں سے بحث کیا کرتے ہیں ان کے اسباب کی تفتیش کرتے ہیں ان کی وجہ حقیقت اور غایت کو دریافت کرتے ہیں ہم تو اس بات کو مانے ہوئے بیٹھے ہیں کہ

انسانی دنیا میں ہر حادث اور ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے جیسے کہ مادہ کے متعلق حوادث میں ہمارے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ مادہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاسکتا کہ جس کا کوئی مؤثر نہ ہو بلکہ اس کے ہر ہر تغیرات کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور مقتضی موجود ہوگا تو کیا اس بات کے ماننے کے بعد بھی اتنے بڑے عظیم واقعہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں کامیاب ہو گئے اور تمام لوگ آپ کے مطیع بن گئے۔ ہم حشمت پریش کر سکتے ہیں یہ تو انسانی دنیا میں اتنا بڑا انقلاب ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر شکل سے مل سکے گی تو پھر کیا ہمیں یہ مناسب ہے کہ بد تحقیق کئے ہوئے محض بطل اور تخمین سے یہ کہہ دیں کہ اجدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری اور حکومت حاصل کرنے کے لئے یہ بھڑکی کیا ہے اور ان سب لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ انہوں نے آپ کا اتباع کر لیا۔

اس فرقہ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم | کیا اس موقع پر ہمارا فرض منصبی نہیں ہے کہ کے حالات سے بحث کرنا کیا باعث ہوا | ہم تاریخی فلسفہ سے کام لیں اور اتنے بڑے انقلاب اور تغیر کے اسباب دریافت کریں اور اس کی کوئی وجہ ڈھونڈ نکالیں کہ اس بے یار و پاور اور محض بے پڑھے لکھے شخص کے اتنے لوگ کیوں مطیع ہو گئے اچھا اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ آپ کا دعویٰ فقط حکومت حاصل کرنے کی غرض سے تھا تو ہم اس کا کیا سبب بتا سکتے ہیں کہ ان تمام متعصب فرقوں نے آپ کی کیوں اطاعت کر لی اور وہ باوجودیکہ اپنی رسموں کے بڑے پابند اور اپنے خیالات کے بڑے طرذار تھے آپ کے کیسے مطیع بن گئے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس اطاعت قبول کرنے کا سبب ان سب کا تعصب تھا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب تو اپنی ہی عادتوں اور اپنے ہی خیالات کے ساتھ تعصب کرتے تھے اس کا تو مقتضایہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتا

بمعنی اُٹے آپ کی اور زیادہ مخالفت کرتے اور اگر ہم اس کا یہ سبب ٹھہرائیں کہ اُن کو قومی پاس
 نادر یہ لالچ کرتے تھے کہ اگر انہیں حکومت حاصل ہو جائے گی تو ہم بھی اُس سے بہرہ یاب ہوں گے
 یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم آپ کی قوم اور آپ کے قربت مندوں کو تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے
 سب سے زیادہ مخالف تھے اور جو کوئی اُن میں سے آپ کا مطیع بھی ہوا تو اس وقت کہ جب آپ
 اپنے ارادہ میں پورے طور سے کامیابی حاصل ہو چکی اور آپ کے معاونین اور مددگاروں
 تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور ایسے بہت ہی قلیل لوگ نکلیں گے کہ جو آپ کے عزیزوں
 سے پہلے پہل ایمان لے آئے ہوں پس جب یہ حالت ہو تو اُن کا قویٰ نصیب کسی طرح
 کا سبب نہیں ٹھہر سکتا علاوہ بریں اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اول امر میں آپ کے قربت
 لے آپ کی حمایت کرتے تھے تو بھلا اس کو در تمام کثیر فرقوں کی اطاعت اختیار کر لینے میں
 اثر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے عزیزوں کی قوت اتنے بہت سے لوگوں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ
 قوی بلکہ اُن سے بہت ہی کم تھی اور نہ اُن لوگوں کی مثل آپ کے قربت مندوں کی بات کا لوگوں
 پلنا ہی آسان تھا۔ پس اگر آپ اپنے قربت مندوں کی طرف داری پر بھروسہ کر کے اتنے
 دن سے مقابلہ کرتے تو ضرور آپ نے اُن سب کو معرضِ ہلاکت میں ڈال دیا ہوتا اور اُن
 ردوں کی قوت کے سامنے اُن کا نام و نشان بھی نہ باقی رہتا۔ یہ بات اُس وقت معلوم ہو سکتی
 کہ جب دونوں جانب کی صحیح تعداد دریافت کی جائے اور اگر ہم اس کا یہ سبب قرار دیں کہ
 تمام فرقوں نے یہ لالچ کر کے آپ کی اطاعت قبول کر لی کہ جب آپ اپنے دعوے میں
 یاب ہو جائیں گے اور آپ کو جو غلبہ حاصل ہونے والا تھا حاصل ہو جائے گا تو ان سب کو
 اس کے ثمرات حاصل کرنے کا موقع ملے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ ان تمام فرقوں
 کہاں سے معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے دعوے میں کامیاب ہی ہونگے

اور آپ کو ایسا غلبہ حاصل ہو ہی جائیگا اور حالت یہ تھی کہ جب آپ ابتداء ابتداء میں یہ دعوے کرنے لکھڑے ہوئے تھے تو بالکل تنہا تھے نہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا تھا اور نہ کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی بظاہر ایسا ذریعہ ہی آپ کو حاصل تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی کامیابی کی امید ہو سکتی آپ نے یہ دعویٰ کیا کیا تھا کہ لوگوں کیلئے ایک نئے اور نئے تھانے کہا کرتے تھے کہ اس تھانہ کو دیکھتے ہو کہ اتنا بڑا تو دعویٰ اور پھر نہ کوئی کامیابی کا ذریعہ نہ سبب جب یہ کیفیت ہو تو کونسی ایسی قوم ہو سکتی ہے کہ جو کسی شخص کو اس کے دعوے میں جھوٹا بھی سمجھتی ہو اور وہ بھی بالکل تنہا ہو کامیابی کے دلائل میں سے اس کو کوئی ذریعہ بھی حاصل نہ ہو، اور پھر وہ لوگ اپنے ان عادات اور اعتقادات کو جن سے کہ وہ اپنی دین و دنیا کی بہتری کی امید کرتے ہوں ترک کر دیں اور محض یہ لالچ کر کے اس شخص کا اتباع کرنے لگیں کہ جب اس کو اپنے ارادہ میں کامیابی حاصل ہو جائیگی تو انھیں بھی ذاتی ثمرات سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا چاہے ذاتی ثمرات سے محروم ہی کیوں نہ رہیں اور تو کوئی نہیں ہاں البتہ جھوٹا ایسا کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقیناً تحمل ہرگز نہیں تسلیم کر سکتی کہ یہ سب فرتے جھوٹ تھے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی فصاحت اور جادو بانی اس کا سبب ہے آپ نے اپنی قادر بانی سے ان سب کو اپنا زلیفہ کر لیا ہے اور اپنی راستی کے دلائل کا ذہن کو رنگ آمیزیاں کر کے سچ کر دکھایا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سارے فرتے محض سہ اور اگر ہم کہیں کہ اس کا سبب خوف ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ امر اول میں ان تمام فرقہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی خوف نہ تھا اسلئے کہ آپ تنہا تھے نہ کوئی یا رہ نہ مددگار ہاں البتہ بعض لوگوں نے خوف کی وجہ سے بھی آپ کا اتباع کیا ہے لیکن یہ کب؟ جبکہ آپ کو پوری پوری کامیابی حاصل ہو چکی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بڑا دل ہی نے بلا کسی خوف و خطر کے آپ کی اطاعت قبول کی ہے تو پھر ان لوگوں

سب ہی کی بیان کی ہوئی دلیلوں سے آپ کے مطیع نہیں ہوئے جیسا کہ ان لوگوں کی ساری دلیلوں کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے بلکہ انھوں نے بہت سی ایسی دلیلوں سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی دخل نہیں اور نہ ان کا فائدہ کہنا آپ کی قدرت اختیار میں تھا اچھلا تیلایے تو یہی کہ کیا یہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ اپنے میں ان ساری خدا متوں کو جمع کر لیتے جو کہ انہیں میں سے بعض بعض فرقوں کی کتابوں میں موجود تھیں جنہیں کہ وہ پہلے رسولوں کی کتاب میں بتلاتے تھے اور وہ انہیں یہ خبر دے گئے تھے کہ ہمارے بعد عنقریب ایک رسول آئیگا کہ جس میں یہ ساری علامتیں پائی جائیں گی چنانچہ آپ میں وہ ساری علامتیں انہوں نے چشم خود دیکھ لیں۔ کیا آپ کی طاقت میں تھا کہ اپنے قرآن میں تمام اعلیٰ درجہ کے صفات جمع کر لیتے جن سے کہ بڑے بڑے فصیح اور باہر سفی بھی عاجز ہیں اور حالت یہ کہ آپ بالکل بے پڑھے لکھے شخص۔ آپ نے جاہلوں میں پرورش پائی اور پھر جمع کر کے اپنی راستی کی دلیل میں پیش کرنے کیا یہ آپ کی قدرتیں تھاکہ ان جگہ قوانین کو جسے کہ آپ شریعت کہتے ہیں اس عجیب و غریب ترتیب کے ساتھ جس کو دیکھ کر عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں مرتب کر لیتے تاکہ اپنی راستی کی دلیل میں پیش کر سکیں اور پھر نہ آپ لکھے نہ پڑھے متفرق قوموں کے حالات سے بے خبر اور مختلف ممالک و بلاد کے قوانین سے محض تاواقت کیا یہ آپ کے قبضہ کی بات تھی کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مقابلہ سے بھی ان تمام فرقوں کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی زبان کو گونگا بنا دیں یہاں تک کہ بعض تو اپنے عجز کا اقرار کر لیں اور بعض ناچار ہو کر لڑنے پر مستعد ہو جائیں اور اپنی جاتوں کو جنگ و جدل کی مہلتوں میں پھنسا لیں اور ایک سورت کے بھی مقابلہ کی جرأت نہ کریں حالانکہ اگر وہ مقابلہ پر قادر ہوتے تو اس سے بڑھ کر ان کے لئے اور کوئی

آسان تدبیر سی نہ تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیشک وہ مقابلہ کرنے سے عاجز تھے۔ در اگر کوئی یوں کہے کہ ان سب لوگوں پر چونکہ وہم طاری ہو گیا تھا اس وجہ سے یہ مقابلہ سے عاجز رہے اس لئے کہ جب آپ نے اُن سے یہ کہا کہ تم لوگ میرے قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل لانے سے بھی عاجز ہو تو اُن پر وہم غالب ہو گیا اور انھوں نے اپنے کو عاجز خیال کر لیا اور پھر اُن سے کچھ نہ ہو سکا اور وہم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تاثیر سے کوئی انسانی عقل انکارِ حق نہیں کر سکتی۔ ترجمہ کہیں گے کہ اس بات کو بھی عقل سلیم کسی طرح نہیں مان سکتی۔ در اس شخص کا بہ قول سرگز نہیں تسلیم کیا جاسکتا کیونکہ جو اثر ہم وہم کا دیکھتے ہیں وہ عرف اسی قدر ہے کہ اس کا تسلط غایت سے غایت اگر ہوگا بھی تو یہی ایک یا دو فرقوں پر اور وہ بھی ایک آدھ مقام پر اور اگر یہ بھی تو ایک یا دو دلع اور اگر بہت ربا تو ایک یا دو جینے بس۔ لیکن وہم کا یہ تسلط کہ تمام لوگوں پر ہو جائے ہر مقام پر اس کا دخل ہو بیٹھ بیٹھ برسوں سے بھی کچھ زیادہ زمانہ گزرنے پر بھی باقی رہے بلکہ صدیاں گزرنے پر بھی زائل نہ ہو جو لوگ کہ اُس وہم کے سلب کے وار دہونے کے وقت بہت دور ہوں اُن پر بھی قبضہ کر لے اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ اُن کو اور لوگوں کی خبر پہنچ گئی جن پر کہ وہم چھا گیا تھا اور یہ سُننے ہی اُن پر بھی وہم کا قبضہ ہو جائے کبھی ایسا دیکھا نہیں گیا اور نہ آج تک سُننے میں آیا کہ وہم کا ایسا عام اور باقی رہنے والا تسلط بھی ہوتا ہے کہ ہر مقام میں بھی ہو برس گزرنے پر بھی باقی رہے عقل سلیم وہم کی اس خاصیت کو بغیر کسی خارجی سبب کے پائے جانے کے کہ جس سے اس کی تقویت ہوئی ہو ہرگز نہیں تسلیم کر سکتی۔ علاوہ بریں کیسی ہی دوسری باتیں کیوں نہ ہوں لیکن غم و فکر کرنے سے امتداد زمانہ کئے بعد اُن سے ضرور خلاصی ہو ہی جاتی ہے اور واقعی بات کا پتہ لگ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے

کہ کسی چیز میں غور و فکر سے کام لیا جائے اور پھر بھی حقیقت حال معلوم نہ ہو اور ظاہر بات ہے کہ یہ سارے فرقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے حقیقت امر دریافت کرنے کے بڑے ہی حریص تھے تاکہ آپ کی تکذیب ثابت کر سکیں اور باوجود اس کے بھی اُن کی کسی ایسی چیز تک رسائی نہیں ہوئی اور قرآن کے مقابلہ سے اُن کا عاجز رہنا ایک امر مستحکم رہا کہ جس میں وہم کی ذرا بھی تاثیر ثابت نہیں ہو سکتی پس اب بخوبی ظاہر ہو گیا کہ اُن کو وہم نہ تھا بلکہ وہ فی الواقع عاجز ہی تھے اور اگر وہم کے علم تسلط اور مستمر رہنے کے امکان پر یوں اعتراض کیا جائے کہ دیکھئے قدیم ہیئت داں علماء کو عام طور پر سیکڑوں برس تک اس امر کا وہم رہا کہ آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس وہم کا عام اور مستمر ہونا ایک بہت بڑے قوی سبب کی وجہ سے تھا اور وہ یہ ہے کہ نظر اور مشاہدہ سے نہ آسمان کا دور کرنا معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین کا ساکن ہونا۔ علاوہ ازیں اُن کے پاس وہ آلات بھی موجود نہ تھے کہ جس سے حقیقت حال کے دریافت کرنے میں متاخرین کو (جیسا کہ اُن کا خیال ہے) بہت مدد ملی اور جس امر میں کہ بحث درپیش ہے اُس میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا عام اور مستمر وہم ہو سکے کیونکہ اس کا سبب (جیسا کہ معترض کا گمان ہے) سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ جو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہو اور کوئی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس سبب میں اس قدر قوت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جس کی وجہ سے اتنا عام اور مستمر وہم پیدا ہو جائے چنانچہ یہ بات منصف کے نزدیک بالکل واضح ہے پس امر متنازع فیہ اور قدیم ہیئت کے جاننے والوں کے ہم میں اچھے طور سے فرق ظاہر ہو گیا۔

(میں کہتا ہوں کہ جب عقل کے نزدیک بغیر کسی قوی سبب کے بیس برس سے کچھ زائد بھی دہم کا عام اور مستمر ہونا مسلم نہیں ہے تو ایسے دہم کا بلا کسی قوی سبب کے تیرہ سو برس کی مدت تک عام اور مستمر رہنا تو عقل سے اور بھی کوسوں دور ہوگا اور جب یہ ٹھہرا تو سنئے کہ اتنی ہی مدت گزر چکی اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر۔ انشا پر دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے بہتروں نے آپ کی شریعت کی روشنی کو ٹھنڈا کرنا چاہا اور ان کے لئے کوئی ایسا مانع بھی نہ تھا پھر بھی ہمیشہ قرآن شریعت کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا بھی مقابلہ نہ کر سکے اتنی قلیل مقدار بھی قرآن کے مثل لانے سے سرتاپا عاجز ہی رہے اور ہمیشہ رہیں گے اور ہم تو کھلے خزانے بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ قیامت تک بھی قرآن کی مثل کوئی نہ لاسکے گا)

اس فرقہ کی ایک غلطی | پھر اسی طرح یہ فرقہ ایسے سبب کی تفتیش کرتا رہا کہ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لوگ غلطی میں پڑ گئے ہوں لیکن انھیں ایسا کوئی سبب نہیں معلوم ہوا بلکہ بالآخر غایت درجہ کے مستقر اور تلاش کے بعد ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس موقع میں غلطی کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا پھر کہنے لگے کہ کیا ہم نے تمام چیزوں کی جنھیں کہ عقل تجویز کر سکتی ہے اور جو کہ ذہن میں آ سکتی ہیں حقیقت کا احاطہ کر لیا اور اشیاء کا ہمیں پورے طور سے پتہ لگ گیا ہرگز نہیں۔

انسانی مشرافت کی قسم ہم صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا علم تمام حقائق کو جو کہ خیال میں آ سکتی ہیں ہرگز محیط نہیں ہے بلکہ بڑی چیز یعنی اس مادی دنیا کے جسے کہ ہم رات و دن دیکھا کرتے ہیں قوانین قدرت برابر ہم سے مخفی رہے چنانچہ دن بدن کچھ نہ کچھ نئے قوانین قدرت ہم کو دریافت ہوتے جاتے ہیں۔ وہ امر جسے کہ ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں یہ ہے

نئی اشیا سے ہم کو واقفیت حاصل ہو چکی ہے اگر ان کی نسبت ان اشیا کے ساتھ
 جی جائے کہ جواب تک ہم کو دریافت نہیں ہوئیں تو بیشک وہی نسبت نکلے گی جو
 مذکور ایک قطرہ کے ساتھ ہوتی ہے پس جب یہ حالت ہو حقائق کی واقفیت میں ہمارا
 رجہ اتنا گھٹا ہوا ہو اور تمام اشیا پر حادی اور محیط ہونا ہمارے لوازم ذات سے قرار
 نا تو حیدار یا ہم کو تمام حقائق کا پورا پورا علم بھی نہ ہو تو پھر ہم اس بات کا کیونکر اطمینان کر
 سکتے ہیں کہ اس مادی دنیا کے سوا کوئی دوسرا عالم نہیں ہے جس کی اطلاع ہم کو نہیں
 ملی اور ہم اس کو دریافت نہیں کر سکتے خواہ اس وجہ سے کہ ہماری فکریں مادی دنیا سے
 سٹ کرنے میں ہمہ تن مصروف تھیں اس سے ہمیں بحث کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور چونکہ ہمارا
 حالات اسی کے عادی ہو رہے تھے تو اس سے یہاں تک فوہت پہنچ گئی کہ ہم دوسرے
 عالم سے بالکل غافل ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس مادی دنیا کے سوا کوئی دوسرا عالم
 نا نہیں ہے اور خواہ اس وجہ سے کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل ہی نہ ملی کہ جس سے دوسرے
 عالم کا پتہ لگتا۔ یا اس وجہ سے کہ ہمیں ایسے ذرائع حاصل نہیں تھے کہ جن کے وسیلہ سے
 اس مادی دنیا کے علاوہ کوئی دوسرا عالم کو دریافت کرنے کے ہم قابل ہو جاتے بھلا بتلائے
 یہی کہ برقی قوت کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرنا تھا اور اس کے
 راص و آثار کس کی سمجھ میں آسکتے تھے اور ان کو کون مان سکتا تھا یہاں تک کہ اتفاقیہ
 قوت دریافت ہو گئی اور متعدد تجربوں سے اس کے فوائد کی تحقیق ہوتی گئی حالانکہ یہ عالم طبعیات
 ہی سے ہے اور باوجود اسکے ہم اس کو آنکھ سے آج تک دیکھ بھی نہ سکے غایت سے غایت
 یہ ہوا کہ ہم نے اس کے آثار دیکھ کر اس کے موجود ہونے پر استدلال کر لیا۔
سفر قہ کا اپنے دعوے پر قائم نہ رہ سکا | علاوہ بریں ہم لوگوں میں یہ بات جو مشہور ہے

کہ ہم کسی چیز کو جب تک کہ اپنے حواسِ خمسہ میں سے کسی سے ادراک نہ کر لیں نہیں مانتے
 جس پر بھی قائم نہ رہ سکے ادراک کا ہر موقع پر انتظام کرنا ہمارے امکان سے خارج ہو گیا
 بلکہ ضرورت کے وقت ہم کو اپنے اس قاعدہ کو بڑبچھوڑنا پڑتا ہے یہی دیکھئے کہ مادہِ اثیر
 یعنی ایتھر کو ہم مانتے ہیں اور اُس سے ثابت کرتے ہیں حالانکہ یقیناً ہم نے اُس کو اپنے
 حواس میں سے کسی سے ادراک نہیں کیا ہم کو صرف اُس کے ثابت کرنے کی یہ ضرورت
 پڑی ہے تاکہ ہم روشنی کی حقیقت سمجھ سکیں چنانچہ ہم اُس کے ثابت کرنے کے بعد اُس
 بات کے قابل ہو گئے کہ روشنی اس مادہِ اثیر یعنی ایتھر کی حرکت کا نام ہے کہ جو تمام
 دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اثیر (ایتھر) اُن کے نزدیک ایک گیس ہے کہ جو غیر متناہی خلا
 میں بھرا ہوا ہے اور جب تک کہ بعض روشن جسم جیسے کہ ستارے اُس میں اثر
 کریں تو وہ خود ساکن رہتا ہے اور اُن کے اثر کرنے کی وجہ سے اُس میں حرکت پیدا ہوتی
 اور موجیں مارنے لگتا ہے جیسے کہ ہوا جسم کے اثر کرنے سے آواز کیلئے حرکت کرنے لگتی ہے
 اور پھر اُس کی حرکت آنکھ تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اُس میں اثر ہوتا ہے اور اُسے
 مریات کا شعور ہو جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عوامل یا قوی کبریا ئی اور وہ حرارت
 قوت برقی اور قوت مقناطیسی ہیں صرف اسی اثیر (ایتھر) کی لہریں ہیں اور وہی ایسی
 اصل ہے کہ چاروں غیر قابلِ وزن مادوں کو ایک مادہ میں جمع کرتی ہے اور وہ چاروں
 مادے روشنی، حرارت، قوت کبریا ئی یا برقی اور قوت مقناطیسی ہیں اور جب ہمارا یہ
 مشہور قاعدہ قابلِ اعتبار نہیں رہا تو ایسی اشیاء کے وجود سے کون ہی شے مانع ہو سکتی
 ہے کہ جن کو محض ہمارے حواسِ ادراک نہیں کر سکتے اور یہ بات اُن موجودات سے
 جو کہ خود بین (مانگر اسکوپ) سے نظر آتے ہیں ثابت بھی ہو چکی ہے کیونکہ اُن کا ادراک

جب تک کہ آلاتِ بصیرہ نہ استعمال کئے جائیں ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اب ایسی اشیاء کے موجود ہونے سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ جن کے ادراک کیلئے ہمارے موجودہ حواسِ گودہ کسی آدمہ سے مدد ہی کیوں نہ لیں کافی یہوں بلکہ اُن کے ادراک کے لئے کسی دوسرے عامر کی ضرورت ہو جو کہ ہم پر نہیں پایا جاتا چنانچہ یہی اثیرِ دایتر ہی ایسا ہے۔ اور جب ہمارے حواسِ ادنیٰ دینا کئے، اختیار سے اس قدر عاجز ٹھہرے تو پھر مادی عالم کے علاوہ دوسرے عالم کی اشیاء کے ادراک سے اگر عاجز ہوں تو کچھ بھی مستبعد نہیں۔ پس اگر انھما سے پوچھو تو یہی ہے کہ ہم معرفتِ اور شناخت کے راستہ میں بہتہ ہی قاصر ہیں اور اُن تمام اشیاء کے حقائقِ دریافت کرنے کے ذرائع جنہیں کہ عقلی تجربہ کر سکتا ہے ہم پر پیشکِ نامہ ہیں پس عقل اس بات کو جائز رکھتی ہے کہ بہتری ایسی حقیقتیں راقع میں ہو جو نہ ہو سکتی ہیں کہ جن سے ہم محض نادانقت رہیں یا اُن کی ہم کو خبر ہی نہ ہو اور اُن اشیاء کے ادراک کے ذرائع یا تو ہم میں موجود ہی نہ ہوں یا اُن کی تمام شرطیں نہ پائی جاتی ہوں اور جب ہم بے نصافی کا ساتھ چھوڑ کر انصاف کے مدگار نہیں گئے تو ضرور ہم ہی سمجھیں گے کہ عالمِ طبیعیات کے سوا کسی دوسرے عالم کو نہ ماننا محض ایک تخمینی بات ہے اور بلا دلیل حکم لگانا ہے کیونکہ غایت سے غایت یہ ہو گا کہ جہاں تک ہم نے بحث کی ہے یہیں اس عالم کے سوا کسی دوسرے عالم کی کوئی دلیل نہیں ملے اور نہ اس امر کی دلیل ملی جس سے کہ اس عالم کا کسی دوسرے عالم سے ارتباط معلوم ہوتا۔ رہی یہ بات کہ اس عالم مادی کے سوا کسی دوسرے عالم کے موجود نہ ہونے کی ہمیں کوئی دلیل مل گئی ہو یا اس امر کی کہ یہ عالم کسی دوسرے عالم کے ساتھ مرتبط نہیں ہے قیسمِ انسانی شرافت کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور یہ امر سرِ سجدہ کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کا پتہ نہ لگے تو اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ

نفس الامر میں بھی وہ شے موجود نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شے کے وجود کی دلیل میں معلوم ہوتا ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں وہ شے بھی موجود نہیں۔ پس ایسا ہی سہاں بھی سمجھئے کہ اگر مادی عالم کے سوا کسی دوسرے عالم کا ہم کو پتہ نہ لگے یا اس کے موجود ہونے کی دلیل ہم کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ نفس الامر میں کوئی دوسرا عالم موجود نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دریافت نہ ہوا اور پتہ چھپا ہوا ہے۔ دیکھئے کہ ہمیں رنگوں میں سے قدیم تعبیرات کے جاننے والوں پر ہزاروں برس کا زمانہ گزرا اور وہ راز اور برکت کی وجہ دریافت کرنے کے درپے رہے لیکن انہیں اس کی کوئی صحیح دلیل معلوم نہ ہو سکی اور اس کی حقیقت سے ناواقف رہے اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو دریافت نہ ہونے یا اس کی دلیل نہ معلوم ہونے سے اس کا فی نفسہ موجود نہ ہونا لازم نہیں آیا اور متاخرین کو اس کی دلیل معلوم ہو گئی اور انہوں نے اس کی حقیقت کو دریافت کر لیا۔ (اور وہ ان کے خیالی کے موافق قوت کھربانی ہے) اور وہ دنیا کی ضروری چیزوں میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں طرح طرح کے عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

اس فرقہ کا حضورؐ کے بارہ میں سوچنا پس بنا بر حقیقہ اور مذکورہ کے کہ جس سے خالق اشیا کی نسبت ہماری واقفیت کا تحدود اور ناتمام ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ یہ بات بلا شک ممکن ہے کہ اس مادی عالم کے علاوہ کوئی دوسرا عالم بھی پایا جائے اگرچہ اب تک ہم کو اس کے موجود ہونے کی دلیل نہ معلوم ہوئی ہو اور جب یہ کیفیت ہے تو ہم اس بات سے یوں کر مامون ہو سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن حقائق ممکنۃ الوجود کا دعویٰ کرتے ہیں وہ واقع میں موجود ہی ہوں اور ہم ان کی حقیقت اور واقفیت سے ناواقف ہوں اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو حکومت حاصل کرنا حیلہ سمجھ لیا ہو اور ہم یہ خیال کرنے لگے ہوں کہ

نام فرقوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینا محض وہم پر مبنی ہے اور
 کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔ کیا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ
 وسلم اپنے دعوے میں سچے ہی ہوں اور ان تمام لوگوں کو سچی ہی دلیلیں معلوم ہو گئی ہوں
 ان کی وجہ سے انہیں آپ کی تصدیق کرنی پڑی اگرچہ ہمیں ان کی صحت کا ذرا بھی پتہ
 نہ ہو اور جب بالقرض یہی کیفیت ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے پیدا
 نہ والے یعنی خدا ہی کے بھیجے ہوئے ہوں اور ان کی بتلائی ہوئی سب باتیں ہو پڑیں
 انہیں باتوں میں مثلاً ایک بات یہ بھی ہے کہ عالم انسانی کے لئے ضرور شر و نشر ہوگا
 یہی خدا اس شخص کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے دائمی ثواب عطا کرے گا
 جو شخص کہ آپ کی تکذیب کرتا ہے اس کو ابدی سزا دیگا۔ تو جہلا بتلائیے کہ اس وقت
 کو کیا بہتری حاصل ہو سکتی ہے اور ہم اپنی محنت اور مشقت اور بحث و تفتیش سے
 ثمرہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے بڑے لمبے چوڑے علوم میں جیسے کہ علم افلاک
 کائنات۔ علم طبقات الارض۔ علم نباتات۔ علم حیوانات۔ علم کیمیا وغیرہ میں صرف
 تے ہیں کیا اس وقت ہم پر یہ بات صادق نہ آئے گی کہ ہم ادنیٰ درجہ کی فانی چیز کے
 اتھ مشغول ہوئے اور با عظمت دائمی شے کو ہم نے چھوڑ دیا بیشک ہم خسارہ میں رہیں
 اور جس سے کہ ہم برداشتہ خاطر ہوئے جاتے ہیں اور جس سے کہ ہم سوراخ اختیار
 یعنی بے تمیزی کے ساتھ کسی شے کو پسند کرنے میں پڑنے سے ڈرتے ہیں وہ یہ امر ہے
 اگر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کا قول قیامت کے بارہ
 صبح ہو گیا تو بیشک ہم کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہم اشک خونیں سے رونے قابل

ہو جائیں گے اور اگر ہمارے قویٰ کہ قیامت نہ ہوگی اور انسان مرنے کے بعد زندہ نہ کیا جائے گا صحیح بھی ہوگی تو اُن کا ذرا بھی نقصان نہ ہوگا چنانچہ طیب اور مخم دونوں کے بارے میں کہ جن کا قیامت سے انکار کرنے میں ہمارا سا ہی خیال تھا کبھی نے کیا خوب کہا ہے:

قال المنجم والطیب كلاهما لن يبعث الا صوات قلت ایسا
 ان صلیہ قول کما خلست بخصاس او صلیہ قول فارخسار علیہما
 یعنی مخم اور طیب دونوں یہ کہنے لگے کہ مردے کبھی زندہ نہ کئے جائیں گے تو میں
 نے انہیں جواب دیا کہ میں الگ رہوں۔ اگر تمہاری بات صحیح بھی ہوگی تو میرا کوئی نقصان
 نہیں ہو سکتا اور اگر میرا کہنا صحیح نکل آیا تو تم دونوں کو ضرور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پس
 ہمارے حق میں مصلحت یہ ہے کہ ہم حزم اور احتیاط سے کام لیں اور حتمی چیزیں کہ ہمارے
 عدم کے مخالف معلوم ہوں اُن کو مستثنیٰ ہی بلا تحقیق اُن سے انکار نہ کریں اور اپنی اس
 مہبط دہری کو ترک کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے بحث کریں اور اس
 امر کی تفتیش کریں کہ لوگ اُن کی بیوں تصدیق کرنے لگے اور اُن کے دلائل میں غور و فکر
 سے کام لیں۔ کیونکہ ہمارا اس میں ضرر ہی کیا ہے اور تحقیق کرنے سے ہمیں کونسا امر مانع
 ہو سکتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس بحث و تحقیق کا یہی نتیجہ ہو کہ ہم غرر سے بچ جائیں پس دلائل
 سابقہ کو دیکھ کر اسی امر پر اُن کی رائے قرار پائی اور سب متفق ہو گئے اور انھوں نے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تحقیق پر کمر متبب باندھی اور اس سے بحث کرنے پر آمادہ
 ہو گئے کہ آیا آپ کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا اور اُن دلائل کی تفتیش کرنے لگے کہ جن کی وجہ
 سے اُن لوگوں نے آپ کی اطاعت اختیار کی تھی تاکہ اُن میں غرر کرنے سے اس امر کا

پتہ لگ سکے کہ آیا وہ دلیلیں صحیح ہیں کہ جن کی وجہ سے اور لوگوں کی طرح انہیں بھی تصدیق کرنا چاہیے یا غلط ہیں یہاں تک کہ ان کی غلطی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شبہ نہ ہو جائے اور کچھ تردید باقی نہ رہے پس سب سے پہلے انہوں نے ان اشیاء کو دیکھنا شروع کیا جنہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور جن کی نسبت ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اللہ یعنی اس عالم کے خدا کے پاس سے ہیں اور جن سب کو کہ وہ شریعت کہتے تھے۔

شریعت محمدیہ کے عقائد | پس انہوں نے اُس میں بہتری ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو پر ان کا مطلع ہوتا | ان کے علوم طبعیہ کے خلاف معلوم ہوتی تھیں جسے کہ وہ بالکل یقینی سمجھتے ہیں۔ بخلاف ایسے امور کے شریعت میں یہ واقع ہوا ہے کہ عالم کا مادہ پہلے موجود نہ تھا اور پھر پیدا ہوا ہے اور جس نے کہ اُسے بعد عدم موجودگی کے موجود کیا ہے اور اُس سے طرح طرح کی کائنات کو اس عمدہ انتظام پر پیدا کیا ہے وہی خدا ہے اور اُس نے جیسے کہ اُسے عدم سے وجود کر دیا ہے وہ اسی طرح بعد موجود ہونے کے اُسے پھر معدوم کر سکتا ہے۔ اور اسی خدا نے علاوہ تمام حیوانات کے انسان کو ایک مستقل نوع بنایا ہے اور اُس سے اُس کی عورت کو پیدا کیا ہے اور پھر ان دونوں کو اُسی نے ایسے مکان میں رکھا ہے کہ جسے جنت کہتے ہیں اور بعد اس کے ان دونوں کو ان سے ایک امر میں خلافت ہو جانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا۔ انسان کیلئے اُس کے بدن کے علاوہ ایک دوسری چیز نفس بھی ہے جسے کہ روح کہتے ہیں اُس کے بدن کے ساتھ اُس کو ایک خاص علاقہ ہوا کرتا ہے کہ جب تک وہ علاقہ رہتا ہے اُس کو زندگی حاصل رہتی ہے اور جب وہ علاقہ جاتا رہتا ہے تو موت آجاتی ہے۔ یہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور وہ ادراک کرتی ہے اُسے لذت اور اُلَم بھی حاصل ہوتا ہے۔

انسان کی موت آنے اور اس کے فنا ہونے کے بعد بھی خدا سے پھر زندہ کرے گا اور اس کے ساتھ دوبارہ روح کا علاقہ پیدا کرے گا اُس نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو نیک عمل کئے ہوں گے اُس کو اُن کی جزا دیگا۔ اور جو بُرے عمل کئے ہوں گے اُن کی سزا دیگا۔ خدا کی تمہیں اس مکان میں ملیں گی جس کا نام جہنم ہے اور اس کا عذاب اُس مکان میں ہوگا جس کا نام جہنم ہے خدا انسان کو اُن دونوں میں زمین و آسمان کے تباہ ہو جانے اور دونوں کے مرنے کے بعد پھر اُن کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد داخل کرے گا۔ لوگ اُن دونوں سے ہمیشہ رہیں بدن کے ساتھ روح کے متعلق ہونے اور اُس میں زندگی پائے جانے کے وقت لذت اور ام کے حصول کرنے میں بدن اور روح دونوں مشترک ہیں انسان کی طرح باقی حیوانات میں بھی روح پائی جاتی ہے اور حقیقی سمجھ کہ اُن کی زندگی کیلئے ضروری ہے تمام حیوانات کو حاصل ہوتی ہے البتہ اس قدر سمجھ اور عقل نہیں پائی جاتی جس قدر کہ انسان میں موجود ہے اسی وجہ سے بحالات اور حیوانات کے انسان کو اس خدا کی عبادت کی تکلیف دی گئی اسی خدا نے کچھ نورانی اجسام پیدا کئے ہیں کہ جن کا نام فرشتے ہے۔ اُن کو اس امر کی قدرت ہوتی ہے کہ مختلف شکلیں بدل لیں ہمارے سامنے سے گزر جائیں اور ہم نہ دیکھیں اُن میں نرمی بخشنی ہی پائی جاتی ہے وہ ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جن سے انسانی طاقتیں بالکل عاجز ہیں یہی فرشتے خدا اور اُس کے اُن نیک بندوں کے مابین کہ جو رسول کے نام سے مشہور ہیں خداوندی احکام کے پہنچانے کا واسطہ واقع ہوتے ہیں خدا نے اسی طرح اور اجسام بھی پیدا کئے ہیں کہ جو اپنے بعض خواص میں انھیں فرشتوں کے مشابہ ہیں مثلاً مختلف شکلیں بدلنا۔ نظر سے چھپا رہنا بڑے بڑے کاموں پر قادر ہونا لیکن ان باتوں میں اُن سے فرق ہے کہ وہ ان کی طرح نورانی نہیں ہوتے اور نہ ان میں تری بھلائی ہی ہوتی ہے اور نہ وہ خدا کے

اور اُس کے رسولوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں ایسے اجسام کا نام جن ہے۔ خدا نے ہمارے اوپر سب آسمان پیدا کئے ہیں کہ جو فرشتوں سے بہرے ہوئے ہیں اور خدا ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے اُسی خدا نے ان آسمانوں سے اوپر ایک بہت بڑا جسم پیدا کیا ہے کہ جس کا نام کہی ہے اور اُس کے اوپر اُس سے بھی بڑا ایک اور جسم ہے کہ جس کا نام عرش ہے ہمارے اور ان آسمانوں کے درمیان بہت ہی بڑا فاصلہ ہے اور فرشتے اس فاصلہ کو بہت تھوڑے زمانہ میں قطع کر سکتے ہیں جو کچھ کہ زمین ہو یا آسمان جنت ہو یا دوزخ جہنم کائنات میں ہوتا ہے خدا ہی کی قضا و تقدیر سے واقع ہوتا ہے یعنی اس وجہ سے کہ خدا نے جان یا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے اور اُس کو اپنی قدرت سے موجود کر دیتا ہے۔

اُس نے ایک بہت بڑا جسم جسے کہ لوح کہتے ہیں اور ایک دوسرا جسم جسے کہ قلم کہتے ہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ جو کچھ واقع ہو اُس میں ثبت کیا جائے اور مسطور رہے اگرچہ اُس کو اُس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ حقیقی چیزیں کہ اُس کی قضا اور حکم سے ہوتی ہیں سب اُسی کے پیدا کرنے سے موجود ہوتی ہیں! اُس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اگرچہ اس نے مسببات کو اسباب کے ساتھ مرتبط کیا ہے اور یہ مقرر کیا ہے کہ سبب کے بعد مسبب پایا جاتے لیکن ان دونوں کیلئے وہی خالق ہے وہی سبب کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کے بعد سبب کو پیدا کر دیتا ہے تمام چیزوں کی تاثیرات جو کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اُسی کے خلق اور ایجاد سے ہوتی ہیں کوئی شے

عہ قضا و قدر کی بحث آگے آتی ہے یہاں سمجھ لیجئے کہ قدر اور تقدیر کے معنی اندازہ کرنے اور مقرر کر دینے کے ہیں اور قضا کے معنی حکم کرنے کے ہیں پس حاصل یہ ہوا کہ خدا نے پہلے سے تمام علم کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور اُسی کے موافق اپنے حکم اور ارادہ سے سب کچھ پیدا کیا کرتا ہے ۱۲ مترجم

بالطبع یا اُس قوت کی وجہ سے جو اس میں رکھ دی گئی ہے حقیقتاً موثر نہیں ہے۔ وہ خدا قدیم سے موجود ہے ہمیشہ رہے گا اُس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے ایک ہے۔ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے کیسا ہے اُس کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب اسی کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں موجودات میں سے نہ کوئی شے اُس کے مشابہ ہے اور نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ نہایت کامل ہوتا ہے تمام چیزوں کو پورے طور سے جانتا ہے جو کچھ کہ ہو چکا یا ہو رہا ہے یا ہونا ہوگا اُسے سب کی خبر ہے اُس کے علم سے کوئی شے الگ نہیں جتنی چیزیں کہ عقل کے نزدیک ممکن ہیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور مشکل کیوں نہ ہوں لیکن وہ سب پر پورے طور سے قادر ہے زندہ ہے جتنی صفات کمال کے ساتھ جو اس کے شایاں ہے مستحق ہے۔ اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ ایسے ہی اور مضامین کو سمجھئے کہ جن کو انھوں نے تشریحات میں پایا اور وہ ان کے معتقدات کے خلاف ہیں جو انھیں اپنے علوم سے دریافت ہوئے یا جہاں تک ان کی عقل کی رسانی ہوئی اس کے موافق اُن کے علوم میں اُن چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملی یہ کیفیت دیکھ کر قریب ہی تھا کہ وہ لوگ اپنے اُس ارادہ سے ہٹ جاتے جس پر کہ انہوں نے پختہ قصد کر لیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے بحث کر کے اُس کی تحقیق کریں گے اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ پھر تکذیب کرنے پر جم جائیں لیکن اس ارادہ سے باز رکھنے والا امر ان کا سابق کا وہ فیصلہ ہوا کہ جس پر سب لوگ متفق الراء ہو چکے تھے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں مصطیٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے بحث کر کے اُس کی بخوبی تحقیق کریں تاکہ خطا میں پڑنے سے محفوظ رہیں اور احتیاط پر عمل کریں اسلئے کہ ان کا تمام حقائق کی پوری واقفیت سے قاصر نہ رہا اور محسوس ممکن انوار حقیقتوں پر حادی نہ ہونا اُن کو معلوم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس امر کے

اختیار کرنے پر مجبور تھے پس وہ اپنے فیصلہ کئے ہوئے حکم پر عمل کے موقع پر بھی ثابت قدم رہے اور کہنے لگے کہ قبل اس کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی دلیلوں پر غور کریں۔ ہمیں اُن مسائل سے بحث کرنا چاہیے کہ جو شریعت میں ہمیں ملے ہیں اور وہ ہمارے اُن خیالات کے خلاف ہیں جن کو کہ ہم نے اپنے علوم کی مدد سے قائم کیا ہے یا ہمارے علوم میں اُن کی کوئی ذیل ہی نہیں ہے کیونکہ شاید اس طریقہ سے شریعت کے ایسے مسائل کی اُن سے بحث کرنے کے بعد غلطی ظاہر ہو جائے اور پیر و ان شریعت کے نزدیک بھی اُن کا نفع ہونا مدلل ٹھہر جائے تاکہ اُوال امر سے اُن کا دعوے ساقط ہو جائے اور اُس کے متبعین یا اوردوں کے دلائل سے بحث کرنے کی محنت ہمیں نہ اٹھانا پڑے اور اسی طرح مواصلہ ملے ہو جائے۔ لیکن اس وقت اُن کے دل میں یہ بات آئی کہ جب ایسے مسائل سے باہم ہم بحث کریں گے تو بسا اوقات واقعی امر کے ظاہر ہونے میں ہمیں دقت پڑ سکتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اُن سے وہ مراد نہ ہو جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے یا کوئی ایسی تفسیح وجہ نکل سکتی ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے علوم کے ساتھ مطابقت ہو جائے اور ہم خود اُس کو نہ دریافت کر سکتے ہوں۔

اس فرقہ کا مسائل شریعت کی تحقیق کرنا | اس لئے بہتر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنیوالوں میں سے کسی عالم سے تلیں اور یہ مسائل اُس کے سامنے پیش کر کے اُن کے بیان کی درخواست کریں پس ہمیں یا تو اُن کی غلطی معلوم ہو جائیگی یا اُن کی صحت کا ہمیں پتہ لگ جائیگا اور اس عالم کی وجہ سے ہمیں مطلب کے سمجھنے میں دقت بھی نہ پیش آئے گی پس وہ علماء اسلام میں سے ایک عالم سے ملے اور اُنھوں نے اپنا قصہ اور اُن مسائل میں اُس کے ساتھ گفتگو کرنے سے جو اُن کا مقصد تھا سب بیان کیا۔

اُس عالم نے اُن سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو پہلے اس عالم کے بارہ میں اپنے مذہب

اور خیالات کا خلاصہ اور تمام کائنات کے وجود کی اصل مجھ سے بیان کر دیں کیونکہ شاید اس طرح سے ہیں ان شرعی مسائل کو جن کو کہ آپ لوگ نہیں مانتے آپ ہی لوگوں کے خیالات کے موافق ثابت کر سکو یا میں آپ کے اعتقادات اور خیالات کی غلطی نکال دوں یا اس کے سوا کوئی اور صورت اختیار کر دوں کہ جس سے باہمی اختلاف رفع ہو جائے تب اس رائے کو سب نے پسند کیا اور کہنے لگے کہ عینے ہمارے مذہب اور خیالات کا وزن حصہ کتنے کہ چوبیس نہ اپنے عالم کی مدد سے قائم کئے ہیں وہ یہ ہے کہ اشیر عالم کی اصل اور انواع انوار کی ارضی اور سماوی اشیا کی پیدائش کے بارہ میں قدمائے فلاسفہ بڑا اختلاف ہے ہر ایک نے ایک جدا مذہب قائم کیا لیکن ارادہ خالی میر جس امر یہ کہ رائے ضرور پانچویں ہے اور جس بات کا چوتھ تجربہ اور دلیل سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کی سماوی اور ارضی اشیا کی اصل دو اور ہیں مادہ اور اس کی قوت (حرکت) اور یہ دونوں قدیم اور ہمیشہ سے ہیں ان سے ان میں تلازم پایا جاتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ مادہ اور اس کی قوت میں اشتقاق اور انحصار ہو سکے اور ان دونوں میں سے کوئی بغیر دوسرے کے پایا جاسکے۔ مادہ سے مراد یہی اشیر (ایتھر) ہے جو کہ خلا میں بھرا ہوا ہے مادہ کی متبی صورتیں ہر کسی ہیں۔ ان میں سے بسیط سے بسیط صورت میں موجود ہونے کی حالت کے اعتبار سے اس کو اشیر ایتھر کہتے ہیں ہی مادہ کی قوت اس سے اس کے غیر منقسم اجزاء کی حرکت مراد ہے جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے متمائل اور صفات کے لحاظ سے مختلف ہیں جن کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور ہم لوگ یعنی سائنس جانتے والے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حرکت مادہ میں خود بخود پیدا ہوتی ہے اس کے لئے کوئی خارجی سبب نہیں ہے۔ پھر اجرام سماوی یعنی ستارے اور کائنات

عہ یعنی جن کی قسمت نئی نہیں ہو سکتی ۱۲

اور یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، پہلے موجود نہ تھے اور پھر اسی مادہ سے بذریعہ اس کی حرکت کے بنے ہیں اور اُن کا بننا بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ اپنی علت سے معلول بالضرورت بن جاتا ہے اور اس بنا پر کہ پیدائش میں مادہ اور اُس کی حرکت کو نہ کسی قسم کا ادراک ہوتا ہے اور نہ اُن میں قصہ پایا جاتا ہے۔

مصادیات وغیرہ کے بارے میں | اب سنئے کہ پہلے تو انہیں اجزاء کے خاص قسم کی کیفیتِ فلاسفہ جدید کا تخصیل مجتمع ہو جانے سے مدیّی مادہ کا وجود ہوا۔ مدیّی مادہ سے چھوٹے چھوٹے ذرّے مراد ہیں اور قانون کشش ان کے اجتماع کا باعث ہوا اس طرح پر ایک کرہ بن گیا اور وہ اپنے محور کے گرد گردش کرنے لگا۔ پھر دوسرے قوانین قدرت کے موافق وہ مشتعل ہو گیا وہ کرہ بھی شمس تھا پھر اُس کی گردش کے متفصّل کے موافق باقی ستارے اُس سے جدا ہونے لگے اور کرے بن بن کر اپنے محور پر گردش کرنے لگے جملہ اُن کے ہماری زمین بھی ہے جس پر کہ ہم آباد ہیں زمین کا یہ قصہ ہوا کہ آفتاب کے جدا ہونے کے بعد اپنے محور کے گرد مدت تک گردش کرتی رہی اور اس طرح پر اس کا پوست یعنی سطح ظاہری سرد ہونے لگی اور مختلف طبقات بننے اور موادِ حیوانات، نباتات پیدا ہوتے رہے اور سبب اس کا وہی مادہ کی حرکت اور خاص طور پر باہم اُن کا اجتماع تھا علم طبقات الارض کی تحقیقات کے موافق ہمارے نزدیک یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حیوان اور نباتات پہلے نہ تھے اور پھر اُن کا وجود ہوا ہے اور یہ اس لئے کہ ارض کے مختلف طبقات کے خلاف آخری طبقہ میں جہاں تک کہ ہماری رسائی ہو سکی ہم نے حیوانات اور نباتات کے بالکل آثار نہیں پائے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ زمین پر کوئی ایسا زمانہ ضرور گزرا

سے مدیّی (یعنی اجزاء بمقتراطیس) ۱۲ ترجمہ جیولوجی ۱۲ ترجمہ

ہے کہ جب اُس پر جاندار اجسام یک لخت موجود نہ تھے اس کے بعد بحث تحقیقات اور
 کیمیائی اعمال کے مشاہدات کی بدولت ہماری یہاں تک رسائی ہو گئی جس سے کہ ہم نے
 یہ دریافت کر لیا کہ عناصر بذریعہ حرکت مادہ کے اُس کے اجزاء کے اجتماع سے پیدا
 ہوئے ہیں کہ جو شمار میں آتے ہیں اور عناصر کے مجتمع ہونے اور خاص طور
 پر شے کی وجہ سے معدنیات اور جاندار اجسام وجود میں آئے۔ پہلی چیز جس سے کہ یہ
 بننے ہیں ایک قسم کا زلال کے مثل مادہ ہوتا ہے جس کی ترکیب میں چند عناصر شامل ہوتے
 ہیں اور وہ نہ تو بالکل جابجا ہوتا ہے اور نہ تیار بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت رکھتا
 ہے۔ اُس میں غذا حاصل کرنے سے منقسم ہونے۔ تو والد و نسل کی قوت پائی جاتی ہے ہم
 نے اس مادہ کا نام برٹولاسم (یعنی پہلی شے) رکھا ہے اسی کے منقسم ہونے سے وہ خول
 طیار ہوئے ہیں جن سے کہ جسم اعضا کی بناوٹ ہوتی ہے اور اسی کے مجتمع ہوجانے سے
 حیوانات اور نباتات سب سے بسیط اور بالکل ابتدائی حالت میں پیدا ہوئے ہیں۔
 حیات (زندگی) انہیں عناصر کے فعل و انفعالات اور ان کے کیمیائی اثرات کے محض ایک
 ظہور کا نام ہے وہ کوئی دوسری مستقل شے نہیں ہے کہ جس کا جسم میں حلول ہوتا ہو جیسا کہ
 ہم لوگوں میں سے حیات کو ایک مستقل شے ماننے والے فرقہ کا خیال ہے اور حیوان میں
 یہی حیات ہوتی ہے روح کوئی چیز نہیں ہے پھر وہ حیوانات اور نباتات جو ابتدائی
 حالت میں تھے قدرت کے چار قوانین کے موافق جو ان کیلئے ضروری ہیں تو والد و نسل
 کی وجہ سے بڑھنے اور ترقی کرنے لگے پہلا قانون افراد کا باہم ایک دوسرے سے متباہن
 ہونا ہے جس کا نام متباہن افراد ہے پس کوئی فرد اپنی اصل کے تمام مشابہ نہیں ہو سکتی
 منجملہ ان متباہنات کے زرا در مادہ کا ہونا ہے۔ دوسرا قانون فروغ کا باوجود دوسرے

تباہیات یا جداگانہ خصوصیتوں کے اختیار کرنے کے ان میں اصول کے تباہیات یا خصوصیتوں کا منتقل ہو جانا ہے جس کا ناظم قانون انتقال تباہیات الاصول الی انفرصع مع بقار الانتیاز ہے پس اسی وجہ سے افراد میں کوئی قوی ہر تباہ کوئی ضعیف یا کمزور۔ کوئی خارجی صدمات کا تحمل ہو سکتا ہے کوئی نہیں کسی کے لئے غرضت موافق دیتے ہیں کسی کے لئے ناموافق۔ تیسرا قانون یا ہم افراد میں باقی رہنے کے بارہ میں منازعت کا واقع ہونا جس کا ناظم قانون تنازع بقائے ہے پس اسی واسطے ضعیف یا کمزور خارجی طاقتوں کے تحمل نہ کر سکنے والے ارادہ جنہیں کہ غرضت نادافت ہیں ہلاک اور نابود ہو جاتے ہیں اور افراد میں سے جو اُس کے خلاف ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ چوتھا قانون طبعی یا فطری انتخاب ہے اور اُس سے فطرت کا نہایت عمدہ اور کامل شے کو انتخاب کر کے حفاظت کرنا مراد ہے پس لاکھوں برس کے گزرنے پر حیوانات اور نباتات کو اجزاء مادہ کی اضطرابی حرکت اور فطرت کے اُن قوانین اور طبع کے موافق رفتار اختیار کرنے سے موجودہ حالت تک ترقی کرنا نصیب ہو گیا یہاں تک کہ خود انسان بھی منجملہ تمام حیوانات کے ایک قسم کا حیوان ہی ہے لیکن فطری انتخاب کے قانون کے موافق عہدگی اور خوبی کے اعتبار سے ترقی کر کے اُس موجودہ حالت پر پہنچ گیا ہے اور چونکہ وہ بندر کے ساتھ نہایت مشابہت رکھتا ہے تو یہ بات کچھ بعید نہیں بلکہ بہت قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور بندر کی ایک ہی اصل سے پیدائش ہوئی ہو اور دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور پھر انسان ترقی کرنے لگا ہو حتیٰ کہ ترقی کرتے کرتے اپنے قرین یعنی بندر سے بڑھ گیا ہو اور انسان تمام حیوانی انواع کے اعتبار سے بالکل تو پیدا ہے اور اس کی پیدائش ان سب کے بعد واقع ہوئی ہے اسی وجہ سے صرف کئی لاکھ برس کے نہایت محدود اور محدود زمانہ سے اُس کا وجود پایا جاتا

ہے اگرچہ کہ دونوں برس اس سے پہلے بھی بکثرت افواج موجود رہی ہیں عقل اور انسا
 ادراک منجملہ اُن تمام افعال مادہ کے کہ جو مادہ کے اجزاء متحرکہ اور عناصر مترجمہ کی تاثیر دتا
 سے پیدا ہوتے ہیں نفس ایک خاص فعل کا نام ہے وہ کوئی واحد شے نہیں ہے اگر
 اصل مادہ اور حرکت دونوں کے دونوں عقل و ادراک سے بالکل خالی تھے پھر انسانی حقیقت
 اور ہستی حیوانیت کی عقلوں میں کس قدر کمیت اور مقدار کا فرق ہے ماہیت کے اعتبار سے
 کوئی فرق نہیں، صحت یہ بات ہے کہ انسان میں نفس کی مقدار تمام حیوانات سے بڑھی ہو
 ہے پھر وہ باقی مسائل کہ جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفات سے پاسے کیے کہ انسا
 کا مرنے کے بعد روزانہ زندہ ہوتا دارالقیوم دارعذاب یعنی جنت اور دوزخ کا پایا جانا
 فرشتوں، جنوں، اسماء اور عرش کرسی لوح اور قلم کا موجود ہونا فرشتوں کا بڑے بڑے
 کاموں پر قادر ہونا اور اسی قسم کے اور مسائل (یعنی وہ مسائل جو پہلے بیان ہو چکے) یہ سب
 باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے علوم میں ان کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی اس لئے ہم اُن کا اہتہ
 بھی نہیں کرتے بلکہ ان میں سے بعض امور تو ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے علوم بالکل ساقط و لایق
 ثبات کہتے ہیں اور ان کے استحالة پر حال میں کیونکہ اُن سے اُن قوانینِ خدات کا ٹوٹنا لازماً
 آتا ہے جنہیں کہ ہم نے کائنات میں پایا ہے پس ان امور کا نہ ماننا ایک نہایت ضروری بات
 ہے یہ تو ہمارے مذہب کا علی وجہ الاختصار بیان ہے اور اسی پرطبیعیات و سائنس) جانے
 والے فرقہ کی عام طور پر رائے قرار پانچکی ہے اس کے بعد وہ لوگ محمدی دین کے عالم کا
 طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ صاحب اب آپ کہیے ہم آپ کے کلام کو نہایت شوق
 سے سنیں گے۔

محمدی عالم کا مادہ محدث کو ثابت کرانے کیلئے تہید بیان کرنا | تب اسلامی عالم نے اُن لوگوں۔

ہوں کہنا شروع کیا کہ اے میرے انسانی بھائیو! تم میرا محمدی دین اور آپ لوگوں کا بغرض اظہار حق گفتگو کرنے کے لئے مجھے انتخاب کرنا یہ دونوں امر ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ خالص اور سچی بغیر خواہی سے پیش آنے اور اظہار حق میں باریک بینی سے کام لینے کو مجھ پر لازم کرتے ہیں لیکن اس موقع پر میں آپ سے بغیر ایک امر کی درخواست کئے نہیں رہ سکتا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی سی بات اپنے اوپر لازم کر لیں کہ بلا تعصب اور اپنے پہلے خیال کی ناحق طرفداری کے بغیر میری تقریر کو بغور سنیں اور اسے اپنے دماغ میں جگہ دیں کیونکہ اگر تعصب سے کام لیا جائیگا تو حق بات ہرگز سمجھ میں نہ آئے گی اور عقل کی بنیادی جاتی رہے گی اور جس طرح کہ دن دوپہر بھی بدلی کی وجہ سے آفتاب نظر نہیں آتا اسی طرح سے اس موقع پر بھی آنکھوں تعصب کے پردے پڑ جائیں گے اور آفتاب حقیقت آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے تعصب چھوڑ دیا اور اپنے خیالات سابقہ کی طرفداری نہ کی اور اس طور پر ان دونوں ناحق کی قیدوں سے اپنے اپنے ضمیروں کو آزاد کر لیا تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کی خاطر سے ایسی تقریر کرونگا جس سے کہ حق روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائیگا بشرطیکہ اس خدا کو منظور ہو جس کے سوا میں کسی دوسرے کو کسی شے کا پیدا کر موالا نہیں مانتا)

البطل مذہب فلاسفہ کی تہید | پس آپ لوگوں کے مذہب یعنی ان خیالات میں جنہیں کہ آپ نے ابھی میرے سامنے بیان کیا ہے سچے طور پر خود کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب کی بنیاد مجھے یہ معلوم ہوئی کہ آپ مادہ کو قدیم مانتے ہیں۔ پھر چونکہ آپ نے مادہ کو قدیم مان لیا اس لئے بظاہر آپ کسی کو خدا مان لینے کیلئے مجبور نہ ہوئے کہ جو اس کو پیدا کرتا اور جبکہ آپ نے مادہ کے سماوی اور ارضی تنوعات کو دیکھا اور ان کا حادث ہونا بھی آپ کے

نہریک ثابت ہو گیا اور عقلی اُن تمام تنوعات اور غیرات کے حدوث کو عقل نفس مادہ ہی
 وجہ سے اس سبب سے تسلیم نہ کر سکی کیونکہ اس کے نزدیک مادہ میں اس کی صلاحیت
 نہیں پائی جاتی اِن وجہ سے آپ کو ضرورت ہوئی کہ آپ مادہ کے ذرات سے یہ کہیں کہ
 ثابت کرے۔ اس طرح پتہ نہ ہونے سے کہ آپ نے مادہ اور اُن کو حرکت پر مبنی کیا اور اگر آپ
 کا حدوث مان لیتے تو آپ کو نہ ہر کسی نہ کسی ہندو کے ہندو کا یقین کہ نہ پڑتا جو کہ اسے پڑا
 اور اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دیتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کے تنوعات
 نظر ڈالتے تو اس وقت یہی کہنے لگتے کہ بس خدا نے کہ وہ کو پیدا کیا ہے وہی اُس کے تنوعات
 کو بھی پیدا کر رہا ہے کیونکہ اُن تقدیر پر اُن تنوعات کیلئے سوائے خدا کے کسی دوسرے وجہ
 کی ضرورت نہ تھی نہ یقینی اور نہ ذرات مادہ کے لئے حرکت ہی ثابت کرنے کی حاجت تھی
 اس تکلف سے بھی نجات مل جاتی اور اس زبردستی کی بات کا قائل بھی نہ ہوتا پڑتا۔ کہ خدا
 انواع انواع کی چیزیں محض مادہ اور اس کی حرکت سے مطلق وجہ ضرورت پیدا ہو گئی ہر
 اور خوبی یہ کہ ان میں دینی مادہ اور اس کی حرکت میں نہ تو کسی قسم کا ارادہ پایا جاتا ہے
 کچھ سمجھ ہے۔ نہ انہیں کسی شے کا علم ہی ہوتا ہے اور نہ کچھ تدبیری کی قابلیت رکھتے ہر
 اور پھر بھی اُن سے سب کچھ باقاعدہ ہی ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام عالم نہایت ہر
 عجیب و غریب انتظام کے ساتھ پیدا ہو گیا جس کو دیکھ کر عقل صاف ہی حکم کرتی ہے
 اُس کیلئے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے کہ قدرت پوری پوری ہو علم نہایت ہی کامل ہو چکے
 اور تدبیر اعلیٰ وجہ کی موجود ہو اس موقع پر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب میں مادہ کے قدم
 سلطان پر دلیل قائم کر دوں گا اور اس کا حدوث ثابت ہو جائیگا تو اس وقت لا محالہ آپ
 کوئی نہ کوئی خدا ماننا پڑیگا کہ جس نے مادہ کو پیدا کر دیا اور جو عدم سے اس کو وجود میں لایا

رفیقہ سے آپ کو یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ مادہ کے تمام تنوعات اُسی خدا کے فعل کی وجہ سے ہیں اور اُس کی قدرت - علم - حکمت اور تدبیر کا کامل ہونا انہیں تنوعات سے خود ہی معلوم و جاہلگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں پر شریعت محمدیہ کے باقی مسائل کی تصدیق کر لینا بھی جنہیں آپ اب تک اپنے علوم اور اعتقادات کے خلاف سمجھ رہے ہیں کچھ دشوار نہ رہے گا۔

بطلان مذہب فلاسفہ | مجھے سنئے ہیں نے آپ کے سابق الذکر مذہب میں تین قضیے ایسے نئے مسلمات سے پائے ہیں کہ جن کا آپ لوگ بڑے اعتقاد جازم کے ساتھ یقین روتے ہیں اور اُس پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اگر صحیح نظر سے اُن میں غور کیا جائے

وصاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اُن سب کے ثبوت کی معاً تصدیق کرنا باعتبار نفیس الامر کے ہرگز ممکن نہیں کیونکہ بعض ان میں سے بالکل قطعی ہیں مشاہدہ سے اُن کا ثبوت ہو چکا ہے ان کی تصدیق کرنا ایک لازمی بات ہے لیکن اگر اُن کی تصدیق کی جائے تو پھر دوسرے کا انکا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا پہلا قضیہ یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ اور اس کے ذرات بسیط کی حرکت کے قدم کے قائل ہیں اور اُن دونوں کو ازل سے متلازم مانتے ہیں کہ کوئی بغیر دوسرے کے پایا ہی نہیں جاسکتا یعنی مادہ اور حرکت میں مفارقت ہونا محال ہے (دوسرا قضیہ) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کے جمیع تنوعات کے حدوث کے قائل ہیں یعنی تمام اشیاء سماوی اور ارضی خصوصاً حیوانات کی ساری انواع پہلے موجود نہ تھیں اور اسی مادہ سے پیدا ہو گئیں کیونکہ طبعیات الارض کی دیکھ بھال سے آپ لوگوں کو لازمی طور پر یہ حکم لگانا پڑا کہ تمام انواع کے عہ قدیم سے مراد کسی شے کا ہمیشہ سے موجود ہونا اور اس پر عدم کا کوئی زمانہ نہ گزرنا

۱۲ مترجم -

عہ حدوث سے مراد کسی ایسی شے کا موجود ہو جانا کہ جو پہلے موجود نہ تھی ۱۲ مترجم -

جوانات اور نباتات زمین میں پہلے نہ تھے اور پھر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش کے لئے لاکھوں برس کا زمانہ آپ نے ٹھیکرایا ہے اور اسی کی مقتضا کے موافق آپ نے یہ حکم لکھایا کہ انسان کی پیدائش جملہ انواع کے لحاظ سے بہت ہی جان کی ہے اور وہ سب کے بعد پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کے آثار صرف زمین کے اوپر کے طبقات میں پائے جاتے ہیں طبقات زیریں میں اس کے آثار کا نام و نشان نہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے بعد پیدا ہوا پھر اس کی پیدائش کے زمانہ کے مقرر کرنے میں آپ لوگوں نے بے ہتہا اختلاف کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ ہی لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔

(تیسرا قضیہ) یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کے جمیع تنوعات کو بذریعہ اس کے ذرات کی حرکت کے جو مادہ کے لئے ازل سے لازم ملازم ہے اور نیز ان قوانین قدرت کے مقتضا کے موافق کہ جو ان میں موجود ہیں علی وجہ الضرورة مادہ سے حادث مانتے ہیں اور پھر مادہ اور اس کی حرکت کا نہ اس میں کچھ اعتبار ہے اور نہ ان میں کوئی ارادہ ہی پایا جاتا ہے مقصود اس سے یہ ہے جیسا کہ آپ کے کلام سابق میں اس کی تصریح موجود ہے کہ جس طرح معلول اپنی علت سے حادث ہوا کرتا ہے اسی طرح مادہ اور اس کی حرکت سے تمام تنوعات حادث ہوئے ہیں پس تمام تنوعات معلول ٹھیکرے اور مادہ اور اس کی حرکت تنوعات کی علت حقیقت میں ان کے نزدیک محض مادہ کی حرکت ہی علت ہے لیکن جبکہ مادہ اور اس کی حرکت میں انفکاک ناممکن تھا یہاں تک کہ وہ اس امر کے قائل ہو گئے ہیں کہ مادہ اور اس کی حرکت میں سے کسی کا وجود بغیر دوسرے کے مقصور ہی نہیں ہے اس لئے دونوں کو بمنزلہ شے واحد کے اعتبار کر لیا ہے اور اسی کو علت کہہ دیا ہے اور چونکہ ان دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے اس لئے یہ اعتبار کر لینا جائز ہے کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے) جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم

ہرچیز کو اب مٹنے کے ہر عقل سلیم صاف یہی حکم کرتی ہے کہ کوئی شے اپنی علت سے جس سے کہ اس کا وجود لازم ہو جاتا ہے ہرگز مختلف نہیں ہو سکتی پس اگر اس کی علت حادث ہوگی تو وہ شے بھی اس کے بعد ہی ملتا تاخیر موجود ہو جائے گی اور اگر اس کی علت قدیم ہوگی تو وہ شے بھی قدیم ہی ہوگی اور قدم میں اپنی علت کی متابعت کر لگی اس سے ہرگز متاخر نہ ہو سکے گی ورنہ لازم آئے گا کہ علت تزیانی جائے اور معلول نہ ہو اور یہ بات محال ہے جب یہ ثابت ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مادہ اور اس کی حرکت کو قدیم ماننے سے کہ جو حادثات - نباتات - حیوانات اور تمام عالم کی انواع اُزاح کی چیزوں کے لئے علت ہیں یہ لازم آتا ہے کہ یہ سب اشیاء بھی کہ جو ان کی معلول ہیں قدیم ہو جائیں حالانکہ آپ لوگ اپنے علوم طبعیہ اور علم طبقات الارض کی تحقیقات کے موافق ان کے قدم کے قائل نہیں ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس علت کو ان معلولات کے لازم ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا وجود ایک ہی دفعہ بالکل بالکل ہو جائے اس لئے کہ علل اور معلولات ہیں باہم ارتباط پایا جاسکتا ہے اور ایک دوسرے پر سلسلہ وار موقوف ہو سکتے ہیں مثلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی کے وجود سے پہلے حیات کا ظہور ہو سکے اور پانی اپنے دونوں عنصروں کے بننے سے پہلے موجود ہو جائے اور وہ دونوں عنصر جو پانی کو مرکب کرتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں اور خود وہ دونوں اجزاء مادہ کے خاص طور پر مجتمع ہونے سے پہلے کہ جس سے ان کی تالیف حاصل ہو سکے موجود نہیں ہو سکتے پس حیات کا وجود پانی کے وجود پر موقوف ہے چاہے اس سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ ہو پس کوئی عقل یہ تیاں کر سکتی ہے کہ مادہ اور اس کے سارے مرکبات ایک ساتھ ہی موجود ہو سکتے ہیں ان کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جب ان تمام علتوں میں سے پہلی علت بھی لا در وہ مادہ اور اس کے

جزا کی حرکت ہے) حادث مان لی جائے اس وقت بیشک اُن ترقین قدرت کے موافق جو پیرائش کے متعلق ہیں اور جن کے سب لوگ قائل ہیں حضرت مرید کے مدد کی حاجت پڑ سکتی ہے تاکہ اُس میں استعداد آجائے اور وہ دیکھے اپنے اس طرح جو محقق بن جائے جس سے کہ عناصر کی تالیف ہو چکر پائی جائے اُس کے بعد حیات میں ترقی ہو اور اس تقدیر پر بدستور نہیں قیام قدرت کے موافق محض کے قیاس میں یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ پانی سے پہلے حیات موجود ہو جائے یا عنصر نہ بنے پائیں اور پانی نہ نکلے ہو یہ سب بہت زیادہ کے محقق ہونے سے پہلے ہی عناصر بن جائیں گے یہ سب اُس سائنس کا سمجھ کے موافق کیا گیا ہے ورنہ پیردان اسلام کی عقلوں میں یہ امور ناممکن نہیں کیونکہ اُن کے نزدیک تو یہ سب کچھ خدا نے قادر ہی کرتا ہے اور اُس کی قدرت کا علم سے کوئی بھڑکنا نہیں ہو سکتا کوئی شے ہم کو چاہے کتنی ہی مستبعد اور عجیب انگیز کیوں نہ معلوم ہوتی ہو لیکن خدا سب پر قدرت رکھتا ہے لیکن جب پہلی علت کو قدیم مانا جائے جیسے کہ آپ لوگوں کا خیال ہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معلولات حادث ہوں باوجودیکہ اُنکی علت ازلی اور ہمیشہ سے موجود ہے کیونکہ جب اُن کی علت اُن کے موجود ہونے کو بالاضطرار لازم کرتی ہے تو پھر بتلائیے کہ ان سب اشیاء کو اتنے ٹاکھوں یا کروڑوں برس کی مدت تک پیدا ہونے سے کس چیز نے روک رکھا اور پہلے پیدا نہ ہونے دیا اور کس وجہ سے اتنی مدت گزرنے کے قبل ہی وہ موجود نہ ہو گئیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اتنی مدت کی اس لئے حاجت ہے تاکہ علت میں معلولات کے پیدا ہونے کی استعداد آجائے یعنی اُس میں استعداد پیدا ہونے کے لئے اتنے کروڑ سال کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی معین کردہ مدت کے قبل ہی استعداد کیوں نہ پیدا ہو گئی باوجودیکہ پہلی قدیم علت اُس کی نقصانی بھی موجود تھی اور کس چیز نے اتنی مدت تک

استعداد کو پیدا نہ ہونے دیا اور پھر استعداد گزرنے کے بعد اُسے پیدا کر دیا معلولات کے حدوث اور عین حدوث کی استعداد پیدا ہونے کیلئے جتنی مدت آپ بڑھاتے جائیں گے ہمارا یہ سوال برابر قائم رہے گا کہ پھر اس مدت سے پہلے حدوث کیوں نہ ہوا اور اس کی استعداد اس سے قبل کیوں نہ آگئی بہر حال یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور ہمارا سوال آپ سے ہرگز نہ اٹھ سکے گا۔ خلاصہ یہ کہ علت اولیٰ ہی سے استعداد کے بلاضطرار پیدا ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے پس حدوث و قدم کے اعتبار سے استعداد کی بھی وہی حالت ہوگی جو اُس کی علت کی ہے اور چونکہ اس موقع پر یہ علت قدیم مافی گئی ہے اسلئے ضروری ہے کہ استعداد بھی قدیم ہو۔ اور استعداد کا قدیم ہونا مستلزم ہے کہ تمام تنوعات جو معلول ہیں وہ بھی قدیم ہوں ورنہ لازم آئے گا کہ علت تو ہمیشہ سے موجود ہو اور معلول نہ اور۔ حالانکہ بہ مرتجیح محال ہے پس اب یا تو آپ ان تمام تنوعات کو بھی جو معلول ہیں قدیم مانئے اور جو بات کہ آپ کے علوم طبعیہ اور علم طبقات الارض کی تحقیقات سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے اُس کی تکذیب کیجئے حالانکہ آپ لوگ اس امر کے ہرگز قائل نہیں ہو سکتے اور یا اس کے قائل ہو جائیے کہ مادہ اور اُس کی حرکت سارے کام اپنے اختیار اور ارادہ سے کرتے ہیں پس اُنہوں نے ان تنوعات کی پیدائش کے لئے جو زمانہ چاہا مقرر کر دیا اور آپ لوگ اس کو بھی کبھی نہیں مان سکتے بلکہ اس کا تو آپ بڑے شد مدیہ سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے اور اگر بالفرض بعض اہل سائنس اس کے قائل بھی ہو جائیں تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ اُن کو اجزاء مادہ کے ہر ہر جز کے لئے اتنا علم اور ادراک ماننا پڑے گا جس سے وہ اس امر کے دریا فنت کرنے کے قابل ہو سکے کہ وہ مادہ اجزاء کے ساتھ کون سے خاص طریقہ سے مجتمع ہوتا کہ عالم کی بیشمار انواع

میں سے کوئی خاص نوع بن جلتے اور پھر وہ اپنی وضع کو کسی طرز پر بدل دے جس سے کوئی دوسری نوع بن جائے علیٰ ہذا القیاس تمام انواع کو بے بیچے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر ہر قدہ میں اتنے امور کے دریافت کرنے کی قوت آپ مان سکتے ہیں جس کو بڑے بڑے لوگ اور انتظامی دنیا کے نہایت ہی تجربہ کار سن رسیدہ اشخاص کی کمیتی بھی دریافت نہیں کر سکتی اور وہ بھی عاجز ہیں۔ ہن موقع پر اس کے علاوہ اور بہت سے اعتراضات اسی بنا پر وارد ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سب کو میان کرنے بھگن تو بہت ہی طوالت ہو جائے اور یا آپ لوگوں کو ایسا کوئی سبب صحیح بیان کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام تنوعات اپنی عظمت سے اتنے عرصہ تک مختلف رہے اور اتنے کیونکر ہیں کہ لینہ جا کر سینے میں قہ نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگ اس کی کوئی وجہ اصلاً یا نقلاً کچھ میان کر سکتے ہیں اس کا بیان کرنا کیا منہ کا زوالہ ہے ورنہ کام رکھتا ہے اور یا پھر آپ لوگ مادہ اور اس کی حرکت کو حادث مان لیں اور یہ بھی مفسود ہے۔

حادث مادہ کی پہلی دلیل | آئیے اسی دلیل کو ہم اختصار سے سن لیں آپ کو مرتب کر کے دکھائیے وہ اس طور پر ہوگی کہ اگر تمام تنوعات کی (اور وہ مادہ اور اس کی حرکت ہے) قدیم ہوئی تو اس کی استعداد بھی قدیم ہوگی اور اگر استعداد قدیم ہوگی تو تمام تنوعات بھی قدیم ہونے لگیں لیکن تنوعات قدیم نہیں ہیں اس لئے استعداد بھی قدیم نہ ہوئی اور یہی مقصد ہے پھر اگر آپ یہ کہنے لگیں اگرچہ میں آپ کی نسبت ایسا ہر خیال نہیں کر سکتا کہ آپ ایسی پدیہی البطالان بات کے کہنے کی ہر دلت کر سکیں گے کہ نہیں استعداد حادث ہے اور تمام تنوعات بھی حادث ہیں لیکن پھر بھی مادہ اور اس کی حرکت دونوں قدیم ہی ہیں تو میں آپ سے دریافت کروں گا کہ استعداد پیدا ہونے سے پہلے مادہ اور اس کی حرکت ازل میں یعنی لگاتار زمانہ غیر متناہی تک کیا کرتے

ہے اور مادہ پر کیونکر لاتنا ہی زمانہ گزر سکا اور وہ شخص بے نتیجہ اور نوجو حرکت کرتا رہا اور پھوٹنا
 نا ہی لازمی اور نہ خیر محدود مدت تک بے نتیجہ رہنے کے بعد کس نتیجہ نے اُسے اس امر پر آمادہ
 دیا کہ ایک عرصہ دو زمانہ سے اُس میں استعداد پیدا ہو جائے پھر اسی طرح سے محدود زمانہ سے
 ندرتات بھی پیدا ہونے لگیں میرا تو خیال ہے کہ آپ کے پاس سولے ساکت ہو جانے کے
 در کیا جواب ہو گا۔ پھر اس ساری بحث کے بعد حق اور ماننے کی بات یہ ہے کہ آپ
 دونوں کو تا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ قسم قسم کی انواع کیونکر پیدا ہو گئیں مادہ اور اس کے اجزاء کی
 حرکت جس کے کہ آپ قائل ہیں دونوں کو حادث ماننا چاہیے یعنی پہلے ان کا وجود تھا اور
 پھر وجود ہوا۔ اس موقع پر اور بھی بہت سی یقینی دلیلیں ہیں کہ مادہ کے حدوث پر دلالت
 کرتی ہیں لیکن میں دلیل سابقہ کے آپ لوگوں کی تحقیقات پر مبنی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی مضائقہ
 بھی نہیں معلوم ہوتا اگر میں اُن میں سے ایک آدمہ دلیل آپ لوگوں کے ساتھ نیک گمان کر کے
 بیان کر دوں کہ آپ کی عقلیں اُس کے سمجھنے سے قاصر نہ ہونگی اور اُسے تسلیم کر لگی خصوصاً جب آپ
 اپنے ترک تشعب کرنے کے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے ثابت قدم رہیں جس کو کہ میں نے آپ کی
 جانب سے کچھ دیکھا بھی ہے۔

حدوث مادہ کی دوسری دلیل | وہ یہ ہے کہ یہ امر ذرا بھی مخفی نہیں کہ مادہ صورت سے جو کہ
 اُس کے ساتھ قائم ہوتی ہے خالی نہیں پایا جاتا اور نہ مادہ کا تمام صورتوں سے جُرد ہو کر
 پایا جاتا لیکن یہی ہے (جیسا کہ مادہ کا بغیر تغیر اور کسی نہ کسی قدر خالی جگہ کے گھیرے ہوئے
 موجود ہونا ممکن نہیں ہے) پس مادہ جب کبھی پایا جائے گا اُس کے لئے کوئی نہ کوئی صورت
 ضرور ہوگی خواہ وہ صورت ایتر کی ہو یا شعری ہو یا معدنی۔ باقی ہو یا حیرانی۔ اسی
 عہد سیدی سے مادہ کی وہ حالت مراد ہے جس میں عنصر بننے سے قبل موجود تھا ۱۲ ترجمہ

وجہ سے تو آپ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ادہ اپنے اول وجود میں کہ جو اس کے تمام اذراع
 کے بننے سے قبل حاصل تھا جتنی صورت میں کہ متصور ہو سکتی ہو، صواب سے بسیط صورت میں
 موجود تھا اور یہ کہ جتنی صورت میں کہ ادہ، خداوند کے اوقات و اس کی حرکت ہی سے پیدا ہوئی
 ہیں، ادہ بہرہ حرکت، اور مادہ میں، ان کے لیے ممکن ہے پس ان سب باتوں سے صانع
 متدبر، کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں جتنی صورتوں سے کچھ درجہ ترقی نہیں ملتا
 ہے، اس لیے کہ یہ بات سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، فقیر جو کئی صورت نہ ادہ میں
 قائم ہوگی وہ ضرور حارث ہی ہوگی، جس سے کہ وہ ترقی ہو سکتا ہے اور اس پر ہر دم جاری ہوگا
 ہے، اگرچہ وہ تمام صورتوں سے ایسا ہی کیوں نہ ہو مثلاً اسی صورت کو سے لیجئے جس کا کہ تمام
 اذراع کے بننے سے قبل مادہ کیلئے ثابت رہنا آپ کے کلام سے معلوم ہو جائے اور پہلی صورت
 کا معدوم اور زائل ہونا ہم کو اس طرح پر معلوم ہوا کہ اس کا معدوم ہو جانا اور اس کے بعد بہتری
 صورت نوعیہ کا طاری ہونا متبدل کر لیا گیا ہے اور جس چیز پر کہ عدم طاری ہوتا ہے اور وہ اُسے
 قبول کر سکتی ہے اس کا قدیم ہونا محال ہے، کیونکہ جو شے قدیم ہوگی وہ سرگز زائل اور معدوم
 نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس کا بیان آگے آتا ہے اس سے کہ اس کا قدم یا تو اس وجہ سے ہوگا
 کہ اس کی ذات ہی اس کے وجود کو مقتضی ہوگی، یعنی جس کا مسبب سوائے اس کے نفس کے
 اور کوئی نہ ہوگا بلکہ وہ خود ہی موجود ہوگی اور اس کا نام قدیم ذاتی ہے اور یا اس وجہ سے
 کہ اس کی علت قدیم ہوگی اور خود اس کی ذات نہیں بلکہ وہی علت قدیم اس کے قدیم کو
 مقتضی ہوگی اور اس کا نام قدیم غیر ذاتی یا قدیم بالغیر ہے اس کے ہوا قدیم ہو سکتی اور
 کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس شے کے وجود کا مقتضی عام ہے کہ اس
 کی ذات ہو یا کوئی دوسری شے جب تک حاصل اور قائم رہے گا اس وقت تک کیونکہ

محکم ہے کہ اُس شے پر عدم اور ذوال طاری ہو سکے پس قدیم کی دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ اُن پر عدم کا طاری ہونا محکم نہیں اور وہ عدم کو ہرگز قبول نہیں کہ سکتیں جب یہ ثابت ہو گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب مادہ کے تمام صور لازمہ کا حدوث ثابت ہو گیا تو پھر مادہ کا قدیم ہونا کسی طرح محکم نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم مادہ کی تمام صورتوں کو لیٹے پڑے ایسی صورت تک پہنچ جائیں کہ جو سب سے البسط ہو اور مادہ کیلئے وہی پہلی صورت ہو تو اب عقل کے نزدیک یہ ہرگز محکم نہیں بن سکتا کہ اس سے پہلے بھی مادہ کے لئے کوئی صورت ہو سکے مادہ کے البسط صورت کے بعد والی صورتوں کا حدوث تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ پہلے نہ تھیں اور اُس کی اول صورت کے زائل ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اب رہی مادہ کی البسط اور سب سے پہلی صورت تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی حادث ہے اس لئے کہ وہ معدوم اور زائل ہو گئی اور قدیم کا زائل ہونا محال ہے جیسا کہ ابھی ثابت ہوا پس اب بتلائیے کہ مادہ اپنی اول صورت کے حادث ہونے کے قبل کس حالت میں موجود تھا یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مادہ کیلئے کوئی صورت نہ تھی کیونکہ اس کا سابق میں بیان ہو چکا ہے کہ مادہ کا بغیر کسی صورت کے پایا جانا محال ہے اب یا تو آپ یہ ماننے کہ اس صورت سے پہلے کوئی اس سے بھی البسط صورت موجود تھی اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ آپ نے اس کو سب سے پہلی صورت مانا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ اس سے قبل کوئی صورت ہر ہی نہیں سکتی اور یا تو آپ اسی کے قائل ہو جائیے کہ مادہ اسی صورت کے ساتھ حادث ہوا ہے پس مادہ حادث ٹھہر گیا نہ قدیم اور یہی مقصود ہے۔

حدوث مادہ کی دلیل | ہم اسی دلیل کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں
ثانی منطقی ہیئت میں | کہ مادہ اس اول صورت اور اُس کے بعد والی صورتوں کے لئے

ملازم ہے اور یہ صورت ادا کے بعد آئے والی صورتیں مادہ کے لئے لازم ہیں اور مادہ سے سب کی سب منفک اور جدا نہیں ہو سکتیں جبکہ علت اور معلول کے مابین انفاک کا ممکن ہے اب یوں تقریر کی جائے گی کہ اگر مادہ جو ان صورتوں کے لئے قدیم ہوگا تو یہ سب صورتیں بھی جو اس کے لئے لازم ہیں ضرور قدیم ہوں گی کیونکہ لازم کا اپنے لئے لازم سے منفک اور جدا ہونا محال ہے لیکن یہ صورتیں اس میں سے کہ عدم کو قبول کرتی ہیں قدیم نہیں ہو سکتیں پس مادہ بھی قدیم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تالی کے سلسلہ اور منقطع کرنے سے مقدم کا رفع یا سلب لازم آتا ہے جیسا کہ علم منطق میں یقینی طور پر یہ بات طے ہو چکی ہے اور یہ نقل سلیم رکھنے والا شخص اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

دلیل اثبات الہ کے مقدمات ہیں پھر بحث سابق کے تمام پہلوؤں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سے استحالہ ترجیح بلا مرجح کی توضیح | حادث یعنی ایسی شے کیلئے جو پہلے نہ تھی اور پھر وجود ہو گئی ضرور کوئی ایسا امر ہونا چاہیے جو اسے موجود کر دے اور جس کی وجہ سے اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح ہو جائے اور وہ عدم کی تاریکی سے وجود کی روشنی میں نکل آئے ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئی لہذا وہ مجملہ بدیہی محالات کے ہے اگر وہ انخواستہ آپ لوگوں کی یہ تھا ہو جائے کہ آپ ترجیح بلا مرجح کو بھی ممکن کہتے تگیں تو مجھ سے سنئے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ میں نے انسانی ایجاد کردہ ترازوں میں سب سے ایک اور ایک ایسی ترازو دیکھی کہ جس کے دونوں پلڑے بوجھ میں بالکل برابر تھے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کہاں تو اس کے دونوں پلڑے بالکل متوازی تھے یا قرض کیجئے کہ بائیں جانب کا پلڑا کسی سبب سے جبکہ کر زمین سے لگا ہوا تھا پھر رفتہ رفتہ اٹھا پلڑا بائیں سے راجع ہو گیا اور اتنا نیچا ہوا کہ زمین سے لگ گیا اور بائیں اتنا اونچا ہو گیا جہاں تک کہ اونچا ہونا ممکن

تھا لیکن یہ سب کچھ بلا کسی سبب اندر مرج کے پایا گیا راج ہو گیا لے پڑے کو نہ کسی حیاتی طاقت۔ نے راج کیا یعنی جھکا یا نہ اُسے ہوا کا دھکا لگا نہ کوئی دوسرا جسم جو اوپر سے گرا ہو اس کا باعث ہوا خلاصہ یہ کہ جتنی چیزیں ماسے پڑا جھکا سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں پائی گئی بلکہ پھر کسی دہ پاد جھکا گیا پس اس موقع پر اگر آپ اس قائل کے قول کو سچ سمجھیں گے تو میں جان لوں گا کہ آپ اگر گول کا خدا و اتہا و جہ کو پہنچ گیا بس اب آپ سے گفتگو کرنا چاہتا نہیں اور اگر آپ نے اُس کی تصدیق نہ کی اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو محال ہے تو اُس وقت میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت ہی ترجیح بلا مرج ہے اسی کی نسبت میں نے سابق میں آپ سے کہا تھا کہ بدیہی محالات میں سے ہے۔

اِس مثال میں اور جتنی حقائق کہ ان کے علاوہ متصور ہو سکتی ہیں عام ہے کہ وہ جتنی ہوں یا عقلی ان سب میں اِس لحاظ سے ذرا بھی فرق نہیں ہے کہ ترجیح بلا مرج سب میں محال ہے جیسا کہ یہ امر سب مائل کرنے والے کے نزدیک بخوبی ظاہر ہے اور جب آپ اپنے بہترے علمی مباحث اور گفتگو میں تامل کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ اپنے مد مقابل سے بحث کرتے وقت بیشمار مواقع پر اسی قاعدہ کے ماننے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اور وہ قاعدہ ہی ترجیح بلا مرج کا محال ہونا ہے چنانچہ جب کوئی شخص اِس امر کا دعوے کرتا ہے کہ حوادث فطرت میں سے فلاں امر بلا سبب پایا گیا اور اُس کا وجود اتفاقات فطرت میں غلط یا اتفاقی طور پر ہو گیا ہے تو آپ اُس سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ناممکن ہے اور ہمارے نزدیک محقق امر یہ ہے کہ جس کو لوگ غلط یا اتفاقی کہتے ہیں وہ محض باعتبار ظاہر کے ہے چونکہ اُس کا سبب نہیں معلوم ہوا اور نہ حقیقت میں اُس کا وجود ضرور کسی نہ

عہ قدمانے فلاسفہ کی اصطلاح میں اسے بحث و اتفاق کہتے ہیں ۱۲ مترجم

کسی سبب اور قوانین فطرت میں سے کسی نہ کسی قانون کا درجہ سے بڑا ہے کہ جو ہم پر
 خفی رہا ہے بے وجہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی پس آپ لوگوں کا ایسے اقوال کہنا صاف اسی
 ترجیح بلا مرجح کے محال ہونے پر بھروسہ کرنا ہے اس تقریر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ
 لوگ بھی اس قاعدہ کو مانتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کر سکتے اور میں نے جو باوجود اس
 کی باہرست اور وضوح کے تقریر کو اس موقع پر اتنا حقوں دیا تو اُس کی یہ وجہ ہے کہ میں
 نے آپ ہی لوگوں میں بعض عقل کے کمزوروں کو دیکھا ہے کہ اس پر ہی اور فطری قاعدہ کا
 انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترجیح بلا مرجح کے وضع ہونے سے کوئی امر نافع نہیں ہو سکتا
 یعنی اس بات کے قائل ہیں کہ بلاوجہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی بے شرعی اختیار
 کر لینا اُن کی جہالت کا نتیجہ ہے اس کا ارتکاب وہی کر سکتا ہے کہ جو محض ہٹس طبیعت
 کا ہوا در جس کی عقلی قوتیں نہایت ہی کمزور ہوں ایسے شخص کا حال تو بالکل سو فسطائیہ
 فرقہ والوں کا سا ہے کہ جو حقائق اشیاء کے حتمی مشاہدات کے بھی منکر ہیں اور یوں
 گمان کرتے ہیں کہ عالم کی چیزیں غرض اولیٰ و دنیائے اہل -

اثبات الہ | یہ سب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب سنئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
 مادہ کا حادث ہونا بہت سی دلیلوں سے ثابت ہو چکا انہیں دلائل میں سے وہ دلیلیں بھی
 ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیں اور آپ لوگوں کے مقابلہ میں صرف
 انہیں دلیلوں کی تخصیص کی یہ وجہ ہے کہ وہ آپ کی تحقیقات اور آپ کے علمی اصول کے
 مناسب ہیں۔ یا آئیں لے کہ وہ بالکل واضح ہیں اور ایسے مقدمات پر مبنی نہیں جن کے
 سمجھنے میں آپ کی عقلوں کو دقت ہو اور ان کے نزدیک یہ بھی ثابت ہو چکا کہ ترجیح بلا مرجح
 محال ہے۔ اس لئے وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ضرور کوئی ایسی شے ہونا چاہئے کہ

جس سے مادہ حادث ہوا اور اُسکے وجود کو اُسکے عدم پر ترجیح ہوئی اور اس شے کا جس سے کہ مادہ حادث ہوا ہے لاحالہ موجود ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جو شے خود معدوم ہے اس سے کوئی شے اضطراراً یا اختیاراً کیسے موجود ہو سکتی ہے بلکہ ناممکن ہے جیسا کہ عقل کے نزدیک یہ امر بدیہی اور ظاہر ہے پس وہ لوگ دابل اسلام معتقد ہو گئے کہ وہ شے جس سے کہ مادہ جو عالم کی اصل ہے پیدا ہوا ہے ضرور موجود ہے اُس کا معدوم ہونا محال ہے کیونکہ موجودات کسی معدوم سے ہرگز حادث نہیں ہو سکتیں اور نہ وجود و عدم دونوں مجتمع ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اُس کا نام عالم کا خدا رکھا۔

پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ خدا ضرور قدیم بھی ہونا چاہیے ورنہ اگر حادث ہوگا تو ضرورت ہوگی کہ اُس کا حادث کرنے والا کوئی اور دوسرا ہو کیونکہ ترجیح بلا مرجح تو محال ہی ہے اور پھر اُس دوسرے کیلئے تیسرے کی ضرورت پڑے گی اور اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا پھر یا تو وہ لازم آئیگا یا تسلسل اور دور اور تسلسل دونوں محال ہیں اور جو چیز کہ ان دونوں کی طرف منصفی ہوگی اور جس سے کہ محال لازم آئے گا وہ بھی محال ہوگی اور اس موقع پر اس خدا کے حادث ماننے سے یہ محال لازم آتا ہے تو خدا کا حدوث بھی محال ٹھہرا اور جب اُس کا حدوث محال ہوا تو لازمی بات ہے کہ وہ قدیم ہو۔

بطلان دور | اب دور کے معنی سمجھئے وہ دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود پر موقوف ہو اور اس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کا وجود اپنے مسبب کے وجود سے پہلے ہو جائے جس سے یہ لازم آئے گا کہ شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو جائے اور یہ بالبداہتہ باطل ہے پس اگر ہم کہیں کہ وہ خدا جس پر مادہ کا وجود موقوف ہے خود اُس کا وجود بھی اسی مادہ پر موقوف ہے عام ہے کہ بلا واسطہ موقوف

ہو یا کسی شے کے واسطے سے اس طور پر کہ اس خدا کا وجود کسی دوسری شے پر موقوف ہو اور اس شے کا وجود مادہ پر موقوف ہو اور مادہ خدا پر موقوف ہو تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ مادہ قبل اس شے کے پایا جائے کہ جو وجود مادہ کے لئے سبب ہے جس سے کہ یہ ضروری ہو گا کہ مادہ اپنے وجود سے پہلے ہی موجود ہو جائے اور یہ امر ضرور مستحکم ہے اور کوئی محقق نہ اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام دور حقیقی ہے کہ جس کے باطل ہونے میں خدا ہی شک نہیں۔

اور ایک دور محبت بھی محتاج ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ دو شے میں سے بعض بعض پر اس وجہ سے موقوف ہو کہ وہ دونوں ایک علت کے معلول ہیں مثلاً دن کا موجود ہونا اور دنیا کا روشن ہونا کہ یہ دونوں طلوع آفتاب کے معلول ہیں ایسا دور محال نہیں ہے اور نہ ہمارا اس میں کلام ہے۔

ابطال تسلسل اب رہا تسلسل اس کے یہ معنی ہیں کہ بے شمار امور جانب ازل میں لگاتار جوتے جوتے چلے جائیں اور یہ سلسلہ کہیں ختم ہی نہ ہو اور عقل اس کے ناممکن ہونیکا اس لئے حکم لگاتی ہے کہ اس سے متعدد محالات لازم آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے اگرچہ تسلسل کے باطل ہونے کی بہت سی دلیلیں نہایت شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں لیکن ہم ان میں سے اس موقع پر صرف ایسی ہی دلیلوں پر اقتصار کریں گے کہ جو آپ لوگوں کے انہام کے قریب ہوں اور جن کو کہ آپ کی عقلوں سے مناسبت ہو زیادہ نہیں آپ سے ہم صرف دو ہی دلیلیں بیان کریں گے۔

مقدمات | پس سنئے ہر عقل سلیم کے نزدیک یہ بات تو نہایت ہی ظاہر اور اعلیٰ برسیات
عہ ازل صمد کی جانب غیر محدود ہونے کو کہتے ہیں۔ ۱۲ مترجم

میں سے ہے کہ عدد ناقص اپنی اکائیوں کی تعداد کے لحاظ سے عدد زائد کے ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً پانچ کا عدد سات کے اعتبار سے ناقص ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پانچ میں اکائیاں ہیں اتنی ہی سات میں بھی ہوں بلکہ سات میں پانچ اکائیوں سے دو اکائیاں اور زائد ہیں اسی طرح ہر چھوٹے عدد کو بڑے عدد کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں یہ کہ ہر عدد ناقص اور زائد کا دینی چھوٹے اور بڑے عدد کا ہر اکائیوں میں برابر ہو جانا امر مزع محال ہے اسی طرح عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ جو مقدار دو عددوں کے درمیان گھری ہوگی وہ ضرور محدود اور متناہی ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے دو عددوں کے درمیان گھری ہو اور غیر محدود بھی ہو ان دونوں باتوں کا متفق ہو جانا امر محال ہے پس جب آپ نے ان دونوں شکوک کو تسلیم کر لیا اور ان کے تسلیم کر لینے میں آپ لوگوں کو شک ہی کیا ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر باتیں ہیں تو اب دلیلیں سنئے۔

برہان قطبیت | پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر تسلسل کا واقع ہونا ممکن ہوگا اور تسلسل غیر محدود ہوگا جانب ازل میں مرتب ہونے کا نام ہے تو ضرور ہم کو یہ جاننا ہوگا کہ ہم ایسے ہی امور کے دو سلسلے فرض کر لیں کہ جن میں سے ایک کی ابتدا تو زمانہ موجودہ سے جو اور دوسرا اب سے شفا ہزار برس پہلے سے شروع ہوا ہو اور دونوں جانب ازل میں لگاتار چلے گئے ہوں اب اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ پہلا سلسلہ (جو زمانہ موجودہ سے شروع ہوا ہے) دوسرے سلسلہ سے (جو اب سے ہزار برس قبل شروع ہوا ہے) محض ایک مخصوص عدد (ہزار برس) کے اعتبار سے بڑا ہوگا۔ پھر ہم ان دونوں سلسلوں میں ہر ایک سے ایک ایک امر کو ساقط کرنا شروع کرتے ہیں یعنی ہم پہلے سلسلہ سے ایک ساقط کریں گے اس کے مقابل دوسرے سے بھی ایک ہی ساقط کریں گے پھر اسی طرح سے دونوں سے

برابر سا قاطر تے چلے جائیں گے پس اس صورت میں یا تو ان دونوں سلسلوں میں سے کوئی سلسلہ بغیر دوسرے کے ختم ہو جائیگا اور یہ خلاف مفروض ہے اور یا دونوں سلسلے معاً ختم ہوں گے پس جانب ازل میں ان کا غیر متناہی اور غیر محدود ہونا کہ اسی کا نام تسلسل ہے باطل ہو جائیگا اور یہی ہمارا مقصود تھا اور اگر ہن دونوں سلسلوں میں سے کوئی بھی ختم نہ ہوگا تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ سلسلہ ناقصہ سلسلہ زائدہ کے برابر ہو جائے حالانکہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ عدد ناقص کا عدد زائدہ کے برابر ہو جانا محال ہے پس ظاہر ہو گیا کہ اشیاء کا جانب ازل میں غیر متناہی ہونا کہ اسی کا نام تسلسل ہے محال کو مستلزم ہے اور جو شے کہ محال کو مستلزم ہوتی ہے وہ بھی محال ہوا کرتی ہے اسلئے تسلسل بھی ضرور محال ٹھہرا

برہان علمی | دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر تسلسل ممکن ہو تو ضرور ہمیں جائز ہوگا کہ ہم ایسے دو خط فرض کر لیں کہ جو ایک نقطہ سے مثلث کی دونوں ساقوں کے مثل نکل کر لگاتار چلے جائیں پس اُن کے اجزاء ہرگز نہ اُن غیر محدود امور کے ٹھہریں گے کہ جو جانب ازل میں مرتب ہوتے ہوئے چلے گئے ہوں پھر ہم اُن دونوں کے درمیان کی مسافت ظاہر کرنے کیلئے ضرور پے درپے خطوط فرض کر سکتے ہیں اور پھر وہ مسافت ظاہر کرنے والے خطوط بھی طول میں اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے جتنے کہ وہ پہلے کے دونوں خط مفروض بڑھتے جائیں گے اس صورت سے سمجھ لیجئے پس جب ہم نے ان دونوں خطوط کو غیر متناہی مانا ہے تو ضرور ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان کی مسافت بھی جس کو ہم نے خطوط سے ظاہر کیا ہے غیر متناہی ہو پس ان خطوط میں سے وہ خط بھی جو غیر متناہی مسافت کو ظاہر کرے گا ضرور غیر متناہی ہوگا حالانکہ وہ دو عددوں کے درمیان گہرا ہوا ہے کیونکہ اس درمیانی مسافت کی دو عددوں کے مابین گھرے اور محصور ہونے میں ذرا بھی شک

نہیں احدہ توں حدیں دہی دونوں خط مفروض ہیں حالانکہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ جو مقدار دو حدود کے مابین محصور ہوگی وہ ضرور تنہا ہی ہوگی اور یہ کہ باوجود اس طرح پر محصور ہونے کے اُس کا غیر قتا ہی ہونا محال ہے پس جو امر کہ اس محال کو مستلزم ہو احدہ اس موقع پر دونوں خطوں کا غیر محدود ماننا ہے جس کو کہ تسلسل کہتے ہیں وہ بھی ضرور محال ہوا۔ پس جب آپ میری تقریر میں جس کو کہ میں نے دراد تسلسل کے باطل و محال ہونے پر تائید کیا ہے غور کریں گے احد اپنی فکر سے کام لیں گے تو یہ بابت آپ پر بخوبی ہویدا ہو جائیگی کہ وہ خدا جس نے مادہ کو بنایا ہے ہرگز کسی دوسری شے سے حادث نہیں ہو سکتا ورنہ یا تو دور لازم آئیگا اگر ہم لوٹ پڑیں اور یہ کہنے لگیں کہ اُس خدا کا وجود اسی مادہ کے وجود پر موقوف ہے اور یا تسلسل لازم آئیگا اگر ہم کہیں کہ اُس خدا کا وجود کسی دوسری شے پر موقوف ہے اور اُس کا وجود کسی تیسری شے پر پھر اسی طرح پر غیر محدود سلسلہ جاری کرتے چلے جائیں اور دراد تسلسل میں سے ہر ایک محال ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے پس جو امر دراد وہ اس موقع پر خدا کا حادث ماننا ہے اُن توں قائلوں کو مستلزم ہوگا وہ بھی ضرور محال ہوگا اور جب خدا کا حادث ہونا محال ہوا تو وہ لازمی طور پر قدیم ٹھہرا کیونکہ موجودات میں سوائے حادث اندقدم کے کوئی تیسری شے نکل ہی نہیں سکتی اور خدا کو قدیم ثابت کرنا ہی ہمارا مقصود تھا۔

خدا کا قدیم لذاتہ ہونا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین اُس خدا کے قدیم ثابت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اُس کا قدیم لامحالہ کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوگا کہ جوازل میں اُس کے وجود کو مقتضی ہو اب اگر وہ امر اُسی کی ذات مانی جائے تو قدیم لذاتہ ٹھہریگا لیکن اگر وہ امر اُس کی ذات کے سوا کوئی دوسری شے قرار دی جائے گی تو اُس کو قدیم بغیر ماننا

پڑیگا حالانکہ اُسکے قدیم بغیر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو متقنی ہی پایا جاتا ہے اور بالفرض اگر کوئی اُس کے قدیم بغیر ہونے کا احتمال نکالے تو اس صورت میں اس غیر میں گفتگو جاری رہے گی کہ آیا وہ قدیم لذاتہ ہے یا وہ بھی قدیم بغیر ہی ہے پھر یا تو اسی طرح برابر سلسلہ چلا جائیگا کہ جو تسلسل ہے اور وہ محال ثابت ہو چکا ہے اور یا کسی قدیم لذاتہ ہی تک پہنچا کر سلسلہ کو ختم کرنا پڑے گا تو پھر پہلے قدیم لذاتہ سے گریز کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا پس حق یہ ہے کہ اُس خدا کو قدیم لذاتہ مانا جائے خود اُس کی ذات ہی اس کو تقنی ہے کہ وہ ازل میں موجود ہوں اس کی نظیر آپ لوگوں کا یہ قول ہے کہ اجزاء مادہ کی حرکت کیلئے کوئی دوسری شے متقنی نہیں بلکہ اُس کے لئے خود نفس حرکت ہی متقنی ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کی کتابوں میں دیکھا ہے پس اس بات سے بھی کچھ تعجب نہ کیجئے کہ یہ خدا قدیم لذاتہ ہے یعنی اُس کی ذات ہی اُس کے وجود کے لئے متقنی واقع ہوئی ہے) اب اس وقت یہ کہا جائے کہ جب تک خدائی ذات جو اُس کے وجود کو متقنی ہے قائم رہے گی اُس وقت تک وہ زوال اور عدم کو ہرگز نہیں قبول کر سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ کسی شے کے وجود کا متقنی تو موجود ہو اور باوجود اس کے وہ شے فنا اور معدوم رہے حالانکہ یہ محال ہے پس ثابت ہو گیا کہ اُس خدا کا فنا اور معدوم ہونا محال ہے اور اُس کا باقی رہنا ایک لازمی امر ہے پس وہ ہمیشہ وہ بغیر محدود مدت تک باقی رہنے والا ہے۔

خدا کا مرید اور محتار ہونا پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جس سے کہ مادہ صادر ہوا ہے یا تو مادہ کا حادث ہونا اُس سے بااِرادہ اور اختیار کے بطریق علیت اور نہ قدرت کے ہوگا اور یا بطریق ارادہ اور اختیار کے ہوگا یعنی اُس خدا نے مادہ کے وجود کا ارادہ کیا اور اُسے اختیار کر لیا اور اُس کے لئے وہی وقت مقرر کر دیا جس وقت کہ وہ پایا گیا لیکن مادہ کا حادث ہونا صحیح ہم اُس قدیم لذاتہ کا نام خدا رکھیں گے۔

خدا سے بطریق معلیت ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خدا تو قدیم ہے اگر اُس سے بطریق معلیت اُس کا حدوث ہوتا تو مادہ کا قدیم ہونا لازم آتا اور اس کی وجہ سے تمام تنوعات بھی ضرور قدیم ہو جاتے کیونکہ جب مادہ میں ارادہ اور اختیار ہی نہیں پایا جاتا تو لامحالہ تنوعات کا حدوث اُس سے بطریق معلولیت کے ہوتا۔ پس اس صورت میں ہرگز ممکن نہ تھا کہ مادہ حادث ٹھہرتا اور اپنی علت سے متاخر ہو سکتا حالانکہ مادہ اور اُس کے تمام تنوعات کا حدوث بخوبی ثابت ہو چکا ہے پس نتیجہ یہ ہوا کہ اس خدا سے مادہ کا حدوث بطریق معلولیت نہیں ہو سکتا اب سوائے اس کے کوئی صورت باقی نہیں رہی کہ مادہ خدا کے ارادہ اور اختیار سے حادث ہوا ہو اور اُس نے اُس کے لئے وہ وقت پہلے ہی سے مقرر کر دیا ہو جبکہ وہ پایا گیا۔ پس اس تقریر سے یہ بات پورے طور سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ خدا کے لئے ارادہ اور اختیار ثابت ہے اُس کی ذات ارادہ کنندہ اور ذی اختیار کہلانے کے شایاں ہے اُس کے لئے اس کی ضد محال ہے اور وہ ضد مجبور اور بے اختیار ہوتا ہے۔

پھر اس خدا نے مادہ کے وجود کا ارادہ کر کے اُس کے وجود کو عدم پر ترجیح دیدی اور اُس کے وجود کا ایک زمانہ معین کر دیا اور یہی ترجیح اور تخصیص اختیار کی صنع اور فعل ہے اس لئے یہ مادہ محض خدا کے صنع اور فعل ہی سے ان عجیب و غریب اور حیرت انگیز تنوعات کے قابلِ حادث ہوا اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین یہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے مادہ جس کی حقیقت کا سمجھنا انسانی فلاسفوں کی عقلوں پر نہایت ہی دشوار ہے جیسا کہ انکی کتابوں میں دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے مادہ کی تعریف بیان کرنے اور اُس کی حقیقت ظاہر کرنے میں کیا کچھ خط بچایا ہے (بنایا ہے کہ جو سماوی۔ ارضی۔ جمادی بناتی اور حیوانی عجیب و غریب انواع پر متنوع ہوا ہے اور جس میں کہ طرح طرح کی صورتیں یکے بعد

دیگر سے قبول کرنے کی قابلیت موجود ہے۔

خدا کے لئے کمالِ ظلم بیشک وہ خدا نہایت کمال کے ساتھ علم و قدرت رکھنے والا
وقدرت ثابت کرنا | اہل پورا پورا قادر اور عالم ہیں اس بات سے کہ اُس نے مادہ
 سے انواعِ انواع کے تنوعات کو تسووع کیا ہوا در تمام عجیب خیر کائنات کو باوجود عجیب و
 غریب استحکام کے اُس سے بنایا جو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا عقیدہ ہے
 اور اُس نے مادہ ہی کو اس قابل بنایا ہو کہ وہ اُس کے ذرات بسیطہ کی حرکت اور اُن
 قوانینِ فطرت کے موافق جو اُس کے ساتھ قائم ہیں ان تمام تنوعات اور تطورات کے
 قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسا کہ آپ لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ یہ تمام تنوعات
 مادہ کے ذرات کی حرکت سے کہ جو عناصر خاص قوانینِ فطرت کے موافق جاری ہے حاصل
 ہو گئے ہیں پس ہر وہ تقدیر پر خدا کے کمالِ علم اور قدرت پر قطعی دلالت موجود ہے کیونکہ
 ایسے کی نسبت جو کسی بسیط شے کو پیدا کرے اور پھر بدل بدل کر اُس کے بیشمار انواع
 بناتا رہے اور باوجود غایتِ درجہ کے استحکام اور انضباط کے نہایت ہی حیرت افزا اور
 تعجب خیز اثرات کو اُس سے نکالتا رہے یا وہ ایسی بسیط شے کو پیدا کرے جس میں یہ قابلیت
 موجود ہو کہ وہ اُن قوانینِ فطرت کے مقتضا کے موافق ہی وہی اُس میں قائم ہوں بے شمار
 عجیب و غریب انواع کی بہت منتقل ہو سکے تو ایسے کی نسبت کسی عامل کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوگا
 کہ وہ ضرور کمالِ علم اور قدرت والا ہوگا اور اُس کا عاجز یا نادان واقف ہونا سراسر محال ہے۔
گھڑی کی مثال | مثلاً جب ہم کسی گھڑی کو جس سے کہ دقت معلوم ہوتا ہے دیکھیں اور ہم
 میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نہایت انضباط اور استحکام کے ساتھ کیسی عجیب اُس کی ترکیب
 ہوا کرتی ہے جو قواعدِ مذہبیہ اور گل سازی کے اصول پر لکھ کر مبنی ہوتی ہے پس جس طرح کہ

اس امر کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس گھڑی کا ضرور کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے اُسے بنایا ہے اور نہایت محکم اصول پر اُس کی بنا رکھی ہے اسی طرح قطعی طور پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اُس کا بنانے والا بھی اُس کو بنا سکتا ہے کہ اُس کے بنانے کی کافی قدرت رکھتا ہو اور نہایت مضبوط اور مستحکم اصول پر یعنی کریمیکا اُسے پورا پورا علم بھی ہو۔ عام ہے کہ خود اُسی نے اُس کے پھندے بنائے ہوں اور پھر انہیں اس طرح خود ہی جڑا ہو کہ وہ بخوبی کام دے سکتی ہو اور یا اُس نے محض اُس کے پھندے ہی اس انداز سے بنائے ہوں کہ جس کو مرتب کر کے گھڑی جڑی جا سکتی ہو اور کام دینے کے قابل ہو سکتی ہو۔ اگر اس موقع پر ہم سے کوئی یہ کہنے لگے کہ اس گھڑی کو اب شخص نے کہ جو اندھا - بہرا - دست و پا بریدہ - نا سمجھ - بیخبر - علم ہندسہ سے بالکل بے بہرہ اور کل سازی کے اصول سے محض ناواقف ہے بنایا ہے تو ہم اس قائل کی بڑے شہوہ سے تکذیب کریں گے اور ہماری عقلیں ذرا بھی اس کی بات نہ مانیں گی اور یہ کہیں گی کہ جو اس بات کی تصدیق کرے اور ایسے شخص کو سچا جانے وہ پرلے درجہ کا احمق ہے۔ یہ تو آپ نے سنا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو اُس کے وجود کا پتہ نہ لگا جس نے کہ مادہ پیدا کیا ہے اور پھر آپ مادہ کے قدم کے معتقد ہو گئے پھر اُس کے مختلف تنوعات اور تطورات کو آپ نے دیکھا کہ جو پہلے نہ تھے اور پھر حادث ہونے اور یہاں بھی آپ اُس کے وجود کو دریافت نہ کر سکے کہ جو ان تمام تنوعات کا پیدا کرنے والا ہے اس لئے آپ لوگوں کو یہ ضرورت ہوئی کہ اس سبب سے بحث کریں جس کی وجہ سے یہ سب تنوعات پیدا ہوئے کیونکہ عقل مگر اس کو نہیں تسلیم کر سکتی کہ وہ سب محض مادہ ہی سے حادث ہو گئے ہوں اس وجہ سے کہ ہر حادث کے لئے غرور کوئی مسبب ہو نا چاہیے کہ جس میں اُس کے احداث کی صلاحیت موجود ہو اور مجرد مادہ ایسا ہے نہیں پس بڑی سرگردانی کے

بعد آپ لوگ اس امر کے قائل ہو گئے کہ مادہ کے ذرات بسیط جن کی شکلیں مختلف ہیں، ان کی حرکت کے ساتھ متحرک ہیں، لہذا کسی حرکت کے باعث سے یہ اجزاء مختلف حیثیت اور طرح طرح کی کیفیت پر جمع ہونے لگے کہ جس سے یہ جملہ تنوعات پیدا ہو گئے تو آپ لوگوں نے محض یہ کہہ کر اپنی عقلوں کو سمجھا لیا کہ ان تمام تنوعات کا سبب یہی حرکت واقع ہوئی ہے حالانکہ آپ لوگوں نے ان اجزاء کو نہ تو محض اپنی آنکھوں ہی سے کبھی دیکھا اور نہ بڑی سے بڑی خوردبین سے آج تک یہ نظر آئے اور نہ ہرگز آپ لوگ ان اجزاء کو دیکھ سکیں گے، اور نہ کبھی مادہ کی حرکت کا کسی کو ذرا احساس ہوگا اور نہ ہرگز آپ لوگ احساس کر سکیں گے لیکن جس چیز نے کہ آپ کو مادہ کے اجزاء اور ان کی حرکت کے قائل ہونے پر مجبور کیا وہ محض یہ ضرورت ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ تمام انواع کیونکر بن گئیں اور اس پر بھی آپ نے انکشاف نہیں کیا بلکہ آپ لوگوں نے ان اجزاء کیلئے مختلف شکلیں بھی مان لیں تاکہ آپ اس کہنے کے قابل ہو جائیں کہ انہیں اجزاء کے جتنا رخ سے یا وجود ان کی اشکال کے اختلاف کے مختلف انواع اور طرح طرح کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں ان سب باتوں کے تو آپ قائل ہو گئے لیکن ان اجزاء کے اشکال کا دیکھنا تو جہدارِ محض ان اجزاء تک کو تو آپ نے دیکھا نہیں بلکہ یہ ساری باغیر فرضی اور گمانی ہیں جن کے ماننے پر آپ کو محض اس ضرورت نے آمادہ کیا ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ مختلف انواع کیونکر بن گئیں۔

اہل سائنس کو خطاب: اب اس موت پر اگر آپ لوگوں نے اپنا وہ قاعدہ ہالائے طاق رکھ دیا جس کی نسبت ہم نے آپ لوگوں کو اکثر ڈینگ مارتے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی امر کو جب تک کہ اس کا احساس اور مشاہدہ نہ کر لیں ہرگز مانتے ہی نہیں، تاہم قاعدہ اب کہاں گیا کیوں اس موقع پر احساس اور مشاہدہ کو چھوڑ کر عقلی دلیل سے استدلال

کرتے پر مجبور ہوئے اس سے یہ خیال نہ کیجئے گا کہ ہم عقلی استدلال کے طریقہ سے انکار کرتے ہیں نہیں یہ تو خاص ہمارا اہتمام مختصر حکماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے ہمیں صرف آپ لوگوں کو یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ آپ لوگوں کا یہ قول کہ ہم احساس اور مشاہدہ کے سوا کسی چیز پر اعتماد ہی نہیں کرتے پورا نہ ہو سکا اور آپ اپنے اس قول پر قائم نہ رہ سکے (اور نہ ہرگز قائم رہ سکتے ہیں) اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ موقع ہی ایسا آن پڑا کہ ہمیں استدلال کی ضرورت ہوئی کیونکہ ہم نے اجزاء اور اُن کی حرکت کے آثار مشاہدہ کر لئے اور وہ آثار یہی نزعات ہیں اور انہیں آثار سے اُن کے موثر پر ہم نے استدلال کیا تو ہم آپ سے کہیں گے کہ یہی تو ہم بھی کرتے ہیں خدائے عالم کے آثار مشاہدہ کر کے ہم اسی طرح تمام مذاہب والے خدا کے وجود پر استدلال کرتے ہیں اور خدا کے آثار یہی ساری کائنات ہے پس ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ لوگوں کو ہمارے استدلال کا سمجھنا کیوں مشکل معلوم ہوتا ہے اور اپنے استدلال کو آپ اُسلان خیال کرتے ہیں حالانکہ اگر انصاف سے پرچھئے تو غفل ہمارے ہی استدلال کو قبول کرتی ہے جیسا کہ ابھی ہم بیان کریں گے۔

خدا کے ثابت ہو جانے کے بعد کسی اس تہید کے بعد ہم اپنے اصلی مطلب پر پھرتے ہیں
 دوسرے موجود کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے نزدیک جبکہ مادہ کا حادث اور یہ امر ثابت ہو چکا کہ اس مادہ کے لئے ضرور کوئی محدث اور
 موجود ہے جس نے کہ اس کو حادث کیا اور عدم سے اس کو اس طرح پر موجود کر دیا کہ وہ تمام نزعات
 در تطورات قبول کرنے کے قابل ٹھہرے اور اُس سے اُن کے نزدیک اُس موجود کا ارادہ اُس
 مافقت اور اُس کا علم بھی بخوبی پایہ ثبوت کو پہنچ گیا اب اس کے بعد اُن کو اس امر کے سمجھنے
 پئے کہ تمام انواع کیونکر بن گئیں کسی در سری چیز کے ثابت کرنے کی ضرورت نہ رہی اسی لئے

وہ قائل ہو گئے کہ جس خدا نے مادہ کو پیدا کیا اُس کو تمام تنوعات قبول کرنے کے قابل بنایا اور جو کہ صفت ارادہ قدرت اور علم کے ساتھ برصوف ہے اُسی خدا نے مادہ پیدا کرنے کے بعد اُس سے ان تمام انواع کو بنایا اور ان نئی نئی صورتوں کو کہ جنہیں دیکھ کر عقل ہلک رہ جاتی ہے ایجاد کیا کیونکہ ان انواع کے حدوث کے لئے کوئی نہ کوئی موجب ضرور ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اُن کے حدوث کو اُس خدا ہی کی طرف نسبت کرنے کو جس میں کہ ارادہ قدرت اور علم سب کچھ پایا جاتا ہے عقل نبول کرتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتا ہے بخلاف اس کے کہ اُن کے حدوث کو اجزاء مادہ کی حریت کی جانب منسوب کیا جائے کہ جن میں نہ ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور نہ کچھ علم ہی پایا جاتا ہے بلکہ صرف اتفاقی طور پر اُس کے اجزاء خاص خاص کیفیتوں پر مجتمع بھی ہو جاتے ہیں پھر چند قوانین فطرت کے موافق جن کے لزوم کو عقل نہیں سمجھ سکتی عقل درآمد بھی کر لیتے ہیں اگرچہ ان قوانین میں سے بعض کے لزوم کیلئے عقل کو کوئی نہ کوئی موجب تلاش کر لینا ممکن ہے اور یہ تباہات اصول کے لئے فروع کی دراشت کا قانون ہے جیسا کہ پیشتر آپ کے مذہب کے بیان میں اس کا ذکر ہو چکا ہے لیکن ان قوانین میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اُن کی ملازمت کے موجب کا تلاش کرنا عقل کے امکان میں نہیں اور یہ وہ تباہات ہیں جن کی موجودگی ہر فرع میں ضروری خیال کی گئی ہے اور جن کے اعتبار سے ہر فرع اپنی اصل کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ ہر عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اصول کے خلاف فروع میں تباہات کا موجود ہونا لازمی ہو گیا؟ اور یہ کیوں نہ ضروری ہوا کہ کسی امر میں تباہی ہونے کے بغیر فرع اپنی اصل کے موافق ہو کر رہتی حالانکہ عقل یہی امید کر سکتی ہے کہ فروع اپنے اصول کے موافق ہوں گے اور ان کے خلاف نہ ہونے پائیں پس اگر اس رقع پر کوئی ایسی شے جو ان تباہات کو دائمی طور پر

ضروری کرتی ہے موجود نہ ہوتی تو یہ قانونِ نظرت لازمی نہ ٹھہر سکتا اب رہا کہ محض اجزاء کی حرکت ان تباہات کو دائمی طور پر ضروری کر دے تو عقل اس کو نہیں تسلیم کر سکتی نہ اس سے اس کا اطمینان ہوتا ہے کیونکہ ان اجزاء میں تو اس استمرار کی صلاحیت کا ذرا بھی پتہ نہیں جیسا کہ ہر فکرِ سلیم کے لئے یہ امر بخوبی ظاہر ہے۔

ایک دھانی کل کی مثال اس مقام کے مناسب ایک مثال یاد آئی جس کا بغرض توضیح ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ کسی شخص نے ایک دھانی کل کے پرزے طیار کئے ہیں پھر اسکے بعد ہم دیکھیں کہ وہ دھانی کل اُن سے مرکب ہو کر مکمل ہو گئی اور چلنے لگی اور ہر پرزہ اپنا اپنا کام دینے لگا اب بتلائیے کہ ان دونوں باتوں میں سے عقل کس کو قبول کر سکتی ہے آیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جس شخص نے اس کل کے پرزے بنائے تھے اُسی نے اُن کو جڑ کر اس کل کو چلایا ہو گا یا یہ قول صحیح ہو سکتا ہے یا یہ قول کہ پرزے اُس حرکت کے ذریعہ سے جو اُن میں پائی جاتی ہے خود بخود مرکب ہونے لگے اور اپنے اپنے موقع پر لگنا شروع ہوئے یہاں تک کہ زمانہ دراز کے بعد یہ کل اس طرح جڑ جڑا کر مکمل ہو گئی اور چلنے لگی اس میں ہر شک نہیں ہو سکتا کہ عقل بلا تاہل پہلی بات کو تسلیم کرے گی اور بلا کسی شک و شبہ کے دوسرے امر کو متردک خیال کرے گی اسی پر تئیس کر کے آپ اس کو بھی خیال کریں کہ عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جس نے مادہ کو ایجاد کر کے اُس کو تمام تنوعات کے قابل بنایا اُسی نے اُس سے تمام انواع کو بھی پیدا کیا نہ یہ کہ بلا اس کے کہ مادہ کے ایجاد کرنے والے نے کچھ کیا ہو وہ مادہ اپنے اجزاء کی اضطراری حرکت کی وجہ سے قانونِ دراشت اور قانونِ تباہ کے موافق خود بخود طرح طرح کی انواع میں متنوع ہونے لگا کہ جن کے بننے کے لئے اعلیٰ درجہ کی قدرت نہایت ہی کامل علم و حکمت اور تدبیر کی ضرورت

ہے پس اسے عقلمند و ذرا تواضعاًت کرد۔

خدا کا عظم ارادہ اور قدرت کن کن | خدائے عالم کے ارادہ و قدرت اور علم کے ثابت
اشیاء کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے | کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین

ایک بات کے اور فائل ہیں جس کے اور تنبیہ کر دینا اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ
لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا ارادہ اور اس کی قدرت دونوں صرف ایسی ہی چیز کے ساتھ متعلق
ہو سکتی ہیں کہ جو عقلاً ممکن ہے یعنی وہ ایسی شے ہو کہ عقل جس کے وجود اور عدم کی تصدیق کر
سکتی ہے اس کے نزدیک وہ موجود بھی ہو سکتی ہو اور معدوم بھی۔ لیکن ہونے کے بعد کوئی
شے کیسی ہی بڑی اور مشکل کیوں نہ معدوم ہوتی ہو لیکن خدا اس کو وجود یا عدم کے ساتھ اور
اسی طرح اس کے اور احوالی سے جس کے ساتھ چاہے اپنے ارادہ سے خاص کر سکتا ہے
بعد جس کے ساتھ کہ اس نے، پس ارادہ سے اسے خاص کر چاہے اسی کے موافق اپنی قدرت
سے پیدا کر سکتا ہے اب رہا وہ امر کہ جو عقلاً واجب ہو یعنی عقل اس کے معدوم ہونے کی تصدیق
نہیں کر سکتی مثلاً ہر ذی مقدار شے کا لازمی طور پر کچھ نہ کچھ جگہ گھیرتا۔

خدا کے ارادہ اور قدرت کا تعلق واجب | اسی طرح وہ امر جو عقلاً محال ہو یعنی عقل اس
اور محال کے ساتھ نہیں ہو سکتا | کے موجود ہونے کی تصدیق نہیں کر سکتی مثلاً

اجتماع نقیضین سو الی دونوں قسموں کی اشیاء کے ساتھ خواہ ایجاداً ہو یا اعدائاً البتہ نہ
تو خدا کا ارادہ ہی متعلق ہو سکتا ہے اور نہ اس کی قدرت اس لئے کہ جو شے عقلاً واجب ہے
وہ خود ہی موجود اور ختماً حاصل ہوگی اس کا وجود سے منحل جانا ممکن تھا نہیں پس خدا کا
ارادہ اور قدرت دونوں اس کے ساتھ نہ ایجاداً متعلق ہو سکتے ہیں نہ اعدائاً۔ ایجاداً تو
اس لئے کہ یہ تحصیل حاصل ہے اور اس سے موجود کا موجود کرنا لازم آتا ہے اور اعدائاً

اس لئے کہ اُس کا معدوم ہونا اور وجود سے نکل جانا محال ہے اب رہا امر محال وہ تھا معدوم
ہوتا ہے اُس کا وجود پس آجانا ممکن نہیں پس اُس کے ساتھ بھی وہ دونوں ارادہ اور قدرت
نہ اعداداً متعلق ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہے اور اس سے معدوم کا معدوم کرنا
لازم آتا ہے اور نہ ایجاد اُس وجہ سے کہ اُس کا موجود ہونا اور وجود میں داخل ہونا محال
ہے۔

خدا ہر شے کو جانتا ہے | لیکن خدا کا علم ہر شے کے ساتھ خواہ وہ شے عقلاً ممکن ہو یا واجب
یا محال ضرور متعلق ہوتا ہے جس سے کہ وہ شے خدا کے پاس منکشف ہوتی ہے پس خدا ہر شے
کو وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو اور پھر چاہے وہ حاضر ہو یا گزشتہ یا آئندہ۔ سب کو بخوبی جانتا ہے اُس سے
تمام چیزوں کا علم ہے شے حاضر کے ساتھ تو اُس کے علم کا تعلق ظاہر ہے ظاہر ہے کہ وہ واجب
ہو یا ممکن یا محال کیونکہ محال بھی تصور میں حاضر ہو سکتا ہے پس خدا اُس کو اور اُس کے استحالة
کو جانتا ہے۔ اب رہا امر گزشتہ جس کا کہ وہ در منطق ہو چکا وہ ضرور خدا کی پیدا کردہ اشیاء میں
سے ہو گا جو کہ خدا ہی کے ایجاد سے موجود ہوا تھا اور اُس کے اعداداً سے معدوم ہو گیا اور
اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جس شخص نے کسی شے کو بنایا ہو اور پھر اُس سے معدوم کر دیا ہو اُس
کے ساتھ اُس شخص کا علم باقی رہ سکتا ہے اور امر آئندہ کے ساتھ بھی جواب تک موجود نہیں
ہو اُس کے علم کا تعلق ظاہر ہے کیونکہ جبکہ وہ شے حادث ہونے کے قابل ہے اور غیر
اس کے کہ خدا اپنے ارادہ سے اُس کے وجود کی تخصیص کرے اور اپنی قدرت سے اُسے
موجود کر دے وہ ہرگز حادث نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کل حوادث خدا ہی کے افعال
کے آثار ہیں پس لازمی امر ہے کہ اُس کے ایجاد کرنے سے پہلے خدا اُسے جانتا بھی ہو کیونکہ
اُس نے تو اُس کے وجود کا ارادہ کیا ہو گا جب تو اپنی قدرت سے اُسے موجود کر دیگا۔

اللہ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ جس انسان نے یہ پختہ قصد کر لیا ہو کہ میں ایک خاص قطعہ کا مکان مثلاً ایک ماہ کے بعد تعمیر کروں گا وہ جو کچھ کہ اُس گھر میں بنائے گا اُسے خوب جانتا ہے۔ لیکن اس شخص کے علم میں اور خدا کے علم میں یہ فرق ہے کہ بسا اوقات کسی مانع کی وجہ سے اُس شخص کو وہ مکان بنانا میسر نہیں ہوتا تو اُس کا پہلا علم واقعہ کے موافق نہیں رہتا لیکن اُس کے افعال سے جن کے کرنے کا اُس نے ارادہ کر لیا ہے کوئی مانع یا نہ نہیں رکھ سکتا وہ ضرور ہی اُنہیں کرتا ہے اس لئے اُس کا علم ہمیشہ واقع ہی ہوتا ہے اُس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں۔

اثبات قضا و قدر | اس مقام سے آپ شریعت محمدیہ کے اس مسئلہ کو بھی کہ حوادث میں ہر شے خدا کے قضا و قدر سے ہوتی ہے خوب سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جب یہ امر بظاہر عالم میں ہر حادث جس طرح پر کہ اُس کے ساتھ خدا کا علم پہلے سے متعلق ہو چکا ہے اُس کے موافق اسی کے پیدا کرنے سے موجود ہوتا ہے تو ضرور ہوا کہ اُس کے علم سابق کے موافق اُس کے ساتھ خدا کی قدرت ایجاد متعلق ہو اور اُسی کا نام قضا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ لزل سے اُس کے ساتھ خدا کا علم متعلق ہو اور وہ اس کے لئے ایک حد مقرر کر دے جس کے موافق کہ وہ اسے ایجاد کرے گا اور اسی کو قدر کہتے ہیں (قضا و قدر کی جو تفسیر یہاں بیان کی گئی یہ منجملہ انہیں تین تفسیروں کے ہے جنہیں کہ علامہ باجوڑی نے جوہرہ کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے اور یہی تفسیر ماترید یہ کیا کرتے ہیں)

انبیاء اولیاء کی پیشین گوئی کی حقیقت | یہ جو شریعت میں وارد ہوا ہے کہ کل اور اولیاء غیب اور آئندہ کے واقعات کی خبر دیا کرتے ہیں اس مقام سے اُس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ جب خدا غیب اور آئندہ کے حوادث کو جانتا ہے اس لئے کہ ہر حادث

ہمسی کے علم سے اُسی کے ارادہ کے متعلق ہونے سے ہُسی کے ، سے پیدا ہوا کرتا ہے تو پھر اس سے کون ہر مانع ہو سکتا ہے کہ یہی خدا ان رسل اور ادبیاریں سے جسے چاہے اس غیب یا امر آئندہ کی خبر دے اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ نفس فطرت انسانی کا یہ تقضضا نہیں کہ وہ بذاتہ اور خود نبیات میں سے کسی شے کو جان سکے لیکن اگر خدا کسی کو بتلا دے تو اُسے کون روک سکتا ہے پس ان لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتلانے ہی سے معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ مدردوں کو خبر دے دیتے ہیں اُن میں سے ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بذاتہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو چنانچہ شریعت محمدیہ بالذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کو اعلیٰ درجہ کے محن و عذاب میں شمار کرتی ہے اور جو اس کا دعویٰ کرے اُس کو کافر مطلق کہتے ہیں ۔

خدا زندہ ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ کہتے ہیں کہ وہ خدائے عالم جس کا بڑے نزدیک وجود ، قدم ، بقا ، قدرت اور آوہ اور علم ثابت ہو چکا ہے ہر روز زندہ ہونا چاہیے اس لئے کہ مردہ کا صفت ارادہ ، قدرت اور علم میں سے کسی کے ساتھ موصوف ہونا عقل میں نہیں آتا یہاں کہ ظاہر ہے پس خدا کے لئے صفت حیات ثابت ہو گئی اور اُس کا موت کے ساتھ موصوف ہونا محال ٹھہرا ۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا مادہ کے تمام خواص میں سے کسی خاصہ میں بھی مادہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا عام ہے کہ وہ خواص ایسے ہوں کہ جن کے لزوم کے لئے نفس مادہ کی طبیعت مقتضی ہو اور وہ اُس سے جدا نہ ہو سکتے ہوں اور یہ مادہ کے عام صفات ہیں جو اس کے جمیع اذاع کے لئے لازم ہیں اور یا وہ ایسے ہوں جنہیں کہ نفس مادہ کی طبیعت قبول کر سکتی ہو خواہ وہ اُس کے تمام اذاع میں پائے جا سکتے ہوں یا فقط اُس کے بعض مرکبات ہی میں اور یہ در ادصاات میں جو کہ مادہ کے جمیع اذاع کے لئے عام تو ہیں لیکن لازمی نہیں اور یا وہ

عالم ہی نہیں ہیں جیسے کہ جوہریت جسمیت عرضیت تھیں جو نہایت یعنی کسی قدر جگہ کو گھیرنا ہو کر
 ہوتا۔ متغیر ہی ہوتا۔ غیر سے جنا جانا۔ غیر کو جنت۔ اتصال۔ تعلقوں۔ حیوانیت۔ نباتیت۔ حیا
 ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تمام انفعالات نفسانید اور اس کے مثل یعنی چیز بر
 ہیں۔ کیونکہ وہ خدا انی خواص میں سے کسی میں بھی اثر مادہ کے مشابہ مانا جائے گا تو وہ بھی
 اسی کے مثل مادہ ٹھہرے گا اس لئے کہ یہ ثابت ہے کہ جو شے کسی دوسرے کے ساتھ اس
 کی ذات اور طبیعت کے لوازمات اور خواص میں سے کسی خاصہ میں بھی مشابہ ہوگی نہ
 اسی کے مثل اور ویسی ہی زندگی اور اگر یہ خدا مادہ تسلیم کیا جائے گا تو جو کچھ کہادہ کیلئے ممکن
 ہے یعنی حادثہ وہ خدا کیلئے بھی ممکن ہوگا اور نہایت ہی حادثہ ٹھہرے گا کیونکہ جو حکم چند کیوں چیز دا
 میں سے کسی ایک کیلئے ثابت ہوگا وہ ویسی ہی اور چیزوں پر بھی صادق آئے گا حالانکہ خدا کے
 لئے قدم کے لازمی ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اس کے حادثہ کا محال ہونا ثابت ہو چکا
 ہے پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس خدا کا مادہ کے مشابہ ہونا ناممکن ہے تو وہ ضرور اس کے
 خلاف ہوگا۔ اور یہی اس مسئلہ کا مقصد ہے جس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر عقیدہ
 کہ خدائے عالم کے لئے تمام حوادث کے خلاف ہونا ضروریات میں سے ہے اور اس
 کا ان کے مشابہ ہونا محال ہے اس لئے خدا نہ مادہ ہو سکتا ہے اور نہ مادہ کے خواص میں
 سے کسی کے ساتھ اس کا موصوف بہ ناممکن ہے عیناً کہ پیشتر بیان ہو چکا۔

خدا مکان اور محل کا | پھر چونکہ ظاہر ہو چکا ہے کہ خدا نہ جوہر ہے نہ جسم اس لئے اسے
 محتاج نہیں | کسی مکان کی بھی ضرورت نہیں جس میں کہ وہ قائم ہو اور نہ وہ عرض
 ہی ہے جو اسے کسی محل کی حاجت ہوتی جس میں کہ وہ حلول کرتا اور قائم ہوتا۔

علامہ بریں اگر اسے عرض مانا جائے گا اور وہ کسی محل کا اپنے قیام میں محتاج ہوگا تو

وہ ضرور صفت ہوگا اور اگر وہ صفت ہوگا..... تو پھر اُس کا ان صفات کے ساتھ جن کا کہ بشر بیان ہو چکا ہے موصوف ہونا ناممکن ٹھہریگا اور وہ صفات قدرت ارادہ علم اور حیات ہیں حالانکہ خدا کے ان صفات کے ساتھ موصوف ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اس لئے اُس کا صفت ہونا ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عرض بھی جو اپنے حلول اور قیام میں کسی محل کا محتاج ہونہ ہو سکے گا۔

خدا موجد کا محتاج نہیں | پھر چونکہ خدا کا قائم ثابت ہو چکا ہے تو وہ کسی موجد کا بھی جو اُسے ایجاد کرتا ہرگز محتاج نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ خدا کا مکان۔ محل اور موجد کی جانب محتاج نہ ہونا یہی امود ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے اس عقیدہ سے مقصود ہیں کہ خدا نے عالم کا بنفسہ اور خود ہی قائم ہونا ضروری ہے اور غیر کے ساتھ اُس کا قائم ہونا محال ہے۔ خدا کی اس صفت پر ایک دوسری دلیل بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ مکان کا۔ یا محل کا یا کسی موجد کا محتاج ہوتا تو ضرور تھا کہ یہ امور مذکورہ اُس سے قبل موجود ہوتے اور اُس کے بنائے ہوئے نہ ہوتے حالانکہ اس بات پر دلیل قائم ہو چکی ہے کہ وہی خدا قدیم اور تمام کائنات کے قبل سے ہے اور کائنات میں ہر شے اُسی کی بنائی ہوئی ہے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ان میں سے کسی شے کی جانب محتاج ہو۔

صفات خداوندی اور صفات انواع | اس سابق کے مسئلہ میں کہ خدا مادہ کے خواص میں مادہ میں محض اس میں مشارکت ہے | سے کسی شے میں بھی اس کے مشابہ نہیں ہے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ لیجئے خدا ان امور میں تو مادہ کے مشابہ ہو گیا کہ وہ موجود ہے اور وہ کوتاہ ہے۔ عالم ہے۔ قادر ہے زندہ ہے اور اسی طرح اور صفات ہیں جو کہ اس کے لئے ابھی ثابت ہوئیں کیونکہ مادہ کے انواع ان صفات کے ساتھ تو موصوف ہوتے ہیں۔

اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا کے صفات مذکورہ و محض آثار کی مشابہت کی وجہ سے انوار مادہ کے صفات کے ساتھ عرقہ جمعی مشرکت ہی منسل ہے حقیقت کے اعتبار سے پورا پورا اختلاف اور مباہنت پائی جاتی ہے کیونکہ خدا کی صفات مذکورہ ان کے نزدیک صفات قدیمہ ہیں، بعراض نہیں ہو سکتیں لیکن انوار مادہ کی دو صفات جن کے ساتھ ان کو اسی مشارکت حاصل ہے بلاشبہ اعراض اور مادہ کے حادث اور زائل ہونے والے احوال ہیں اور اس میں ذرا ایسی خفا نہیں کہ محض آثار میں مشابہت کا پایا جانا اس امر کو مستلزم اور مقتضی نہیں ہو سکتا کہ حقیقت میں بھی مشابہت ہو خصوصاً جبکہ صفات خداوندی کے آثار میں اور ان صفات انواع کے آثار میں اس اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق بھی موجود ہو کہ صفات خداوندی کے آثار با عظمت - محیط اور کامل ہوں اور صفات انواع کے آثار ان کے مقابل میں حقیر - ناقص اور قاصر ہوں جیسا کہ دونوں کے آثار میں مقابلہ کرنے سے صاف صاف واضح ہوتا ہے۔

فلاسفہ جدید کے مقابل میں وحدانیت | پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جبکہ خدائے کی دلیل بیان کرنے کی حاجت نہیں | عالم کے وجود پر دلیل قائم کر چکے اور آپ لوگوں پر اس کے وجود کی تصدیق کرنے کو دلیل سابق کے مقتضا کے موافق لازم کر چکے تو اب نہی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے مقابلہ میں اس امر پر دلیل قائم کریں کہ وہ خدا ایک ہے۔ خدائی میں اور عالم کی تخصیص اور ایجاد میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگ تو ایک خدا کو بھی نہیں مانتے تھے انہوں نے دلیل سے اس کے وجود کی تصدیق کرنا کو آپ پر لازم کر دیا اب انہیں آپ لوگوں کی جانب سے اس امر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خدا کے سوا اور کسی خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے لگیں گے اس لئے کہ اسے

تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں آپ کے نزدیک تو یہ ظاہری بات ہے کہ آثار خداوندی کی دلالت سے خدائے عالم کے وجود کے ثابت کرنے کے بعد کون سا امر مقنعی ہے کہ کسی دوسرے خدا کے ثابت کرنے کے لئے بھی ہمیں ضرورت پڑے باوجودیکہ اس عالم کے ایجاد کرنے کے لئے صرف ایک ہی خدا جس میں کہ اس کے ایجاد اور حکم کرنے کے لئے کامل صفات موجود ہوں بالکل کافی ہے۔

مسلمانوں کے عقیدے | لیکن چونکہ وہ اس کے معتقد ہیں کہ وہ خدا ایک ہی ہے اس
بلا دلیل نہیں | کی خدائی میں کسی کا شریک ٹھہرانا سرسرمحال ہے اور وہ اپنے
عقیدوں کو بغیر قطعی دلیل پر مبنی کئے ہوئے باز نہیں رہ سکتے ان کے عقیدوں کی بنیاد
ہمیشہ قطعی دلیلوں پر مبنی ہے خواہ وہ قطعی دلیل عقلی ہو یا نقلی اس لئے لازم ہے کہ
وہ اس خدا کی وحدانیت پر عالم کے ایجاد کرنے میں اس کے منفرد ہونے پر اس کے سوا
کسی خدا کے وجود کے محال ہونے پر ضرور عقلی یا نقلی دلیل قائم کریں۔ علیٰ ہذا القیاس
جب وہ ان فرقوں سے گفتگو پر آمادہ ہوں جو کہ متعدد خدا ماننے والے ہیں اور عالم کے
لئے دو یا تین یا زیادہ خداؤں کا اعتقاد رکھتے ہیں تو اس وقت بھی ان فرقوں پر خدائے عالم
کی وحدانیت کا اقرار لازم کرنے کے لئے وہ اس امر کو اپنے ذمہ ضروری خیال کرتے ہیں کہ
خدا کی وحدانیت اور اس کے سوا کسی دوسرے خدا کے محال ہونے پر دلیل قائم کریں لیکن ان
فرتوں کے مقابلہ میں ان کی دلیل ضرور عقلی ہونی چاہیے نقلی دلیل کو وہ مانستے ہی نہیں تو
پھر ان کے سامنے اس کے بیان کرنے سے فائدہ ہی کیا نکلے گا۔

قرآن میں توحید کی ہر قسم | رہی خدائے عالم کی وحدانیت پر دلیل نقلی جن پر محمد صلی اللہ
کی دلیلیں موجود ہیں۔ | علیہ وسلم کے پیروا عتماد کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے لائے ہوئے قرآن میں جس کی نسبت انہوں نے خدائے عالم کے پاس سے ہونے کی خبر دی ہے بکثرت موجود ہیں۔ قرآن کی اکثر سورتیں خدا کی توحید اور ایجاد کرنے میں اُس کے منفرد ہونے کی تصریح کرتی ہیں بلکہ اُن میں اُس کی توحید کی دونوں قسم کی عقلی قطعی بھی اور اطمینان بخش دلیلیں بھی جو کہ عام لوگوں کی عقل کے موافق ہیں جن میں کہ قطعی برہانی دلیل سمجھنے کی قابلیت نہیں مذکور ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر و توحید خداوندی کے اعتقاد کے بارے میں محض نقلی دلیل پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں کی حقانیت کی تصدیق خدا کی توحید پر موقوف نہیں ہے۔ اسلئے کہ آپ کے دعوے کی حقانیت پر متعدد دلائل قائم ہونے کی وجہ سے عالم کے موجد کی جانب سے آپ کی رسالت کی تصدیق کر سکتے ہیں عام ہے کہ وہ موجد ایجاد کرنے میں منفرد اور ایک مانا جائے یا نہ مانا جائے پھر جبکہ وہ آپ کی رسالت کی پوری طور سے تصدیق کر چکے تو پھر انہیں آپ کی یہ خبر بھی ماننا پڑے گی کہ جس خدا نے انہیں بھیجا ہے اور رسول بنایا ہے وہ ایجاد کرنے میں منفرد اور ایک ہے اُس میں اُس کا کوئی شریک نہیں لیکن دلیل عقلی جسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروان فرقوں کے مقابلہ میں جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں۔ خدائے عالم کی وحدانیت پر قائم کرتے ہیں اور نیز جس پر کہ اُس کی وحدانیت کے اعتقاد کے بارہ میں وہ خود بھی اعتماد کرتے ہیں اُس کی بکثرت صورتیں اور مختلف طریقے ہیں اس مقام پر بغرض اختصار ان میں سے ہم ایک ہی دلیل بیان کرینگے۔

وحدانیت کی عقلی دلیل | پس سنیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر و اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ اگر عالم کے خدا متعدد مانے جائیں مثلاً دو مانے جائیں (یا اور زیادہ کیونکہ اس استدلال میں کوئی فرق نہیں آسکتا) تو عالم میں کسی شے کا بھی وجود نہیں ہو سکتا لیکن عالم میں کسی

شے کا نہ پایا جانا باطل ہے اس لئے کہ اُس کا وجود تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں پس وہ امر بھی
 بعضی خدا کا متعدد ماننا جس سے کہ یہ خرابی لازم آئی ضرور باطل اور غلط ہوگا اور جب خدا کا
 متعدد ماننا باطل ٹھہرا تو اُس کی وحدانیت ثابت ہوگئی اور یہی ہمارا مقصود تھا اب سنئے کہ
 خدا کے متعدد ماننے سے عالم میں کسی شے کا نہ پایا جانا کیونکر لازم آتا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ دو
 خدا ہوں تو وہ دونوں یا تو باہم متفق ہو جائیں گے یا مختلف رہیں گے اگر متفق ہو جائیں تو
 وہ کسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتے ورنہ لازم آئے گا کہ دو موثروں کا فقط ایک ہی اثر ہو اور
 یہ محال ہے کیونکہ اس سے لازم ہے کہ اُن دونوں میں سے ہر ایک کی ایجاد سے اگر عالم
 کا ایک جدا گانہ اور مستقل وجود ہوگا تو لازم آئے گا کہ عالم دو وجود کے ساتھ موجود ہو حالانکہ
 وہ صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور اگر دونوں ایجادوں
 سے عالم کا فقط ایک ہی وجود حاصل ہو تو مانتا پڑے گا کہ اُن دونوں میں سے
 ہر ایک نے بافراہ اُسے ایجاد نہیں کیا بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر ایجاد کیا جیسے
 کہ اگر دو قوتیں مل کر کسی پتھر کے لڑھکانے کا باعث ہوں ہر ایک اُن میں سے بافراہ
 اُس کے لڑھکانے کیلئے کافی نہ ہو بلکہ دونوں مجتمع ہونے کی ضرورت پڑے تو ہر ایک
 دوسری قوت کی محتاج ٹھہرے گی اور اُس کے ساتھ مل کر مرکب ہوگی اور وہ دونوں قوتیں
 مرکب ہو کر ایک قوت بنے گی۔ تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ لڑھکانہ کی نسبت
 دونوں کی طرف ہونی چاہئے ان میں سے کسی ایک کی جانب علی الاستقلال نسبت کرنا ہرگز
 صحیح نہیں ہو سکتا۔ پس اس بنا پر دونوں خدا ایک دوسرے کی ساتھ مرکب ہوں گے اور
 دونوں بمنزلہ ایک خدا کے قرار پائیں گے کہ جس کی طرف ایجاد کی نسبت ہوگی اور دونوں
 میں سے ہر ایک کی جانب علی الاستقلال ایجاد کی نسبت نہ ہو سکے گی کیونکہ ہر ایک موجود کا

جز ہو گا۔ مستقل موجد حالانکہ خدائے عالم اُس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس عالم کا موجد ہوا
اگر یہ کہا جائے کہ ہر واحد خدا نہیں بلکہ فی الحقیقت دونوں کا مجموعہ خدا ہے تو اس کا
جواب ہم یہ دیں گے کہ پیشتر ثابت ہو چکا ہے کہ خدائے عالم یعنی موجد عالم کا مرکب ہونا محال
ہے کیونکہ اُس میں اور مادہ اور اُس کی تمام انواع کے مابین جمع نہات کے اعتبار سے
جو کہ اُن کے ساتھ مختص ہیں مخالفت ہونا ایک لازمی امر ہے اور انہیں صفات میں
سے ترکیب بھی ہے۔ عائدہ بریں ہر ایک مرکب کے لئے حدوث لازم ہے تو اس بناء پر
خدا کا حدوث لازم آئے گا اور نہ یہ ممکن ہے کہ دونوں عالم کو علی الترتیب اس طرح پر ایجاد
کریں کہ پہلے تو ایک ایجاد کرے اور پھر دوسرا در نہ تخصیص حاصل لازم آئیگی اور وہ محال ہے
جیسے کہ پیشتر ثابت ہو چکا ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ بعض چیزوں کو ایک ایجاد کرے اور
بعض باقی کو دوسرا کیونکہ اسی وقت ان دونوں کا عاجز ہونا لازم آئیگا اس لئے کہ جب کسی
شے کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قدرت متعلق ہو جائے گی تو لا محالہ اُس شے
کے ساتھ دوسرے کی قدرت کے متعلق ہونی کا طریق وہ پہلا مسدود کر دیگا پس دوسرا اس کی
مخالفت پر ہرگز قادر نہ ہو سکے گا اور عاجز رہے گا اور اگر دوسرا اُس کے خلاف کر سکا اور
اُس نے اپنی قدرت کے متعلق ہونیکے طریق کو مسدود نہ ہونے دیا تو پہلے کو عاجز مانا پڑے گا
بہر حال خدا کا عجز لازم آئے گا اور خدا کا عجز خالی ہے۔ اور اگر دونوں مختلف ہو جائیں
طرح پر کہ ایک تو عالم کے ایجاد کرنے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس کے معدوم کرنے کا پس
ممكن نہیں کہ دونوں کا ارادہ نافذ ہو سکے ورنہ اجتماع ضدین لازم آئے گا اور نہ یہ ممکن
کہ ایک کا ارادہ نافذ ہو اور دوسرے کا نہ ہو کیونکہ جس کا ارادہ نافذ ہو سکے گا وہی عاجز
بظہر آئے گا اور دوسرا بھی ویسا ہی قرار پائے گا اس واسطے کہ دونوں میں مماثلت منعقد ہو چکا

ہے اور دونوں یکساں ہیں علاوہ بریں یہ بھی ہے کہ جب ایک کا ارادہ نافذ ہوگا اور دوسرے کا نہیں تو جس کا ارادہ نافذ ہو جائیگا وہی خدا ٹھہریگا دوسرا نہیں ہو سکتا اب وحدانیت کی دلیل مکمل ہو گئی۔

دلیل تمناع کی تقریر | اور یہی دلیل قرآن مجید میں بھی مجملہ اور علی وجہ الاختصار مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے (لو کان فیہا آلہ الا اللہ لفسدتا) اگر دونوں میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے یعنی اگر زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں اللہ کے سوا اور خدا بھی قائم ہو سکتے اگرچہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو وہ دونوں درہم و برہم ہو جاتے۔ یعنی آسمان و زمین کا وجود ہی نہ ہوتا لیکن ان دونوں کا وجود نہ ہونا باطل ہے اس لئے کہ ان کا موجود ہونا مشاہدہ سے ثابت ہے پس وہ شے یعنی اللہ کے سوا جس خدا کا موجود ہونا یعنی کسی اور خدا کا موجود ہونا بھی جس سے کہ یہ خرابی لازم آتی باطل ٹھہرے تو اب ثابت ہو گیا کہ زمین اور آسمانوں میں یعنی عالم میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا بلکہ وہی خدائی کے ساتھ منفرد اور بیکتا ہے اور یہی مقصود تھا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کی جماعت ہی محال ہو بلکہ خدا کا مجر و متعدد ہونا محال ہے چنانچہ ہم نے اپنے قول جنس خدا سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر سابق میں دونوں خداؤں کے متفق ہو جانے کے احتمال کو جو فرض کیا ہے وہ محض سرسری نظر کے لحاظ سے ہے درند جب خود کیا جائے تو دونوں خداؤں کے متفق ہونے اور صلح کر لینے کا سرے سے احتمال ہی ضعیف نہیں ہو سکتا کیونکہ خدائی کا مرتبہ عام غلبہ اور کامل استقلال کو مقتضی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی طرف اس قول میں اشارہ کیا ہے (اذن لذهب عل الہ بما خلق وعلی بعضہم علی بعض) اب تو دینی اگر کئی خدائے جائیں ہر خدا اپنی اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء رکھے جاتا

اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹھتا (یہ تو آپ نے سُن لیا اب میں اس امر پر مدد کرتا ہوں کہ یہ دلیل اور اسی طرح اور دلیلیں صرف انہیں کے مقابلے میں قائم کی جاسکتی ہیں کہ جو خدا سے عالم کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن وہ متعدد خداؤں کے مدعی ہیں پس وہ اس قسم کی دلیلوں سے اپنے تعدد کے دعوے سے باز رکھے جاسکتے ہیں وہ لوگ جو عالم کے لئے کسی خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ان کے مقابلے میں اس دلیل کو قائم کرنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ان پر اس امر کا ماننا لازم کر دیا جائے کہ عباد کے لئے ضرور کوئی خدا ہے جس نے کہ اُسے ایجاد کیا پھر ان کو خدائی کے منصب کو اوجہ عظمت اور استقلال کو کہ خدائی کا منصب مقتضی ہے اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے ورنہ ان کی کیا پیدا ہوگی کہ خدا کا عجز لازم آتا ہے یا اس کے سوا اور محالات جن کا کہ دلیل سابقہ میں پیشتر ذکر ہو چکا ہے لازم آتے ہیں پس اس سے ذرا آگاہ رہنا چاہیے) پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے دیکھا کہ اتنی ہی صفات جو کہ خدا موجد عالم کے لئے ثابت ہوئیں ہر چند کہ خدائی کا مدار ٹھہر سکتی ہیں اور وہ صفات وجود - قدم - بقا - حوادث کے، مخالفت - اُس کا بنفسہ قائم رہنا یعنی استقلالاً موجود رہنا - وحدانیت - علم - قدرت اور حیات ہیں اور اگر خدا صرف انہیں صفات کے ساتھ موصوف ہو تب بھی وجود کا ان کی علت بننے کیلئے کافی سمجھا جاسکتا ہے اور ہر عاقل اتنے پر قناعت کر سکتا ہے۔

خدا کے لئے دیگر صفات کمالیہ | لیکن انہوں نے اس خدائے پاک کی شان پر کے اثبات کی تمہید اور بھی غور کرنا شروع کیا اور اُس کی عجیب و غریب مصنوعات اور ان کی کمال پائداری میں تامل کیا تو کہنے لگے کہ جب اس کی مصنوعات میں یہ کمال موجود ہو تو کیا وہ خدائے پاک صفات کمالیہ میں سے کسی صفت میں خردنا

بھی ٹھہر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ جہاں تک ہم خیال کر سکتے ہیں کسی کو ایسا نہیں پاتے کہ وہ اپنے مثل کوئی شے ایجاد کر سکے۔ چہ جائیکہ ناقص کسی کا مل کو ایجاد کرے یا کامل اپنے سے اکمل کو ایجاد کرنے کے قابل ہو سکے۔ انہیں حیوانات کو ایسے کہ وہ کچھ ہی کیوں نہ بنائیں اور ایجاد کریں لیکن ہم ہمیشہ اُن کو اُس سے عاجز ہی پاتے ہیں کہ وہ حیوانیت میں اپنے مثل یا اپنے قریب قریب بھی بنا سکیں اور حیوانات کو بھی جانے دیجئے۔ انسان کو ایسے کہ جو سب سے زیادہ جاننے والا اور صنعت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کا قادر مانا جاتا ہے وہ بھی کچھ ہی کیوں نہ بنائے اور ایجاد کرے لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنے مثل یا اپنے سے اکمل بنانا تو جدا رہا اُس کے مصنوعات میں اُس کمال کے قریب قریب بھی نمودار نہیں ہوتا جو کہ خود اُس میں قائم ہے حیوان یا انسان کا بنانا تو بالائے طاق رہا انسان میں نبات بنانے کی تو قدرت ہے ہی نہیں۔ غایت سے غایت وہ جو کچھ بنا سکتا ہے یہ ہے کہ وہ جاری صورت جو کہ حیات سے بالکل خالی ہوتی ہے تراش لیتا ہے یا چند عناصر کو جمع کر کے کیمیادی ترکیب دے سکتا ہے کہ جس میں حیات کا ذرہ برابر بھی نشان نہیں پایا جاتا۔ یا کلیں ایجاد کر سکتا ہے کہ جو قدرتی قوانین جو عقلی کے موافق غیر دائمی اور ناپائدار حرکت کرنے لگتی ہیں اور پھر ان میں حیات کا فلم و نشان ہوتا ہے اور نہ احساس کا۔ اور جب وہ کسی حیوان یا نبات میں اس کی صورت کے متغیر کرنے کے لئے کسی قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہرگز اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا آخر کار چار و ناچار اُنہیں قوانین قدرت کے استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو تغیر دینے کے لئے اس حدائے پاک کی جانب سے مقرر ہیں۔ اور جو تغیر کہ اُس سے حادث ہوتی ہے وہ حقیقت میں اُس کا فعل بھی نہیں ہے اُس کو صرف اسی قدر دخل ہے کہ اُس نے اُس قانون قدرت کو دریافت کر لیا جس سے کہ تغیر پیدا

ہو سکتا ہے اور پھر اُس نے جس شے کو تغیر دینا مقصود ہے اُس پر اُسے مسلط کر دیا اور اُس
یہ تغیر اُس کے بنانے اور اُس کے پیدا کرنے سے ہوتی تو اُس کے ظاہر ہونے سے قبل ضرور
اُس کو اُس کے تمام حالات کی تفصیلی و دقیقیت ہوتی وہ اُس کی مقدار اور کیفیت کو پورا
تدقیق کے ساتھ جان سکتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بیان اس کا یہ ہے کہ جب کوئی اندہ
اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی پرند کے بچہ کو اُس کی خلقت میں بد صورت کر دے
تو وہ انڈے میں ایک جانب سے قوی حرارت پہنچاتا ہے اور دوسری جانب سے ذ
ضعیف اس سے بچہ میں ایک خاص قسم کی بد صورتی پیدا ہو جاتی ہے پس یہ بد صورت
اس انسان کا فعل ہرگز نہیں ہو سکتی ورنہ انڈے سے نکلنے کے پہلے ہی اس صورت
بدنائی کی مقدار اس کی کیفیت اور یہ کہ بچہ کے کس موقع پر یہ خرابی پیدا ہوئی پوری تدقیق
کے ساتھ جانتا اور اُس سے واقف ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا غایت سے غایت وہ تجو
سے یا اتفاقی طور پر اُس قانون قدرت پر مطلع ہو گیا جس کی وجہ سے کہ انڈے میں بچہ کا
صورت بدل جاتی ہے اور وہ بد نما ہو جاتا ہے اور اُس قانون کو وہ استعمال کرنے لگا ہے
کہ کسی شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے پھر جب اُسے پیاس لگتی ہے
تو وہ اپنے معدہ میں پانی پہنچا لیتا ہے اُس سے اُسے سیرابی حاصل ہو جاتی ہے اور
اُس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس شخص نے کہ اپنے معدہ میں
پانی پہنچایا ہے خود اسی نے سیرابی کو بھی پیدا کیا اور پیاس کو دفع کر دیا اور کیا یہ اُس
مصنوعات میں شمار کیا جاسکتا ہے ؟ ہرگز نہیں بس اُس کا اتنا ہی فعل ہے کہ اُس
اپنے معدہ میں پانی پہنچا لیا۔ پانی جب معدہ میں پہنچا تو اُس سے معدہ کی حرار
ٹھنڈی پڑی اور پیاس جاتی رہی اب یہ جو کچھ حاصل ہوا اُس میں پانی پہنچا تو یہ

کی خدا بھی تاثیر نہیں اس موقع سے یہ امر بطریق اولیٰ واضح ہو گیا کہ کھیت کا کاشتکار درختوں کے نکلنے اور اُن کے بار آور ہونے میں اُس کے لئے مقررہ قوانین قدرت استعمال کر کے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے اُس کی نسبت یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اُسی نے کھیت کے درختوں کو ایجاد کیا اور بنایا ہے اُن سے پھل نکالے ہیں اور اُن کی عجیب و غریب ترکیب اور حیرت انگیز خواص کا وہی پیدا کر دیا ہے کہ اُس میں سے فی الحقیقت کوئی شے بھی اُس کی بنائی ہوئی نہیں ہاں اگر مجازی اطلاق کو آپ لیتے ہیں تو اُس میں کوئی مضائقہ نہیں اُس کو ہم بھی مانتے ہیں اسی طرح تلم اُن اشیاء کی نسبت جن کے وجود کا سبب انسان عالم کے مقررہ قوانین قدرت استعمال کر کے ہوا کرتا ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن کا انسان بنانے والا اور موجد نہیں صرف اس کا کام اتنا ہے کہ وہ مقررہ قوانین قدرت کو اُن کے مقررہ راستوں میں جاری کر دیتا ہے اُس کے بعد تمام آثار اُن سے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ انسان آثار کو نہیں پیدا کرتا عنقریب اس کا بیان آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اس امر کے قائل ہیں کہ یہ تمام آثار قوانین قدرت سے خدائے تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ظہور میں آتے ہیں نہ فقط قوانین قدرت کے ذاتی اثر سے چنانچہ اس کی تحقیق عنقریب آئے گی) پس جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیعین کے نزدیک یہ بات کہ جس کا پیشتر ذکر ہوا واضح ہو گئی کہ کوئی شے اپنے شل کے بنانے پر بھی قادر نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ وہ اپنے سے بڑھ کر اور اکل شے کو بنائے تو وہ کہنے لگے کہ یہ لازمی امر ہے کہ جس خدا نے مادہ کو ان عجیب و غریب قوانین قدرت کے ساتھ ایجاد کیا جن کی وجہ سے کہ اُس میں بیشمار تطورات اور تنیرات کی قابلیت آگئی اور اُس سے یہ حیرت انگیز بجد انواع وجود میں آئیں ضرور اُس خدا کی جملہ صفات جو کہ اُس کے لئے دلیل سے ثابت ہوئیں

اور جو صفات کمالیہ کہ اُس کی ذات کے شایاں ہیں سب مرتبہ کمال کو پہنچی ہوتی جو درجہ وہ اپنے مصنوعات کے مثل یا اُن سے بھی کمتر ٹھہرے گا حالانکہ یہ امر اُس کے خد ہے جس کو کہ عقل یقینی طور پر جان چکی اور اُس کی تصدیق کر چکی۔ پس وہ اس کے معقہ ہو گئے۔ کہ وہ خدا ضرور سمیع۔ بصیر۔ منظم اور تمام صفات کمالیہ کے ساتھ جو اُس کی ذات کے شایاں ہیں متصف ہے اس لئے کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ وہ بہرہ۔ انداز کو نگاہ اور دیکھ اُسی نے قوت سمع کو پیدا کیا ہو آنکھوں کو روشن کیا ہو۔ کلام کے ساتھ زبان کو جاری کیا ہو اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صفت کمالیہ میں ناقص ہو حالانکہ اُسی نے صفت کمالیہ کی نظیر کو اپنے مصنوعات میں نہایت ہی کامل طور پر ایجاد کیا ہے لیکن جتنی صفات کا کہ وہ خدا کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں اُن کے بارے میں اُنہیں یقین ہے کہ نہ وہ حوادث کی سی صفات ہیں اور نہ حقیقت میں اُن کے مشابہ ٹھہر سکتی ہیں اگرچہ یا ہم اُن میں آثار کی مشابہت کی وجہ سے مشارکت اُسی پائی جائے اور اس کا بیشتر بیان ہو چکا ہے کہ آثار کی مشابہت سے حقیقت کی مشابہت ضروری نہیں پس خدا مٹنے میں ہماری طرح کان کا محتاج نہیں بلکہ یہ اُس کی صفت قدیمہ ہے۔ اُس کی ذات کی ساتھ قائم ہے جس سے کہ تمام مسوعات اُس پر منکشف ہو جاتے ہیں اسی طرح اُس کا دیکھنا آنکھ کی پتلی پر موقوف نہیں بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جس سے کہ تمام مبصرات اُس کے نزدیک منکشف ہو جاتے ہیں اُس کا کلام ہماری طرح آواز اور حرف سے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بھی صفت قدیمہ ہے جو کہ اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کسی کو جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے سمجھا سکتا ہے اسی طرح تمام اُن باقی صفات

یعنی علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ حیات وغیرہ کی نسبت جو سابق میں بیان ہوئیں یہ کیا جاسکتا ہے۔ پس وہ ساری صفات قدیمہ ہیں جو کہ اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں جن میں سے ہر ایک کا اُس کے مقتضائے موافق اشیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے خواہ بطور انکشاف کے ہو یا تخصیص کے یا احداث کے ورنہ اگر اُس کی صفات حوادث کی سی صفات مانی جائیں گی تو وہ بھی انہیں کی طرح حادث ٹھہرے گا حالانکہ اُس کے قائم کے ضروری ہونے اور اُس کے حدوث کے محال ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اس کا تفسیلی بیان پہلے گزر چکا ہے۔

پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے پاک کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اُن دلائل کی وجہ سے جو آپ کے صدق پر قائم ہو چکی ہیں یقین کر چکے و انہوں نے دیکھا کہ آپ کی شریعت خدا کے عالم کیلئے صفات سابق اللہ کے جو کہ عقلی دلائل سے معلوم ہوئیں ثابت کرتی ہے اور یہ وہ صفات ہیں جن پر خدائی کا مدار ہے اور نیز وہ صفات کمالیہ جن کے لئے کہ اُس کی شان عظیم مقتضی ہے اور سوا اس کے عدل رحمت۔ کرم۔ ہدایت۔ احسان اور ایسی ہی اور صفات بھی کہ جن کا پتہ نصوص شرعیہ سے لگتا ہے اسی قبیل سے ہیں باوجود اس کے انہوں نے یہ بھی پایا کہ ان صفات کے علاوہ اس شریعت نے خدا کے لئے چند ایسی صفات کو بھی ثابت کیا کہ دلیل نقلی جن کے ثبوت ہی پر دلالت کرتی ہے اور نہ اُن کی نفی پر لیکن شریعت محمدیہ میں چونکہ اُن کی تصریح کی گئی تھی تو وہ اُن صفات کے بھی معتقد ہو گئے اس لئے کہ اُن صفات کے خبر دینے والے (امدادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) صادق ہیں اور اُن کا صدق ان دلائل قاطعہ کی وجہ سے جو اُن کے صدق پر قائم ہو چکے ہیں یقینی تسلیم کیا گیا ہے اور عقل

اُن صفات کو محال بھی نہیں سمجھتی کہ اُن کے ماننے میں کچھ پس و پیش کرنے کا موقع ہوتا۔
 صفات خداوندی کے بارہ | اسی طرح اس شریعت میں خدائے پاک کے لئے چند
 میں متشابہات کا حکم | ایسی اشیاء کو بھی ثابت کیا ہے جن سے کہ بظاہر جسمیت
 کا شبہ پڑتا ہے اور یہ اشیاء جیسے کہ چہرہ - آنکھ - ہاتھ - انگلی - قدم وغیرہ ہیں پس محمد صلوٰۃ
 اللہ علیہ وسلم کے تابعین نے ان اشیاء کو خدا کے لئے ثابت تو کیا لیکن چونکہ عقلی اور
 نقلی دلیل کی رو سے خدا کا جسمیت سے منزہ اور پاک ہونا ثابت ہو چکا تھا اس لئے
 انہوں نے اُن کے ظاہری معانی نہیں تسلیم کئے اور یہ اعتقاد رکھا کہ ان کے معانی جوہوں
 خدا کی ذات کے متنازعہ ہیں جو حادث ہیں اُن کے جو معانی سمجھے جاتے ہیں وہ ہرگز نہیں
 ہو سکتے رہا، ان کی حقیقت کا علم وہ انہوں نے اُسی خدائے پاک پر رکھا اور اس کے حوالہ
 کیا۔ اسی لئے وہ اس امر کے قائل ہو گئے کہ مثلاً خدا کا ہاتھ تو ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھوں کی
 طرح نہیں ہو سکتا اسی طرح اُس کی آنکھ بھی ہے لیکن ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہو سکتی عقلی
 خدا القیاس اور اشیاء کو بھی سمجھئے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں باقی اب اس کے مرادی معنی کی حقیقت
 اُسے خدا ہی خوب جانتا ہے پس اس طور پر وہ خدا کو منزہ مانتے ہیں اور حقیقی علم خدا
 کے حوالہ کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ جہاں تک کہ عقل کی دلالت اور شریعت محمدیہ سے معلوم
 ہوا اُس کے موافق وہ خدا کو تمام کمالات کے ساتھ جو اُس کی شان عالی کی سزاوار ہیں
 موصوفت مانتے ہیں اور تمام نقائص سے کہ جو اُس کو زیبا نہیں منزہ اور سبزا اعتقاد
 کرتے ہیں۔

خدا کے اسماء تو تصنیفی ہیں | پھر اس شریعت نے جیسے کہ خدا کی صفات بتلائی ہیں اُسی
طرح اُس کے وہ نام بھی جو اُس نے اپنے لئے خود تجویز کئے ہیں بتلائے انہیں میں سے

لفظ اللہ ہے جو اُس کا خدائے تام ہے دوسرے پر اطلاق نہیں ہوتا اس لفظ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل بھی اگرچہ عالم کے پیدا کرنے والے پر عربی زبان میں اطلاق موجود تھا لیکن شریعت نے بھی خدائے تعالیٰ پر اسی لفظ کو اطلاق کیا اس لئے اس طرح پر اس میں شرعی حیثیت پیدا ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین کے نزدیک یہ نام شرعی تام سمجھا گیا جس میں کہ انہوں نے شریعت محمدیہ کا لحاظ کیا نہ فقط عربی لغت کا اسی طرح پر خدائے تعالیٰ کے باقی ناموں کو سمجھئے۔

پھر شریعت محمدیہ نے جیسے کہ اپنے پیروی کرنے والوں کو خدا کے وجود کے ادما کے اُن صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہونے کی تعلیم دی جن کے یا تو ثبوت ہی پر عقلی دلائل کہتی ہے یا خدا کے لئے اُن کو جائز رکھتی ہے اور اُس کے نام بتلائے اسی طرح اُس نے خدا کے وجود پر اُس کی عظمت پر اُس کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہونے پر عقلی دلیل سے استدلال کرنے کا طریق بھی سکھلایا عام ہے کہ وہ دلائل برہانی قطعی ہیں یا اطمینان بخش دلائل ہوں جن سے کہ قلوب کی پوری تسکین ہو جاتی ہے اور دل اُن کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح پر اسلامی امور کے اثبات کے لئے نہایت ہی وسیع طریق اُن کے ہاتھ لگا اور عقلی اصول پر اسلامی خوبیاں ثابت کرنے کے واسطے اُن پر بہت بڑا دروازہ کھل گیا چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اُن میں سے چند امور کو ذکر کر دوں جو کہ خدائے عالم کے وجود پر صفات کاملہ کے ساتھ اُس کے موصوف ہونے پر۔ اُس کی اور اُس کی صفات کی عظمت پر اور پھر اُن کے آثار کی دصوت پر دلالت کرتے ہیں جس سے کہ دلوں میں اُس کی شان عظیم کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور ایک سے ایک مصنوعات اور اعلیٰ سے اعلیٰ عجیب و غریب اشارے کہنے پر اُس کو پوری قدرت حاصل ہونے کا دلوں کو یقین ہوتا ہے۔

اثر خداوندی سے خداوندی | مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود کے بیان کرنے
 صفات پر استدلال سے پہلے میں ایک مقدمہ ذکر کر دوں جس سے کہ مطلب کے
 سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور جو کہ مقصود کے ساتھ اپنے لگاؤ کی وجہ سے بہت
 کچھ نافع ثابت ہو پس میں کہتا ہوں کہ یہ امر تو مخفی نہیں کہ مادہ اور اُس کے انواع کے لئے
 کچھ عام صفات ہیں جیسے کہ تجرید یعنی کسی نہ کسی قدر خلاء کو گھیرنا جو تمام اجسام میں
 پایا جاتا ہے اور کچھ خاص صفات ہیں جیسے کہ لوہے کا متوڑے کی چوڑی کہا سکتا اور
 شیشہ کا چور چور ہو جانا یہ دونوں صفات اجسام کی ایک ایک نوع کے ساتھ خاص ہیں
 اور آپ لوگوں کی علمی (سائنس کی) کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انواع مادہ میں
 سے کسی سے بھی عام صفات منفک نہیں ہو سکتیں اُن کا منفک اور جدا ہو جانا محال ہے
 باقی رہیں خاص صفات اُن کی نسبت آپ لوگوں کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن میں سے
 ہر صفت جس جسم میں کہ پائی جاتی ہے کسی نہ کسی طبعی سبب سے اُس سے ضرور جدا ہو سکتی
 ہے چنانچہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً لوہے سے متوڑے کی چوڑی سے بڑھنے کی صفت جدا ہو
 سکتی ہے اور پھر اُس میں اُس کی چوڑی سے ریزہ ریزہ ہو جانے کی صفت جبکہ اُسے فطرتاً
 میں بھگو یا جائے تو بیدار ہو سکتی ہے۔ زلزلہ آنے کے وقت مقناطیس سے لوہے کی کشش کرنے
 کی قوت جاتی رہتی ہے اسی بنا پر ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے زلزلہ کا قریب الوقوع ہونا
 دریافت ہو سکتا ہے تاکہ انسان اُس سے محفوظ رہ سکے پس یہ اس امر کی تصریح ہے کہ جسم
 کی خاص صفات اسباب طبعیہ میں سے کسی نہ کسی سبب سے ضرور جدا ہو سکتی ہیں جیسا کہ
 ہم نے پیشتر ذکر کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اُن عام صفات کی نسبت جن کا ثبوت
 اُن کے نزدیک مادہ کے جمیع انواع میں مدلل ہو چکا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غور کرنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات دو قسم میں منقسم پائی جاتی ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ مادہ کے تمام انواع میں سے کسی سے بھی منفک نہیں ہو سکتیں ان کا منفک اور جدا ہو جانا محال ہے اور اس قسم کی صفات کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی قدرت یا وجود ان کے تحقق الوجود ہونے کے ان کے معدوم کرنے کے لئے متعلق نہیں ہو سکتی اس لئے کہ خدا کی قدرت اور واجب یعنی ایسی شے کے اعدام کے ساتھ جس کا وجود ضروری اور مدہم ہونا محال ہے متعلق نہیں ہوا کرتی جیسے کہ جسم کے لئے تخیل بھی جسم کا کسی نہ کسی قدر غلام کو گھیرنا پس ممکن نہیں ہے کہ کوئی جسم بغیر کسی قدر غلام کے گھیرے ہوئے پایا جائے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جمیع انواع سے جس کے منفک ہونے کو عقل جائز رکھتی ہے۔

جسم کی کشش پر ایک | پس کوئی امر ماننے نہیں ہو سکتا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت ایسی
 محققاً نہ بحث | صفت کے معدوم کرنے کے ساتھ عام ہے کہ تمام انواع سے
 ہو یا کسی خاص نوع سے متعلق ہو جائے کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور جو امر عقلاً ممکن
 ہوتا ہے وہ ضرور خدائے تعالیٰ کی قدرت کے تصرف کے تحت میں آ سکتا ہے جیسے
 کہ اجسام کی عام کشش جس کی وجہ سے ایک جسم دوسرے کو کشش کرتا ہے اور ایسے ہی
 کشش اتصال یعنی جس کشش کی وجہ سے کسی جسم کے ایک ہی جنس کے اجزاء فروہ یعنی
 ذرے جیسے لوہے کے مثلاً باہم ملے رہتے ہیں اور ان کے ملنے کی وجہ سے جسم بن جاتا ہے
 اسی قسم کی اور صفات لے لیجئے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا ثبوت اگرچہ اجسام میں
 پایا جاتا ہے لیکن ان کے لئے عقلاً لازمی نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت اجسام میں امکان
 عقلی کے طور پر ہے یعنی عقل کے لئے یہ ممکن ہے کہ اجسام کا اس قسم کی صفت کے ساتھ
 تصور کرے یا ان کا تصور بلا اس صفت کے کرے پس اس سے کون سا امر ماننے ہو سکتا

ہے کہ اگر ہم کسی جسم کو عام کشش سے خالی تصور کریں یعنی وہ نہ کسی دوسرے جسم کو کشش کرے اور نہ دوسرے جسم اس کو ایسی طرح اس میں بھی کوئی قیاحت نہیں منظم ہوتی کہ اگر ہم کسی جسم کو کشش انفصال سے خالی تصور کریں اور اس کی ذات کا باہم منہا کسی دوسرے سبب سے مان لیں علاوہ بریں آپ لوگوں کا جسم میں کشش انفصال کے ساتھ قوت رافعت کے وجود کا بھی قائل ہونا گویا اجتماع نفیضین کو ماننا ہے۔ قوت رافعت سے وہ قوت مراد ہے جس کی وجہ سے جسم کے ذرات پورے طور سے مل نہیں سکتے اور وہ ان کو منہ سے رکھتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں خلا اور مسامات باقی رہ جاتے ہیں اور یہی قوت خارجی قوت کا جبکہ وہ جسم پر دباؤ ڈالتی ہے مقابلہ کرتی ہے بسا کہ آپ لوگوں کا کتابوں میں اس کا صریحی بیان موجود ہے اگر آپ نہیں کہ بغیر اس قوت کے تو اجسام کا بننا ہی خیال میں نہیں آسکتا تو ہم جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک خدا کی قدرت سے بغیر اس قوت کے مالے ہوئے دوسرے طور پر بھی ممکن ہے اور اگر ہم اس موقع پر کسی سبب ہی کے قائل ہو جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سوائے اس قوت رافعت کے کوئی دوسرا سبب ہو بھلا بتلایے اسی میں کوئی قیاحت ہے کہ یہی اجزاء فردہ (ذرات سیطرہ) جن کے اجسام میں موجود ہونے کے آپ قائل ہیں ممکن ہے کہ انھیں کی شکلیں ایسی ہوں کہ ان میں کچھ ابھار پائے جلتے ہوں اور کسی قدر تجاولیت یعنی گڑھے بھی موجود ہوں پس ان اجزاء کے مجتمع ہونے کے وقت یہی ابھار ان گڑھوں میں گھس کر خوب جم جاتے ہوں پس جب یہ گڑھے ان ابھاروں پر دباؤ پا کر نہ بیٹھتے ہوں یا کسی سبب سے جیسے کہ حرارت جو کہ ان ذرات کو پھیلا دیتی ہے دباؤ کم پڑتا ہو تو جسم سیالی یا از قسم گیس بن جاتا ہو اور

عہ گیس کی قسم کے وہ اجسام کہلاتے ہیں جو مثل سوا کے نظر نہیں آتے ۲ مترجم

جب یہ ابھار گڑبہوں میں دب جاتے ہوں یا کسی سبب سے جیسے کہ بروہت دباؤ شدید پڑتا ہے تو جسم میں بمقدار دباؤ کے سختی آ جاتی ہو اور ٹھوس جسم بنتا ہو اب اس موقع پر قوت مدافعت کا دھچکا دھچکا سے باہم ذرات کی مدافعت کے بجائے یہ علت بیان کی جا سکتی ہے کہ جب یہی گڑبہ ایسے تنگ ہوتے ہیں جس میں کہ یہ ابھار پڑے طرز سے نہیں سما سکتے تو ذرات کے مابین خلا باقی رہ جاتے ہیں اور یہی وہ مساوات اور سوراخ ہیں جو ہر جسم میں پائے جاتے ہیں اور یہ ایسی علت ہے جس سے کہ اجسام متحد الجنس کے ذرات کے باہم ملے رہنے کی وجہ جس طرح ظاہر ہوتی ہے اُسی طرح مختلف کے لئے اجسام مختلف الجنس کے باہم ملنے کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے جیسے کہ مابین گوند اور کاغذ کے ہونا ہے۔ مراد اس علت سے اجزاء فردہ ذرات بسیطہ میں ابھار اور خلا پائے جانے کی وجہ سے اس امر کا واقع ہونا ہے اور ظہور کی وجہ یہ ہے کہ یہ علت آپ لوگوں کی اس علت سے جو کہ آپ نے ذروں کے باہم ملنے کیلئے بیان کی ہے یعنی یہ کہ یہ امر بذریعہ قوت کشش اتصال کے انجام پاتا ہے جو کہ اجسام مختلف الجنس میں موجود ہوتی ہے عقل سے قریب تر ہے جیسا کہ ہم نے پیشتر بیان کیا۔ اور جبکہ آپ لوگوں کے نزدیک ان اجزاء فردہ (ذرات بسیطہ) کی مختلف شکلیں ہیں اور وہ اگرچہ بالفعل قسمت نہیں قبول کرتے لیکن وہ عقلی قسمت کو ضرور قبول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے تو ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم کچھ ابھار اور خلا فرض کر کے آپ لوگوں کو الزام دیں بخلاف ان اجزاء بسیطہ کے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے نزدیک ہیں کیونکہ ان میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس تقریر سے کہیں یہ نہ سمجھ جائیگا کہ میں اجزاء فردہ (ذرات بسیطہ) میں ابھار اور خلا رکھنے وجود کو مانتا ہوں اور اس پر میں نے اپنی علت کو مبنی کیا ہے کیونکہ اس تحلیل پر بھی

اشکات کے داد دھونے سے میں مامون نہیں ہوں میں نے تو صرف یہ دکھانے کیلئے آپ
 کی تعلیم میں ایک احتمال نکالا ہے کہ دیکھئے آپ کی تعلیم کہاں تک پہنچے ثبوت کو پہنچی ہے
 اور یہ کہ دوسری تفصیل آپ کی تعلیم سے قریب تر ہے۔ خلاصہ یہ کہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کے
 پیرو یہ نہیں کہتے ہیں کہ صفات عامہ جو پیشتر مذکور ہوئیں اور ایسی ہی اور بھی اجسام میں موجود
 نہیں ہیں اور نہ وہ اجسام ہیں ان کے موجود ہونے سے انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ
 کو ان کے ثبوت پر دلائل قائم کرنے کی تکلیف گوارا کرنا پڑے۔ وہ آراء ان کے ثبوت کو مان کر
 سرفراز کہتے ہیں کہ وہ عقلاً ضروری نہیں ہیں بلکہ وہ اجسام ہیں موجود و غیبی رہ سکتی ہیں اور
 ان سے معدوم بھی ہوا سکتی ہیں اس سے کہ عقل ان میں نہ ان کے موجود ہونے کو محال سمجھتو
 سے اور نہ ان سے ان کے معدوم ہونے کو اور جب ان کی یہ حالت ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی
 قدرت کے تحت تصرف میں جو کہ تمام ان اشیاء پر جو کہ عقلاً ممکن ہیں قادر ہے ضرورہ و غیر
 ہو سکتی ہیں جیسا کہ پیشتر بہت مروجہ ہے پس جیسے کہ اُس نے انہیں ایجاد کیا ہے باوجود
 اجسام کے موجود رہنے کے وہ ان کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہے یہاں تک کہ کشش
 انفعال سے معدوم کرنے پر بھی کیونکہ وہ نفس اجسام کے بننے کیلئے لازمی نہیں ہے جیسا کہ آپ
 لڑکوں کے کھانے سے نما سرفراز ہے بلکہ وہ خدا نے پاک یا قوت کشش انفعال کے غبی اجزاء
 فردہ و ذرات بسیطہ ان کے مجتمع کرنے پر کسی سبب کے ذریعہ سے اور بڑا وساطت کسی سبب
 کے ہر طرح پر قادر ہے اگرچہ وہ لوگ خدا سے پاک کی عادت پر جو کہ اُس نے اس عالم میں
 جاری کر رکھی ہے قیاس کر کے یہی بات کے قائل ہوں گے اور وہ عادت یہ ہے
 کہ خدا نے اس عالم میں ہر شے کو ایک سبب کے ساتھ مرتبط کر رکھا ہے یعنی اُس نے
 اپنی یہ عادت ظہرائی ہے کہ جب کوئی سبب پایا جاتا ہے تو وہ اُس کے سبب کو بھی

ایجاد کر دیتا ہے۔ اب رہیں صفات خاصہ تو ان کے بارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا قول آپ ہی لوگوں کے مشی ہے کہ وہ اپنے موصوفات کیلئے ضروری نہیں ہیں بلکہ ان سے جدا ہو سکتی ہیں لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات اپنے موصوفات سے اس وقت جدا ہو سکتی ہیں کہ جب اس کے ذرات بسیط کسی طبعی سبب کی وجہ سے اپنی پہلی وضع سے متغیر ہو جائیں اور پھر آپ کے نزدیک اس مفارقت کیلئے ایک کافی زمانہ کی ضرورت پڑتی ہے جو کبھی تو کم اور کبھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہزاروں برس تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جب تک کہ ان کے نزدیک امر واقعی کی حقیقت مدلل نہیں ہوتی یہی کہتے ہیں کہ صفات خاصہ کا اپنے موصوفات سے جدا ہونا ممکن ہے کہ جسم کے ذرات بسیط کی وضع کے متغیر ہو جانے سے ہوا در یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے سبب سے ہوا در جب ان کے نزدیک کوئی امر مدلل ہو جاتا ہے تو وہ بلا تکلف مان لیتے ہیں کچھ ہی کیوں نہ ہو بہر حال وہ خدا ہی کے پیدا کرنے سے ہے۔

تو ان میں قدرت کا محض اور ان اسباب کی نسبت جنہیں آپ اس کے لئے موجب فاعلی اسباب ہونا ٹھہراتے ہیں ان کا یہ قول ہے کہ وہ عادی اسباب ہیں عینی قائلے تعالیٰ کی عادت جاری ہو گئی ہے کہ اسباب کے پائے جانے کے وقت وہ ان کے مسببات کو ایجاد کر دیتا ہے اور وہ اسباب اپنے مسبب کے لئے نہ موجب ہیں نہ مؤثر اگرچہ آپ ان اشیاء کو ان کے مسبب کی جانب نسبت کرتے نہیں گئے لیکن ان کا یہ اعتقاد ہرگز نہیں ہے کہ ان اسباب کو ان کے وجود میں بالطبع کچھ اثر ہے بلکہ اس نسبت کرنے سے ان کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس سبب کو اس کے مسبب کے موجود ہونے کے وقت اپنی عادت کے موافق

اس عالم میں پیدا کر دیتا ہے اور اگر وہ چاہے کہ مسبب کو پیدا کرے اور مسبب کو نہ پیدا کرے یا مسبب کو بغیر اس سبب کے پیدا کرے۔ تودہ ضرور کر سکتا ہے اور جب یہ اسباب ٹوٹ نہ ٹھہرے اور مسببات کا وجود خدا ہی کے پیدا کرنے سے قرار پائے تودہ اس زمانہ کے بارہ میں جس کو کہ آپ لوگ صفات کے اپنے موصوفات سے جدا ہونے کے لئے لازمی مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا زمانہ محض خدا تعالیٰ کی عادت مستمرہ کے اعتبار سے ہے، وراگر وہ ایک لحظہ میں موصوفات سے صفات کو جدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ اتنے دراز زمانہ کے ساتھ پابند ہونے کے لئے مجبور نہیں سے مثلاً جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام عرق میں جب بھگو یا جائے تو بوجہ بھگونے کے اس کے ذرات بسیط کی وضع متغیر ہو جانے

عہ امر کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ مال جھنڈی دکھلانے سے آتی ہوئی ریل فوڈ لوگ جاتی ہے اور سبز سے لے کر چلی آتی ہے تو اہل یان ریل نے جیسے کہ اپنی یہ عادت مقرر کر لی ہے تو کیا وہ بالکس مقرر نہیں کر سکتے یا بغیر جھنڈی دکھلائے جانے کے ریل کو نہیں لاسکتے اگرچہ عادت مقررہ کے اعتبار سے یلگرم بات ہے کہ مقررہ جھنڈی سے ہمیشہ ریل رگے کی اود سبز سے آئگی اور جب وہ اپنی اس عادت کو یاد چاہیں تو اس کے خلاف بھی ہو جائیگا۔ یہی مثال خداوندی عادت کی ہے یعنی جو قوانین قدرت یا اسباب طبعی دیانت ہوئے ہیں وہ جھنڈی کے مثل ہیں اور خدا نے انہیں کے موافق تمام عالم کا انتظار کر رکھا ہے جب کوئی طبعی سبب پایا جاتا ہے تو اپنی عادت کے موافق وہ اس کے مسبب کو بھی موجود کر دیتا ہے اگر وہ چاہے تو اس کے خلاف بھی کر دے۔ چنانچہ جب وہ کسی مصلحت سے مستمرہ قوانین کے خلاف کوئی امر پیدا کرتا ہے تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں جو شخص کہ خدا کو مجبور نہ ٹھہرائے گا اور ذی اختیار مانے گا اس کو اس کے سمجھنے میں ذرا دقت نہیں ہو سکتی ۱۱ مترجم

سے اُس سے چوٹ کھا کر بڑھنے کی صفت دور ہو جائے گی اور اس میں بجلنے اس کے چوٹ کھا کر جو چور ہو جانے کی صفت نہ بجائے گی اور اُس کے لئے ایک کافی زمانہ کی ضرورت پڑے گی اور یہ مرق اس تبدیلی میں بطبعہ مؤثر مادہ موجب ہے اور اتنا زمانہ لازمی ہے یہاں تک کہ بغیر اُس کے یہ امر غیر راہی نہیں ہو سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبضین اس موقع پر کہیں گے کہ یہ تبدیلی خدا تعالیٰ کے فعل سے اس طرح پر حاصل ہوئی ہے کہ اُس نے چوٹ کھا کر بڑھنے کی صفت کو معدوم کر دیا اور بجائے اُس کے چور چور ہو جانے کی صفت کو ایجاد کر دیا مگر یہ کہ یہ بات اُس کے ذرات کی وضع کے متغیر ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو یا کسی دوسری وجہ سے جو ہم کو معلوم نہیں ہوئی اور اس تبدیلی میں اس عرق نے بضبطہ اثر نہیں کیا اور نہ اُس کے لئے موجب ہر بات صحت یہ ہے کہ نہ ان کی اس عرق میں جگہ دینے کے وقت اس تبدیلی پیدا کرنے کی عادت چار دیوگئی ہے اور یہ زمانہ جس میں کہ یہ تبدیلی پوری ہوئی کوئی لازمی شرط نہیں ہے بلکہ خدا اس تبدیلی کے ایک لحظہ میں پیدا کرنے پر قادر ہے جیسے کہ وہ لوہے کو بغیر اس عرق میں بیکار کرنے کے اس تبدیلی کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح اس قول کے بارہ میں گناگ فلاں جسم کو جلاتی ہے، دریا پانی بیاں کو بجھا دیتا ہے اور فلاں چیز سے فلاں شہر ہوتا ہے وغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقبضین کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شے بھی بطبعہ مؤثر نہیں ہے بلکہ جو آثار ان اشیاء سے پیدا ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں خلائی چند شرط و احوال عادیہ کے ساتھ ان اشیاء کے پائے جانے کے وقت ان آثار کو پیدا کرتا ہے اور وہ ان اشیاء میں سے بغیر کسی شے کے پائے جانے کے بھی جن کو آپ سبب کہتے ہیں ان آثار کے پیدا کرنے پر قادر ہے جیسے کہ وہ ان آثار کو باوجود ان کے منشاء کے موجود ہونے اور باوجود تمام شرائط کے پائے جانے اور موانع کے مرفع ہونے

کے معدوم رکھ سکتا ہے۔

مسلمانوں کے اس | جس چیز نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اس بات پر جس کا اعتقاد کی وجہ سے بیشتر پرانے ہو کر اشیاء میں بالطبیع کوئی تاثیر نہیں ہے بلکہ آثار خدا ہی کے پیدا کرنے سے چٹا کرتے ہیں تیارہ کر دیا دنا مر ہیں۔ اوس تو وہ دلیل میں جہاں بات پر قائم ہو چکیں کہ خدا ان تمام اشیاء کے پیدا کرنے میں جہاں اس عالم میں ہو کر ان کی تہ متعقد اور مستقل ہے پس اگر اشیاء ان آثار کے وجہ میں جو ان سے تاشی جہتے ہیں بالطبیع سببہ مافی جائیں گی تو وہ ان کے لئے ضرور خالق ٹھہریں گی حالانکہ خدا نے عالم کے سوا کہ اسی کا نام اللہ ہے کسی دوسرے کا خالق ہونا محال ثابت ہو چکا ہے اور اس استعمال پر دلیل قائم ہو چکی ہے خصوصاً جبکہ ان آثار میں سے بعض نہایت منسب و مستحکم بھی ہوں جن کو دیکھ کر عقل صاف ہی حکم کرتی ہے کہ ان کے اس استحکام کے ساتھ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا صاحب تدبیر۔ پورے علم اور کا ۱۲ ادا رک والا مواد ان صفات کا ان جمادی اشیاء کے لئے ثابت کرنا ایسی بات ہے جس کا کوئی عاقل قائل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے لئے آپ ایسے بات کو لیجئے جس میں کہ عجیب عجیب چیزیں جیسے جڑ۔ تنہ۔ شاخیں پتے۔ پھول۔ پھل۔ نسل بڑھنے کے اجزاء اور تخم مع قسم قسم کی شکلوں طرح طرح کے رنگوں۔ ذائقوں اور خاصیتوں کے جسے دیکھ کر عقل بکریں آجاتی ہے اور یہ کہ پھر یہ پیدا کلب سے بہترین۔ مٹی۔ پانی اور ہوا سے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی غنٹنیں بلکہ تمام عقول مسلمہ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر سکتیں کہ یہ تمام چیزیں جن کے لئے اعلیٰ درجہ کے علم۔ قدرت اور تدبیر کی ضرورت ہے مٹی۔ پانی اور ہوا نے پیدا کر دی ہوں جو ان تمام صفات سے بالکل خالی ہیں اسی لئے ان کے ایجاد اور پیدا نش کو ذی قدرت اور اعلیٰ درجہ کے

واقعہ کا یہ خدائے پاک کے حوالہ کرتے ہیں جس کی نسبت ان کے نزدیک دلیل قائم ہو چکی ہے کہ اُسی نے عدم سے اصل مادہ کو گونا گوں امور کے قابل پیدا کیا۔

اگر بالفرض خدا کے پیدا کرنے میں عقل اور تصرف ہونے سے قطع نظر بھی کہی جائے تو دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ انھوں نے انہیں اشیاء میں جن سے کہ یہ آثار ناشی ہوتے ہیں غور کیا اور ان کی حقیقت کو سوچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اشیاء ان آثار کے لئے ہرگز بالذات مقتضی نہیں ٹھہر سکتیں کیونکہ ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں پائی گئی جس کی نسبت عقل اس امر کے یقین کرنے کو ضروری کر دے کہ ظلال اشیاء ظلال فضاں آثار کے لئے مقتضی ہونا چاہئیں مثلاً حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے اور برودت پانی کو جامدیتی ہے اور جب ان کی حقیقت میں غور کیا جائے تو عقل کے لئے ان دونوں چیزوں کے انہیں دونوں خاص اثروں کے مقتضی ہونے کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اس بات کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہر جسم چیز کو مقتضی ہے (یعنی ہر جسم کسی نہ کسی قدر غلام کو ضرور گھیرے گا) اور یہ کہ دو جسم مقتضی ہیں کہ ہمدردا فعلی نہیں ہو سکتے اور ایک ہی چیز یعنی ایک ہی جگہ میں دونوں کا حصول نہیں ہو سکتا مثلاً جب وہ آپ سے کہیں کہ کیوں صاحب حرارت اور برودت میں معاملہ بالعکس کیوں نہیں ہوا تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں شاید آپ یہ کہیں کہ ہر ایک کی خاصیت ہی یہ ہے تو وہ آپ سے دریافت کریں گے کہ ہر ایک کی خاصیت بالعکس کیوں نہ ہو گئی اب آپ یہی کہیں گے کہ حرارت قوت اتصالیہ کمزور کر دیتی ہے اور برودت اس کو قوی کرتی ہے پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بالعکس کیوں نہ ہوا کوئی عقلی وجہ بتلایے پھر حال اسی طرح چلے چلے کہاں تک چلے گا آخر کار آپ کو بجز اس کہنے کے اور کوئی گنجائش نہیں مل سکتی کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک خاصیت کے ساتھ

کسی خاص کرنے والے نے خاص کر دیا ہے اسی وجہ سے ہر ایک میں ایک خاص خاصیت پائی جاتی ہے پھر وہ آپ کو یہ بتلا دیں گے کہ یہ شخص کونسا ہے خدا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ جس نے کہ مادہ کو ایجاد کیا ہے اور وہ فاعل مختار ہے اس نے جس شے کو جس شے کے ساتھ چاہا خاص کر دیا کیونکہ اختیار کی شال ہی یہ ہے بعد ان سب باتوں کے وہ آپ سے کہیں گے کہ جب اختیار موثر بالطبع نہ ٹھہریں اور تاثیر خدا ہی کے پیدا کرنے سے ہوئی پس وہ زمانہ جو آثار کے حصول کے لئے مانا گیا ہے کوئی ضروری شرط نہیں ٹھہر سکتا بلکہ وہ محض عادی شرط ہے پس خدا ایک لحظہ میں جیسے کہ پلک مارنا یا اس سے بھی کم زمانہ میں اثر کے پیدا کرنے پر پورے طور سے قادر ہے کیونکہ دلیل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ خدا کی قدرت کامل ہے حوادث کی قوتیں ایسی نہیں ہو سکتیں اس لئے کہ اس کے کرنے میں اسے زمانہ کی احتیاج نہیں جیسے کہ حوادث کی قوتوں کو احتیاج پڑتی ہے یہاں تک کہ وہ جتنی ہی شدید ہوتی ہیں ان کے عمل کرنے میں اتنا ہی کم زمانہ صرف ہوتا ہے اور جتنی ہی وہ کمزور ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ زمانہ کی ضرورت پڑتی ہے علاوہ بریں یہ بھی ہے کہ اگر اس کی قوت اپنے عمل کرنے میں زیادہ کی محتاج ہوتی جیسے کہ اور قوتیں محتاج ہیں تو ہم دیکھتے کہ وہ مصنوعات جو کہ عظیم ہوتے ہیں اور جن میں کہ نہایت باریک مناعیاں بکثرت اشکال تراکیب اور خواص موجود ہوتی ہیں ہمیشہ ان کے بننے میں ان مصنوعات کے بننے سے زیادہ دراز ہی زمانہ صرف ہوتا جن میں کہ یہ امور نہیں پائے جاتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً پہلی قسم کی ایک نبات بہت ہی مختصر مدت میں نکل آتی ہے اور دوسری قسم کی کوئی نبات پہلی قسم کی مدت سے کئی گونہ طویل مدت میں نکلتی ہے پس یہ امر صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زمانہ کا مہم

برہنہ خدا کی مخلوقات کے ایجاد کرنے میں کوئی مشرک نہیں ہے ورنہ جو شالہم نے دی ہے اس میں ضرور معاملہ بالکس بتانا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے اس قول سے کہ وہی اشیاء کا آثار کے سے سبب بن جاتا محض عادی ہے اور ان آثار کے بننے کیلئے یہ زمانہ بھی محض عادی مشرک ہے کہیں یہ نہ سمجھ جائیگا کہ وہ خلاف عادت امور کے کثرت و وقوع کے قائل ہیں پہلے تب کہ آپ اُن سے خرق عادت پر دلالت کرنے والے واقعات کثیرہ کے بیان کرنے کا مطالبہ کریں کیونکہ وہ یہ بات مہرگز نہیں کہتے وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی سببیت عادی ہے اور وہ زمانہ بھی مشرک عادی ہے اور خدا خلاف عادت کرنے پر قادر ہے اور یہ محال نہیں ہے لیکن خلاف عادت کرنا خدا سے سوائے چند مخصوص حالتوں کے مثلاً کسی نبی کے معجزہ یا کسی ولی کی کرامت کے لئے اور کبھی ثابت نہیں ہوا جیسا کہ اُن کے یہاں بالتواتر منقول ہے یا انہوں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خود دیکھا ہے جبکہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اُن کے ہاتھ پر معجزات اور خوارق عادات ظاہر ہوئے تھے پس جب یہ پیشتر بیان کیا ہوا مقدمہ منقرہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے اُسے اپنے دلوں میں جبکہ دے لی تو آئیے ہم اور آپ مل کر اس عالم کے مادہ اس کے انواع اور اُن عجیب و غریب صورتوں میں جن پر وہ مشتمل ہے اور حیرت انگیز گوناگوں تبدیلیوں میں جو اُن میں واقع ہوتی رہتی ہیں غور کریں اور دیکھیں تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ مادہ میں اُن امور کا قیام مادہ اور اُس کے ذرات کی حرکت کے فعل سے ہے یا اُن چیزوں میں سے یا ہم ایک کے دوسرے میں تاثیر کرنے کے باعث سے یا اس خدا کے فعل سے ہے جو کہ اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا صاحب ارادہ قادر اور ذی قدرت ہے کہ اپنے ارادہ سے جس کے ساتھ چاہتا ہے اُس کی تخصیص کرتا ہے

اندر جس طور پر چاہتا ہے اسے متغیر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اعمال بھی ایسے با عظمت اور امتداد جبہ کے استحکام اور تدبیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اور اس کی صفات کی عظمت غیر محدود ہے عقل اس کو نہیں پاسکتی۔ ورنہ انکار میں کہ حادی ہو سکتے ہیں اس امر کے واضح ہونے کے بعد کوئی کام جس کو عقل جائز نہ تھی ہو سکتی ہی عظمت کو کیوں نہ پہنچ سکتے اور اس میں کیسی ہی استغنی و جبرتی پائیدی اور استغنیہ کیوں نہ موجود ہو لیکن اس خدا کی عظمت اور اس کی صفات کے کمال کے سامنے بالکل بیچ۔ بالکل آسان اور ظاہر معلوم ہو گا۔ اس پاک ذات کی عظمت کا کیا کتنا ہے اس کا تسلط عجیب کمال رکھتا ہے پیدائش اور ہر طرح کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔

اسے ہر شے پر پوری قدرت حاصل ہے۔
 عالم ہیئت کی | اب آئیے ہم عالم کو اکب کی طرح متوجہ ہوں اب ہر ذرہ ہم کو آپ لوگوں
 عجیب بحث | کی کتب ہیئت کی تصریح کے موافق یہ طے گا کہ ان میں سے ہر ایک
 کی ایک جدا خاصیت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی ورنہ ہر ایک خاص حالت
 کے ساتھ مخصوص نظر آئے گا چنانچہ ہمیں ان میں سے نہایت ہی چھوٹے ہیں اور بعض
 بہت ہی بڑے حتیٰ کہ ہماری زمین کو اس کے ساتھ وہی نسبت پائی جاتی ہے جو ایک
 بانو کے ذرے کو ہمیں کرہ کے ساتھ ہوتی ہے جس کا قطر ایک ہاتھ یا کچھ اس سے بھرا
 زائد ہو پس اگر ہماری زمین کا قطر سات ہزار سو بارہ سو ^{۱۶۲}۸۸۵ میل کا محیط چوبیس ہزار
^{۷۹۹۹}۸۸۵ سو تین سو میل کا ہے تو آنتاب کا قطر آٹھ لاکھ بارہ سو ^{۲۵۸۰۰}۸۸۵ میل کا اور
 اس کا محیط چوبیس لاکھ ^{۲۶۰۸۵}۸۸۵ ہزار پانچ سو ^{۱۲۵۹۶۰۰}میل کا ہے اور اس کا جرم ہماری زمین کے جرم
 سے بارہ لاکھ ^{۱۲۵۹۶۰۰}سٹھ ہزار سات سو گنا بڑا ہے۔ اور ان میں سے بعض تہ سے بہت ہی

قریب اور بعض لاکھوں میل کے فاصلہ پر ہیں اُن میں سے بعض کا دن اور سال ہمارے یہاں کے دن اور سال سے چھوٹا ہوتا ہے اور بعض کا ہمارے یہاں کے دن اور سال سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ زحل کا ایک سال ہمارے یہاں کے اسی سال کے برابر اور انوس کا چوراسی سال کے برابر اور نیپٹون کا ایک سو چونسٹھ اور چنڈ کسور سال کے برابر ہے۔ بعض ان میں سے اپنے مدار پر بطی حرکت کرتے ہیں اور بعض بہت ہی سریع حرکت ہیں حتیٰ کہ مشتری کی چال تیس ہزار میل فی گھنٹہ ہے پس جتنی دیر میں کہ انسان ایک مرتبہ سانس لیتا ہے وہ زمیں چل جاتا ہے اور اُس کی محوری گردش کے لحاظ سے اُس کے اجزاء سطحیہ کی حرکت کی سرعت چار سو مرتبہ میل ہے۔ ان میں بعض کا نور سرخ ہے بعض کا زرد بعض کا سفید اور بعض کا کسی اور رنگ کا اُن میں سے بعض کا نور اصلی ہے جیسے کہ آفتاب اور ثوابت کا اور بعض دوسروں سے نور حاصل کرتے ہیں جیسے قمر اور باقی سیاروں کا اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن میں ذرا بھی حرارت نہیں پائی جاتی اور بعض میں بکثرت حرارت موجود ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں میں سے بعض کے قول کے موافق آفتاب میں اتنی حرارت ہے کہ اگر وہ جمع کی جائے تو وہ اتنی مقدار پر تن کے پگھلانے کے لئے کافی ہو سکتی ہے جس سے تمام روئے زمین چھپ جائے اور اس کی برطانی گیارہ میل کی ہو اور جو حرارت کہ اُس کی زمین تک پہنچتی ہے وہ اس کی حرارت کے ددربا اسیس کروڑوں لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ ہے اُن میں سے بعض ثوابت ہیں کہ جو شمس (آفتاب) کہلاتے ہیں اُن کی روشنی ہمارے آفتاب ہی کی طرح ذاتی ہوتی ہے جس سے کہ وہ تمام عالم جو اُس کے متعلق ہے روشن ہوتا ہے وہ ثابت اور اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے نہیں جیسا کہ اُن کے نام سے شبہ ہوتا ہے بلکہ وہ بھی حرکت کرتے ہیں

لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ ہم سے چونکہ بہت ہی فاصلہ پر واقع ہیں اس لئے ہم کو ان کی حرکت کا پتہ صرف اس وقت لگ سکتا ہے جبکہ صدیوں کی صدیاں گزر جائیں اس لئے باہم ان کی دوری کی نسبت قریب قریب وہی باقی رہتی ہے تو پہلے تھی۔ ان میں سے بعض آفتاب سے دور ہیں اور یوٹا فیوٹا ان کی دوری بڑھتی جاتی ہے اور بعض اُس سے قریب واقع ہیں اور اسی طرح نزدیک ہوتے جاتے ہیں بعض کی حالت بدلتی رہتی ہے کبھی توان کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور کبھی گھٹ جاتی ہے بعض ان میں وقتی آہستہ میں یعنی وہ ایک مخصوص زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ کبھی وہ زمانہ طویل بھی ہوتا ہے اور پھر چسپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہرگز نہیں نکلتے بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا نور ہم تک برسوں کے بعد حتیٰ کہ سیکیڑوں برس کے گزر جانے پر پہنچ سکتا ہے حالانکہ ہمارے آفتاب کا نور ہم تک آٹھ منٹ اور چند سکند کے عرصے میں پہنچ جاتا ہے باوجودیکہ یہ آفتاب ہم سے نو کروڑ میل سے کچھ زیادہ ہی دور ہوگا ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی نسبت آپ لوگوں کا گمان ہے کہ وہ آباد ہیں اور بعض کی نسبت آپ لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے ان میں سے بعض شمالی ہیں بعض جنوبی بعض متوسط بعض کورات سے خصوصیت ہے۔ بعض کو دن سے بعض کا روشن رخ کبھی وسیع ہو جاتا ہے اور کبھی تنگ اور بعض میں یہ بات نہیں پائی جاتی بعض دوسروں کے گہن کا باعث ہوتے ہیں اور بعض میں دوسروں کی وجہ سے گہن لگتا ہے علیٰ ہذا القیاس بعض کی کچھ حالت ہے اور بعض کی کچھ۔ اور وہ سب خلا میں علم کشش کے قدرتی قانون کے باعث قائم ہیں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں شاید وہ عالم کے قوانین قدرت میں سے جنہیں کہ اُس کے پیدا کرنے والے نے اُس میں جاری کر رکھا ہے کسی دوسرے قانون کے باعث سے نہایت ہی انضباط اور استحکام

کے ساتھ ایسے برحوالہ ارتزاق میں طرح طرح کی گردشوں اور حرکتوں کے ساتھ چلا ہے
 میں جو شے کہ اوقات منضبط رہتے ہیں۔ برسوں، جمیوں، دنوں اور گھنٹوں کا پتہ
 لگنا ہوتا ہے، مختلف فصلیں منظم ہو جاتی ہیں اور پھر اُن میں وہ ترتیب موجود ہے جس
 سے حق تعالیٰ حیران رہ جاتی ہے اور ان سب کاموں میں کسی فاعلِ مادی قدرت کی طرف
 معلوم ہوتا ہے باوجود ان سب باتوں کے ان میں مخلوقات یعنی نباتات، حیوانات،
 معدنیات کے منافع بھی موجود ہیں جن کی پرورش اُن کے انوار کی حرارت سے ہوتی ہے
 اور بقدر حاجت ہر ایک کی غذا حیا کی جاتی ہے اسی طرح بیشمار فوائد ہیں کوئی کہاں
 تک بیان کرے انسان کی زبان اس کے پورے بیان سے عاجز ہے فکر میں کد اور نکلیں
 خیرہ ہیں۔ پس جب یہ سب باصل مادہ کے لحاظ سے برابر اور یکساں ٹھہرے اور ان
 کا مادہ اس کو تقضی نہ نکلا کہ ہر ایک کو، اسی خاصیت کے ساتھ جو اس میں موجود ہے۔ غلطی
 کر دے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز نے ان میں سے ہر ایک کو اس خاصیت
 کے ساتھ جو اس میں موجود ہے خاص کر دیا اور جس نے ان کو باوجود اس قدر استحکام
 کے ایسے عجیب و غریب انتظام کے ساتھ مرتب کی ہیں کہ مخلوقات کی سرسری مصلحت
 اور فائدہ ہی مائدہ ہے کیا وہ بھی مادہ کے ذراتِ بسیط کی حرکت ہو سکتی ہے جس میں نہ
 تو کچھ تیز یا پابیاں ہوتی ہیں اور نہ کچھ ارادہ اور تدبیر ہی موجود ہے اور یا یہ کہنا مناسب ہے
 کہ جس نے ان ایسے عجیب و غریب طور پر پیدا کیا ہے وہ ہی بڑا جاننے والا۔ صاحب
 ارادہ ذی قدرت اور اعلیٰ درجہ کی حکمت والا یعنی خدا ہے۔

علم کائنات جو اب آئیے ہم کائناتِ حق کی جانب نظر کریں تو اس میں ہمیں جڑی ہوا
عن جو سے زمین کے اوپر کی نثار مراد ہے۔ جس میں کبادل وغیرہ جلتے ہیں، ہاتھ

معلوم ہوتی ہے جس میں کہ حیوانات کی اس وجہ سے کہ وہ اُسے چوس لیتی ہیں زندگی ہے اور حیوانات کی زندگی کا اُس پر اُس نے مداخلت ہے کہ وہ بذریعہ سانس لینے اور پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے اُن کے خون کو صفات کوئی ہے جو تکہ بہ نصرت اور امتیاز کے ہوا کی زیادہ ضرورت تھی اس سے وہ ذرہ قدر میں موجود ہے نہایت آسانی سے بکثرت حاصل ہو سکتی ہے اور اُس کے حاسن کی صفائے ذرات بالکل کف میں جن کی وجہ سے وہ بہت عید کام میں آسکتی ہے۔ اس پر کیا موقوف ہے عالم میں یہی حکمت جاری ہو رہی ہے کہ جس شے کی جس قدر زیادہ حاجت ہوتی ہے اتنی ہی کثرت سے وہ موجود ہوتی ہے اور اتنی ہی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے چھ۔ پتہ یہ امر برا۔ پانی۔ غذا۔ دواؤں کی جڑی بوٹیوں۔ نہایت خوبصورت اور بیش قیمت پتھروں وغیرہ کے حالات میں غور کرنے سے اسی ترتیب سے واضح ہو جائیگا۔ پھر اُس میں مختلف ہوائیں اُن کی رفتار اُن کے منافع۔ اُن کے اختلاف اور ہر ایک کی جدا جدا خاصیتیں پاتے ہیں کوئی اُن میں سے شرقی ہوا ہے کوئی غری۔ کوئی شمالی ہے کوئی جنوب اور کوئی انہیں کے درمیان چلتی ہے کوئی تیر ہے کوئی خشک۔ کوئی گرم۔ کوئی سرد۔ کوئی سخت ہے۔ کوئی نرم۔ کوئی رات کو چلتی ہے کوئی دن کو کسی کی چالی خاص دقتوں کے اعتبار سے باقاعدہ ہے اور کوئی بالکل بے قاعدہ چلتی ہے۔ کوئی آہستہ چلتی ہے۔ کسی ہوا کی چال کی تیزی فی گھنٹہ سات میل سے لے کر اکانٹھ میل تک ہوتی ہے اور کبھی اُس کی تیزی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فی گھنٹہ ایک سو بیس میل یا اس سے نادر کے حساب سے چلتے لگتی ہے لیکن ایسا شاید نادر ہی ہوتا ہے بعض اُن میں سے گرد باد اور بگولے ہوتے ہیں جن سے کہ زمین کے رہنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بادلوں کو بارش کے مواقع پر بہکالے جاتے

ہیں۔ بار آور مادہ کو اعضا تندرستی کے اعضا تانیث میں منتقل کر کے دختوں کے بار دار ہونے کے باعث ہوتے ہیں اور اس کو راحت پہنچاتے ہیں۔ حرارت کو لطیف کرتے ہیں۔ سمندر دلی میں اُن سے جہاز چلتے ہیں۔ نباتات کے تخم اُن کے ذریعہ سے سطح زمین پر پراگندہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہتیرے فائدے دستیاب ہوتے ہیں جن کو کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا۔ اور نہ تحریر میں آسکتے ہیں۔ اس میں ہم بادل اور اُس کی نہایت عجیب اور حیرت انگیز بناؤں کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا اُس کو اٹھا سکتی ہے اور جہاں کہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مختلف ہوائیں اُس کو لے جاتی ہیں اور پھر عدد برق اُن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ جن دونوں میں حکمت یہ خیال کی جاتی ہے کہ نور اپنی حرارت اور حرکات کو چمکی وجہ سے اور دھاپنی لکپکپانے والی حرکات کے باعث سے پانی کو پگھلا دیتے ہیں باوجود اس کے ان دونوں سے (عدد برق سے) جنگل کے رسنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پانی برس رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردی سے برف جم جاتی ہے اور زیادہ تر وہ پہاڑوں ہی پر گرتی ہے تاکہ ایک مدت تک وہاں رہ سکے اور اس کا پانی پگھل پگھل کر اُن کے نشیبوں اور خزانوں میں جمع ہوتا رہے تاکہ مخلوقات کے منافع کے لئے پانی اُن میں مجتمع ملے اور اُن کے بھرنوں سے نکلتا رہے۔ اسی طرح پروردگار اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں جن کے پانی سے ایام گریا میں زمین اور حیوانات کو میرانی حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سبزہ زار اور باغات پیدا ہوتے ہیں۔ پس اگر بادلوں سے زمین پر صرف پانی ہی کی بارش ہوا کرتی تو پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے قبل اس کے کہ اُن کے خزانے چشموں اور دریاؤں کے جاری کرنے کے لئے کافی مقدار پانی جمع کرنے پاتے سارا پانی سرعت کے ساتھ بہہ جاتا دیکھو کہ پانی کو تو گویا اونچے مکان سے ڈھنسی ہے

کہ قرادہاں سے چل دیتا ہے، اسکے علاوہ اور بہتری چیزیں کائنات میں شامل ہیں جن کے بیان میں جدید کی بلدیہ تصنیف ہوئی ہیں۔

روشنی کی حقیقت | اس موقع پر ہمیں من سب معلوم ہوتا ہے کہ ہم روشنی کا بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی نسبت میں پھیلتی ہے تو کائنات میں جو اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نہایت عجیب و غریب قوانین قدرت پائے جاتے ہیں جس کے لئے ایک جہل علم بن گیا۔ یہ حاسنیتیں جیسے کہ اس کا شعاع ہونا۔ اس کا ٹھکانا ہونا۔ اس کا تبدیل ہونا وغیرہ ہیں۔ بد برد اس کے اس میں حیوانات اور نباتات کے بہتیرے فائدے موجود ہیں ان کے اس سے نمونہ ہے۔ صحت قائم رہتی ہے روشنی سے بہتیرے زہریلے حشرات الارض مر جاتے ہیں بذریعہ روشنی ہی کے ہشیاہ نظر آتی ہیں اسی طرح اس کے بیشمار فوائد ہیں پھر باوجودیکہ وہ روشنی آنکھ کے سامنے خود ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں پر اس کی حقیقت مخفی ہی رہی کچھ پتہ نہ لگا اس کے بیان کرنے میں آپ لوگوں نے عجیب خطبہ چایا ہے چنانچہ آپ لوگوں میں سے سب سے بڑے مشہور فلاسفر کا یہ قول ہے کہ بہت چھوٹے پھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو کہ روشن جسم سے چاروں طرف پھیلتے ہیں اور آپ ہی لوگوں میں سے اسکے بعد والے فلاسفوں نے دانش ور لیوں سے اس کے قول کی تردید کر دی اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ روشنی کی حقیقت اس طرح کا ہے کہ اجزاء کی لہر ہے جو کہ عالم میں پھیلا ہوا ہے یعنی ان کے نزدیک روشنی انہیں اجزاء کی حرکت کو کہتے ہیں اور زمانہ حال میں آپ لوگوں نے عام طور پر اس کی تفسیر پر مجبور نہ کر لیا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑے بڑے تصورات کئے ہیں اور بہتیرے مسائل کا اسی کو بنی قرار دیا ہے کوئی قائل اس موقع پر کہہ سکتا ہے کہ ان ایسے اجزاء

کی عجیب حالت ہے بلور کی کئی ہاتھ موٹی چادر کو تو ان کی حرکت توڑ کر نکل جاتی ہے لیکن جب اس کے کسی طرف ایک پتلی تہ مثلاً سیاہی کی لگا دی جائے تو وہ حرکت اس کو پھاڑ کر پار نہیں جاسکتی گویا ہمالیہ کا کوئی سلسلہ حاصل ہو گیا کیونکہ وہ ہے کہ اس نازک اور پتلی سی تہ کو توڑ پھاڑ سکے اور بلور کے اس قدر دلدار اور سخت تختے کو پھاڑ کر نکل جائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس رنگ نے بالظہر اُس کی حرکت کو باطل کر دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بیشک خدا کے پیدا کرنے سے تو یہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا لیکن ہم تو آپ سے آپ کی تفسیر کے موافق اس کی عقلی وجہ پوچھتے ہیں ہمارے لئے تو اسی کے موافق بیان کیجئے کہ اس حرکت کو کیونکر اتنے دبیز اور سخت تختے کو توڑ کر نکل جانے کی قوت حاصل ہو گئی اور وہ اس قدر پتلی اور نازک تہ کو توڑنے سے کیوں عاجز نہ رہی۔ اگر آپ کہیں کہ یہ رنگ روشنی کو چوستا ہے تو ہم آپ سے دریافت کریں گے کہ رنگ کے روشنی کو چوسنے کے ذکر جس کی حقیقت ذرات کی حرکت ہے) معنی کیا ہیں ذرا غنایت کر کے واضح عبارت میں بیان تو کر دیجئے جس کو قفل قبول کر لے۔ علاوہ بریں آپ ہی لوگوں میں سے بعض صناعتوں نے کچھ تیل ایجاد کئے ہیں کہ جب وہ چند منٹ آفتاب کی روشنی میں رکھ دیے جائیں تو تمام رات تاریکی میں روشن رہتے ہیں پس جو آپ نے روشنی کی تفسیر بیان کی ہے اُس کے موافق اگر آپ کہیں کہ یہ حرکت جو تیل سے تاریکی میں اُٹھتی رہتی ہے روشنی کے انعکاس کے باعث سے ہے تو ہم آپ سے دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ حرکت تیل سے کیونکر برآبرو پیدا ہوتی رہی حالانکہ اصلی حرکت جو آفتاب سے اُٹھتی تھی اُس سے منقطع ہو گئی اور چند ساعتوں ہی میں اُس سے جدا ہو چکی اور یہ امر قدرتی قانون انعکاس کے بالکل خلاف ہے اور اگر میں بیجا کہہ دیا ہوں تو آپ بیان کر دیجئے بعد اس بحث کے بھی ہم یقیناً آپ کی

تفسیر کو غلط نہیں سمجھ سکتے بلکہ ممکن ہے کہ صحیح ہو اور یہ بھی خدا کی مخلوقات اور اُس کے تحت تصرف میں داخل ہو لیکن ہمارا عرف مقصود یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس امر سے آگاہ کر دیں کہ وہ چیز جس کو آپ زیادہ سے زیادہ یقینی مانتے ہیں وہ بھی لاجیکل و منطقی طور پر قطعی اور یقینی نہیں ہے اب اس تمام گفتگوئے سابق کے بعد ہم آپ سے انصافاً پوچھتے ہیں کہ جس نے کائنات جو تکوین کے سرشت کو اُس کی خاصیت کے ساتھ خاص کر دیا اور اُن میں نہایت ہی کامل صنعت اور پورے ایجاد کے ساتھ منافع مستحکم کئے کہ جن سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اُس کو شادابی بخشی۔ اُن کو اُس کے مکان کے نموکا باعث قرار دیا تاکہ اُن کے نزدیک دیکھنے کی چیزوں کے ظہور کا ان کو ذریعہ بظہر یا تو کیا یہ بہت ممکن ہے کہ وہ شے اس اجزاء کی حرکت یا اتفاقی امر یا ضرورت۔ یا اس کے علاوہ درہمطل اور بے معنی اُن کی طبیعت کی تفسیر بالکل بے پتہ ہوتی ہے قرار پا سکتے ہیں یا وہ اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا۔ پورا واقف۔ صاحب ارادہ ذی قدرت (علا) ہے ؟

زمین کے جغرافیہ طبعی | اب آئیے ہم اپنی توجہ کو زمین کی طرف مبذول کریں اور اس کی مجاہد کی دلچسپ بحث | نباتی اور حیوانی کائنات اور ان امور کی جانب جن کو اُس کا جغرافیہ طبعی حاوی ہے نظر کریں۔

سمندر کے حالات | ہم سمندر کو دیکھتے ہیں جس کی مساحت کی مقدار سطح زمین کے چار حصوں میں سے تین حصوں تک پہنچتی ہے یعنی جس کا رقبہ ایک کروڑ چوالیس لاکھ اکتہ ہزار دو سو میل مربع ہے اور وہی آبی مخلوق کے گروہ کا مسکن ہے اور دریائی جو اہر کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ عام ہے کہ وہ غذا کے کام میں آئیں یا دوا کے یا آئرش کے اور وہ سب چیزیں بھی اس میں پائی جاتی ہیں جو خشکی میں موجود ہیں جیسے پہاڑ۔ دواؤں۔ سخت

نرم زمین ٹیلے۔ ریگستان۔ پہاڑیاں۔ سنگلاخ زمین۔ ترائی۔ بنغات۔ رنگ برنگ کے درخت۔ چھوٹے بڑے حیوانات جن میں نمونہ ہے اور اپنے اجناس۔ انواع اور اصناف کے موافق خاص خاص مقامات میں رہتے ہیں۔ اور سمندر میں بڑے عظیم مواضع ہیں کہ جن میں سے سب سے عظیم موقع کا واقعی طور پر پتہ نہ لگ سکا اور تحقیقی طور پر آب و گوشت دریافت کر سکے۔ غایت درجہ جہاں تک آپ لوگوں کی رسائی ہوئی اس کے موافق زمیں تک پہنچتی تھیں اس کی جاتی سے پھر اس کا بھی کوئی قرار نہیں اور سمندر کے عجائبات میں سے مدوجزر۔ سسلی اور زیریں اُبال۔ پہاڑوں کی برابر لہریں۔ برت کے پہاڑ جو قطب شمالی کے نزدیک تیرتے رہتے ہیں۔ اور اُس کا کھارپن جس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا پانی ضرور متعفن ہو جاتا اور زراعت اور جاندار ہلاک ہو جاتے اور وہ انسان کے لئے ایسا مسخر ہو رہا ہے کہ لوگ اس کی سطح پر سفر کرتے ہیں اُس میں غوطہ لگاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے راستوں اور مشقت ہواؤں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔

پہاڑوں کا دلچسپ بیان | پھر ہم خشکی پر نظر ڈالتے ہیں اور اُن اشیاء کو دیکھتے ہیں جو کہ اُس میں پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر پہاڑوں پر جاتی ہے کیونکہ پانی کے وہی مخزن ہیں جس سے کہ نباتات اور حیوانات کو سیرابی ہوتی ہے انہیں میں طبع و روح کا ایک بہت بڑا حصہ پناہ گزین ہوتا ہے۔ انہیں میں بڑے بڑے مضبوط اور نہایت ہی بلند درخت اُگتے ہیں جو کہ کھارتوں میں لگانے اور جلانے کے کام آتے ہیں ہی آباد مسرزمینوں کیلئے گرم اور سرد ہواؤں سے بڑے محافظ ہیں بعض کا منظر نہایت خوش آئند محاذ ہوتا ہے۔ طرح طرح کی نباتات اور رنگ برنگ کے گل بوٹوں سے مزین نظر آتے ہیں اُن میں سے بہن ایسے پہاڑ بھی ہوتے ہیں جہاں برگ و بار کا نام و نشان ہی

نہیں وہاں کی مٹی بھی بارش کے باعث سے باقی نہیں رہی صرف بڑے پتھروں کے چٹان رہ گئے ہیں جن کی شکل بڑی بڑی تصویروں کے ڈھانچوں سے جن کا کہ گوشت علیحدہ کر لیا گیا ہو کچھ ملتی جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ پس اس قسم کے پتھر مکانون اور قعول کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں۔ بعض آتش نشاں پہاڑ ہوتے ہیں جن سے راحہ اور چلی ہوئی پینوز نکلتی رہتی ہیں جس کے تمام احزاف تاریکی کے وقت اُن سے روشن ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض کسی قسم کے ہوتے ہیں اور بعض کسی قسم کے جو کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔

سبزہ زاروں اور دلدلوں | دوسرے مرتبہ میں زمین کا وہ حصہ ہے جو نشیب میں واقع کی کیفیت ہے وہاں ایک سے ایک حسین درخت اُگتے ہیں۔ قسم قسم کے پھول دھل دستیاب ہوتے ہیں۔ دلوں کو خوشی اور سرور میسر ہوتا ہے باوجود اس کے اُن میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اُن کو دنیا کی بہشت کہا جاسکتا ہے جس میں جہاں دیکھو وہاں گنجان سایہ اور شیریں چشے دکھائی پڑتے ہیں۔ باغات پھولوں سے آراستہ ہیں درخت بار بار ہورہے ہیں نہریں بلندی سے پستی کی جانب اترتی چلی آ رہی ہیں اُن کے گرد اگر عجیب دیکش آوازیں سموع ہو رہی ہیں کہیں بلبل کی صغیر کانوں کو کھلی معلوم ہوتی ہیں کہیں سے قمریوں کی کو کو کی صدا آ رہی ہے کسی طرف ہر جہ اپنی بولی بولتے ہیں کہیں جنگلی کبوتر تار چڑھاؤ کے ساتھ فطریوں کرتے سناتی دیتے ہیں غرض ایسی ایسی چیزیں ہیں جن سے دل کو خوشی اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور بعضے مقامات تو گویا جہنم ہی ہیں کہ جہاں سوائے ناگواری اور موت کے اور کچھ بھی نہیں کہیں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔

جاہ کی دادی جیسے کہ وہ مقام جو جادوی کے قریب دادی موت کے نام سے مشہور ہے
موت کا بیان جس کے اندر کی زمین بالکل صفا چٹ پڑی ہے جہاں کہ کسی نبات
یا جاندار کا نشان نہیں اور اُس میں تپش اور گرمی اس قدر ہے کہ بالکل جلانے دیتی ہے
اسی وجہ سے اس میں جہاں کوئی پرندہ اترایا جاندار گیا یا کسی وحشی جانور نے وہاں ذرا
قیام کیا فوراً ہی اس کو خونریز موت نے دیا اور اس کا کام تمام کر دیا چنانچہ اس میں
جا بجا بڑے بڑے جانوروں اور کیڑوں کی پُرانی ہڈیاں پڑی ملتی ہیں اور یہ وہاں کے
ایک قسم کے زہریلے درخت کا اثر سمجھا جاتا ہے جس کے سوانباتات کی قسم سے وہاں
کچھ نہیں ہوتا لیکن جو بات آپ لوگوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہے اُس کے موافق اس
کا سبب یہ ہے کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے بالکل قریب واقع ہے اس وجہ سے وہ
اپنے منافذ سے زائد مقدار کی زہریلی ہوا نکالتا ہے جس سے جاندار مر جاتے ہیں اور
نباتات خشک ہو جاتی ہیں۔ اب بتلائے کہ ان مقامات میں سے کس نے بعض کو گویا
جنت اور بعض کو جہنم بنا دیا۔ کیا ذرات مادہ کی حرکت ہو سکتی ہے یا وہ صاحب ارادہ
اور اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا جس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس شے میں جو خاصیت
چاہے پیدا کر دے (یعنی خدا) بیشک وہ انتہا درجہ کا واقعہ کار اور صاحب حکمت ہے
کھو اور غادوں | تیسرا مرتبہ کھو اور غادوں کا ہے جس میں کہ حیوانات پناہ گزین ہوتے
کا بیان ہیں اور جن کے ذریعہ سے پہاڑ اپنے اندر سے بخارات نکالتے ہیں
محاثات میں سے یہ امر ہے کہ بعض غار گرمیوں میں تو اتنے سرد ہوتے ہیں کہ اُن کے
اندر کا پانی جم جاتا ہے اور جاٹوں میں خوب گرم رہتے ہیں پس بہتیرے حیوانات کہ
جو جاٹوں کی سردی نہیں برداشت کر سکتے اُس میں پناہ لیتے ہیں۔ خدائے لطیف و

نخیرہ کی پاکی کا کیا کہنا ہے اور ان میں سے بعض موت کے غار میں کہ جہاں ان میں کوئی جاندار گیا اور فوراً مرا کیونکہ ان غاروں میں آتش فشاں پہاڑوں کی سانسیں نکلتی ہیں کہ جو اب بجھ گئے ہیں اور ان کی زہریلی ہوا باقی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے جہاں کسی جاندار نے ان کا تنفس کیا اور وہ مر اسی بعض غار بنزلہ قلعہ کے محافظ ہیں اور بعض باعث موت ہیں اس فاعل مختار کی عجب شان ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے ۔

نرم زمین کا بیان | چوتھا مرتبہ زمین نرم کہا ہے اس میں غائب مادہ ایسا ہوتا ہے جس سے نباتات کا قیام ہے جو کہ حیوانات کی غذا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے پھر اس کی مٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے ان میں سے ہر قسم ایک خاص قسم کے نباتات کے مناسب ہوتی ہے پس اگر سب کی مٹی ایک ہی طرح کی ہوا کرتی تو نباتات کی بہت سی اقسام کی پیدائش میں نقصان آجاتا اور اس کی بہتری قسمیں ہم کو دستیاب نہ ہو سکتیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی نہ تو بہت سخت ہی ہے اور نہ بہت نرم متوسط درجہ رکھتی ہے ۔

پس اگر پتھر کی طرح سخت ہوتی تو اس میں ان چیزوں کی صلاحیت نہ پائی جاتی اور اگر بالکل ہی نرم ہوتی تو حیوانات کے قدم اس میں دھنس جایا کرتے اور اس میں وہ چل نہ سکتے اور نہ ان کے رہنے کے قابل ہوتی ۔ پس بتلائے کہ پتھروں کو کس نے استفادہ سختی کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ وہ تعمیر کے کام میں آسکیں اور اس کے سوا اور زمین کو نہ بہت سخت ہی بنایا اور نہ بہت نرم ۔ جس سے حیوانات کی غذا کی زراعت کے قابل ہو سکے ۔ کیا اس کا بنانے والا صاحب حکمت ۔ تمام چیزوں کی خبر رکھنے والے ۔ ذی تدبیر اور اعلیٰ درجہ کے علم رکھنے والے خدا کے سوا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں ۔

معاون کا بیان | ہم کائنات زمین میں سے معاون کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر مختلف

خواص اور جُدا جُدا انواع و اَصناف کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں جو کہ باوجود مختلف ہونے کے زمین کے باشندوں کے لئے بہت سی نافع ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اُن میں سے کوئی جادہ ہے کوئی سیال۔ کوئی سخت ہے کوئی نرم۔ کسی میں چوڑا کھانہ بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی میں نہیں۔ کسی میں گھٹنے کی قابلیت پائی جاتی ہے اور کسی میں یہ قابلیت نہیں ہوتی۔ کوئی بھاری ہے کوئی ہلکی۔ رنگوں کے اعتبار سے کوئی زرد ہے کوئی سفید۔ کوئی سُرخ ہے اور کوئی سیاہ۔ اسی طرح بہت سے اقسام پائے جاتے ہیں۔ پھر اُن سے اکیڑوں کو بیشمار نفع پہنچتا ہے مختلف قسم کے آلات طیار کئے جاتے ہیں جو اکل و شرب وغیرہ کی ضرورتوں میں استعمال کئے جاتے ہیں ہتیار بنتے ہیں مکانات کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں غرضیکہ فلاح و راحت (رہنے) اور ادویہ سب ہی میں مستعمل ہوتے ہیں اور چونکہ لوہا سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور زمین میں بالکل ہی پوشیدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ لوہے کی معدن کی طرح کوئی معدن اتنی پوشیدہ نہیں ہوتی جیسا کہ کتب معاون میں موجود ہے اس لئے قرآن شریف میں لوہے کا بالخصوص ذکر کر کے خدائے اُس کے پیدا کرنے کا اور نیز اس امر کا احسان بتایا ہے کہ باوجود اس قدر مخفی ہونے کے اس کے دریافت کرنے کے طریقے مقرر کئے اور اُن کی ہدایت کی چنانچہ خدائے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا ہے۔ اُس میں بڑی قوت اور لوگوں کے منافع موجود ہیں، اس کے سوا خدائے کسی اور معدن کی نسبت ایسا ذکر نہیں کیا، لوہے کے ہم عجیب و غریب خواص دیکھتے ہیں جن کی یقینی وجہ اور علت بیان کرنے سے ہماری عقلیں بالکل عاجز ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہم اپنی بحث کو اُس کی نسبت گفتگو کرنے میں

عہ وَاَنْشَرَكُنَا الْحَدِيدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَمَنْ اَقْبَمُ لَنَا مِنْ الْاَيَةِ ۱۲

پہنچا سکے وہ استفادہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر چپ جو رہیں کہ اُس کی خاصیت ہی یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں بنا سکتے اور اگر آپ کہیں کہ ہم وگ تو اس کے تابع نہیں ہیں بلکہ ہم تو بلاشبہ اُس کی نقیضی علت پر واقفیت حاصل ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا! مقناطیس کو بچھے جو معدنیات میں عجب چیز ہے اُس میں لوہے - فولاد اور مقناطیس کے کشش کرنے کی قوت ہوتی ہے آپ لوگ اس کشش کی وجہ اُس کے ذرات بسید کی حرکت اور اُن کی ادخال کی خاصیت تہ تیب کو بتلاتے ہیں۔

مقناطیس کے خواص | اب میں کہتا ہوں کہ خدا کے پیدا کرنے سے اگرچہ ممکن ہے کہ یہی دائمی وجہ ہو لیکن آپ نے یہ وجہ بالکل بے پتہ بیان کی جس سے عقل کو تسکین نہیں دے سکتی خصوصاً جبکہ ہمارے آئندہ کے سوالات اُس پر وارد ہوں۔

ادل سوال یہ ہے کہ ذرات کی حرکت اور اُن کی وضع کا صرف یہی نتیجہ کیوں ہو کہ وہ اشیاء مذکورہ ہی کو کشش کرے اس کی وجہ سے اُس میں بقیہ معادن مثل سونے تانبے وغیرہ کے کشش کرنے کی قوت کیوں نہ پیدا ہوگی اس کی کوئی صحیح وجہ صاف طور پر بیان تو کیجئے۔

دوسرا یہ کہ اس کا کیا سبب ہے کہ مقناطیس جب کسی لوہے کی سلاح سے ملتا ہے اور اُس کو کشش کرتا ہے تو وہ اُس میں بھی بغیر اس کے کہ مقناطیس کی قوت میں کچھ کمی ہو کشش کی خاصیت پیدا کر دیتا ہے اس وجہ سے جب تک مقناطیس اُس سلاح سے متصل رہتا ہے مقناطیس ہی کی طرح وہ کبھی کشش کرتی ہے اور جہاں اُس سے الگ ہوا اور لوہے کی یہ خاصیت گئی اس حالت کو آپ عارضی مقناطیس بنا کہتے ہیں لیکن جب کسی فولادی سلاح سے مقناطیس لگایا جاتا ہے تو اُس سلاح میں کشش کرنے کی

ایسی خاصیت آجاتی ہے کہ مقناطیس اس سے الگ بھی کر لیا جائے جب بھی وہ خاصیت باقی رہتی ہے اسی طرح جب فولادی سلاح مقناطیس سے رگڑ دی جائے تو اس میں کشش کی استمراری خاصیت آجاتی ہے اور اس کو مصنوعی مقناطیس بنا کہتے ہیں اب آپ صاف طور پر ذرا بیان تو کیجئے کہ لوہے اور فولاد کی سلاح میں محض مقناطیس کے لگنے سے یہ خاصیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے ؟ کیا ان دونوں کے ذرات کی وضع بدل گئی چاہے وہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں۔ اور جب ایسی ہی بات ہے تو کیا لوہے کی سلاح میں وہ ذرات اپنی اصلی وضع پر لحظہ ہی بھر میں لوٹ آئے اور فولادی سلاح میں اُسی طرح رہ گئے یا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے۔ ذرا واضح طور پر لوہے اور فولاد میں یہ فرق ہمیں سمجھا تو دیجئے بلکہ سخت اور نرم لوہے میں بھی تو کوئی چنداں فرق نہیں حالانکہ سخت لوہے کی بھی فولاد ہی کی سی حالت ہے کہ ذرا میں اُس میں یہ خاصیت آجاتی ہے اور مقناطیس کے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ مقناطیسی قطعہ کے دونوں سروں پر کشش کی قوت پائی جاتی ہے اور جوں جوں اُسکے وسط کے قریب ہوتے جائیے یہ قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ٹھیک وسط میں یہ قوت ذرا بھی نہیں معلوم ہوتی اور جب اس قطعہ کے ٹھیک بیچوں بیچ سے دو حصے کر دیے جائیں تو اُس سرے میں بھی جہاں سے کہ اُس قطعہ کے ٹکڑے کئے گئے ہیں بہت ہی قوت آجاتی ہے جیسے کہ اصلی سرے میں۔ پس وضاحت کے ساتھ اس کی وجہ بیان کیجئے کہ وہ قوت وسط میں ضعیف اور سروں پر اس قدر قوی کیوں تھی اور پھر قطع کرنے کے بعد اُس سرے میں جو وسط میں تھا کیونکہ یہ قوت قوی ہو گئی۔ کیا محض قطع کرنے سے اُس کے ذرات کی وضع

ہل گئی حالانکہ ان کی وضع قوی سے قوی خارجی فاضل سے بھی نہیں ہرلی جاسکتی یا کوئی دوسری وجہ ہوئی۔ علاوہ یہیں جب لوہے یا فولاد کی سلاح کے سرے پر مقناطیس لگایا جاتا ہے تو اس سلاح میں مقناطیسی قوت آجاتی ہے پس اس سلاح کے دوسرے سرے پر چوری قوت کا ہونا ایک لازمی بات ہے اور اس کے وسط میں وہ قوت قریب قریب معدوم ہونے کے ہوتی ہے اب اس وضع پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا یہ حرکت اور ذرات کی وضع کا تغیر دونوں بلا وسط میں گزرنے کے دوسرے سرے پر جانچنے یا وسط میں گزرتے وقت کمزور ہو گئے تھے اور اس سے متجاوز ہونے کے بعد پھر قوی ہو گئے اگر ایسا ہے تو پھر بتلایے کہ اس قوت کے کمزور ہو جانے کے بعد کس چیز نے اسے پھر قوی کر دیا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بھی قائل ہیں کہ زلزلہ آنے کے وقت مقناطیس کی قوت جاذبہ زائل ہو جاتی ہے اور اس کے گزر جانے کے بعد پھر اس میں یہ قوت آجاتی ہے چنانچہ اسی بنیاد پر ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس سے زلزلہ کی آمد کچھ پیشتر ہی سے دریافت ہو جاتی ہے پس اس سے محفوظ رہنے کا سامان کر لیا جاتا ہے پس اب دراز زلزلہ کے وقت ذرات کی وضع کے متغیر ہو جانے اور حرکت میں تبدیلی واقع ہونے کا سبب تو بتلایئے اور یہ کہ یہ کس طور پر واقع ہوا؟ اور کیوں ہوا؟ میرے خیال میں تو آپ لوگ ان سوالوں کے شافی جواب دینے پر ہرگز قادر نہیں ہیں بلکہ غایت سے غایت جہاں تک آپ کی نظر پہنچ سکتی ہے آپ یہی کہیں گے کہ مقناطیس کی خاصیت ہی یہی ہے اس میں اتنا ہی ایسے پائے جلتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی جب ان چیزوں کو مشاہدہ کر چکے اور ان کے نزدیک

دلیل ہو گیا تو یہی کہتے ہیں کہ بیشک مقناطیس کی یہی خاصیت ہے اور اُس میں ایسے ہی
 آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اُس کو ان خاصیتوں کے ساتھ
 کس نے مخصوص کر دیا؟ کیا ذرات کی حرکت اس وجہ سے کہ اُس سے اُن کی وضع میں
 ایک خاص ترتیب آ جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے؟ جن کی صحیح وجہ جس
 کو کہ عقل بھی مان لے بیان کرنے سے آپ لوگوں کی عقلیں بالکل عاجز ہیں۔ یا وہ جس نے
 کہ اُس کو ان خاصیتوں کے ساتھ مخصوص کیا اور یہ آثار اُس میں مستحکم کر دیئے۔ ذی قدرت
 اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا صاحب ارادہ اور حکمت والا خدا ہے؟ اب بتائیے ان دونوں
 باتوں میں کون سی بات ماننے کے قابل ہے (ذرا تواضع کیجئے) حتیٰ تو یہ ہے کہ مقناطیس
 نہایت ہی عجیب شے ہے اور اُس کے فائدے بھی بہت خوب اور کامل درجہ کے ہیں،
 کیونکہ مقناطیسی سوئی کے ذریعہ سے بڑے بڑے صحرا اور سمندروں کو طے کیا جاتا ہے۔
 سفر کرنے والے خطروں سے محفوظ رہتے ہیں اس لئے کہ یہ سوئی نہایت ہی امانت دار
 راہبر کا کام دیتی ہے اور صاف صاف راہ بتاتی ہے وہ ذاتِ عجیب پاک و ذی شان
 ہے جس نے انسان کو جادات میں سے ادنیٰ معدن کے ٹکڑے سے راہیں دریا نت
 کرنے کی رہنمائی کی۔

علمِ نباتات کی | منجملہ کائنات ارض کے ہم نباتات کو دیکھتے ہیں اس نباتی دنیا کے حالات
 کسی قدر تفصیل سے جس میں کہ حیرت انگیز اور تعجب خیز امور بکثرت موجود ہیں اور اس وجہ
 سے کہ اُس میں مستحکم انتظامات۔ امراء اور حکمتیں رکھی گئی ہیں نہایت ہی عجیب و غریب ہیں
 اور اُس کے عجائبات میں سے یہ امر ہے کہ زمین سیانی اور ہوا کے اجزاء کو اپنے ہی طرح
 کر لیتی ہے اور انہیں اپنے طور پر بنا لیتی ہے چنانچہ کہاں تو ان اشیاء میں نو اور حیات

کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا پھر دفعۃً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ اشیاء نباتی ترکیب میں داخل ہوئیں اور انہوں نے جسم نامی کی صورت قبول کر لی تو ہونے لگانہ حاصل کرنے لگیں نباتی حیات کے ساتھ موصوف ہو گئیں وہ وہ خواص انہوں نے حاصل کر لئے جو ان میں اس سے پہلے نہ تھے پھر ہم اس نباتی جسم کو دیکھتے ہیں تو ایک جہت سے تو ہم اسے بلا ارادہ اور مفقود امارت رک پاتے ہیں اور وہ حجاب سے بہت ہی مشابہ معلوم ہوتی ہے اور جب دوسری حیثیت سے ہم نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غذا حاصل کرنے کے لئے اس کی جڑیں زمین کے اندر غرس کی ہیں پس وہ حیوان کی طرح اپنی غذا طلب کرنے کے لئے اگرچہ قدیموں پر نہیں چلتی لیکن وہ زمین کے اندر وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں کہ حیوان نہیں پہنچا کرتا اور ہم اس کی شاخوں کو دیکھتے ہیں کہ بلند ہر نباتی ہیں یا وہ اپنے خار اور میلوں کے ساتھ آفتاب کی روشنی سے نفع حاصل کرنے کے لئے مرتفع مقامات پر قیام کرتی ہے جیسے کہ حیوانات چھالوں کی تلاش میں درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔

شکاری نبات کا ذکر کہاں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ نبات سوا اجزاء ارضی۔ پانی اور ہوا کے اور کسی شے سے غذا حاصل نہیں کرتی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نباتات مفترس یعنی دوسروں کو پھیر ڈالنے والی بھی ہوتی ہیں اور ایسی وہ نباتات ہیں جو دوسری نباتات میں اُگتی ہیں اور ان کے عرق سے غذا حاصل کرتی ہیں جیسے کہ بعض حیوانات بعض پر بسر کرتے ہیں اور انہیں میں اس نبات کا بھی شمار ہے جس کے پتوں پر ایک قسم کا عرق ہوتا ہے جس پر مکھیاں نہایت حرص کے ساتھ گرتی ہیں اور جہاں اس کے کسی پتہ پر کوئی مکھی گری اور فوراً ہی اس نے محسوس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو

کہ وہ بند ہو گیا پھر جب تک وہ اُس کا عرق بالکل چوس نہیں لیتا اس کو نہیں چھوڑتا اور
 ر اُس دقت چھوڑتا ہے کہ جب وہ مردہ ہو کر شل پھلکے کے رہ جاتی ہے پس یہ
 بات اپنی غذا جو ان سے حاصل کرتی ہے گویا اُس نے تو نباتی دنیا کا حیوانی دنیا سے
 تقام لے لیا کیونکہ حیوان نبات کو کھاتے ہیں۔

برائی نبات کا ذکر | اور گو ہمارا یہ خیال ہے کہ نبات کے لئے اُس کی جڑوں کا زمین یا
 دوسرے درخت سے متعلق ہونا جس میں کہ وہ چیر کر گھس جائے ضروریات سے ہے لیکن
 نہیں بعض نبات ہوائی بھی ہوتی ہیں اور یہ وہ بلیں ہیں کہ جو دوسری چیزوں پر متعلق دیتی
 ہیں زمین میں اُن کی جڑ نہیں ہوتی وہ اپنی غذا ہوا ہی سے حاصل کرتی ہیں اور تنجب کی
 بات یہ ہے کہ اُن کے پھول مکھی کی قسموں میں سے پروانہ۔ شہد کی مکھی وغیرہ کے
 مشابہ ہوتے ہیں اور جب ہوا اُن کو حرکت دیتی ہے تو دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ درخت پر پروانے چکر لگا رہے ہیں یا شہد کی مکھیاں ہیں کہ جو پھولوں سے شہد جمع
 کرتی ہیں۔ دوا فروش کہہ رہی ہیں اور بعض کی کلیاں بھونرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔

انسانی شکل رکھنے | اور بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کی شکل بالکل انسان کی سی ہوتی ہے اور
والی نبات | جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اگرچہ نباتات ہوائی
 میں سے نہ تھیں بلکہ اُس کا شمار اُن نباتات میں تھا جو کہ پیاڑ کی طرح زمین میں اُگا
 کرتی ہیں۔ لیکن وہ ایسی نبات تھیں جس کے اوپر ایک پھول لگا ہوا تھا جو کہ زرد چڑیا
 کی صورت پر تھا اُس کے سر آنکھیں۔ چونچ گردن بھی تھی اُس کے بازو کسی قدر
 پھیٹے ہوئے تھے اور قد میں اوپر کو اٹھی ہوئی جیسے کہ مرغ کھڑا ہوا کرتا ہے اور اُس
 کے پیٹ کے نیچے ایک سنجابی رنگ کی شہد کی مکھی کی صورت تھی جو کہ اپنے منہ کو اُس کے

پیٹ پر اس طرح رکھے ہوئے تھی گویا کہ اُس میں سے کچھ چوس رہی ہے اُس کے بھی مہ
 دونوں آنکھیں موجود تھیں۔ پیٹھ پر نقش و نگار بیٹے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور اُس
 چڑیا کی رانوں کی جڑ سے اُس کے بازو کھینکے تھے پس گویا کہ وہی اُس کیس کے بازو
 سکتے تھے اور وہی اُس چڑیا کی زائیں اور یہ سب اعضاء اُس میں بالکل صاف
 نظر آتے تھے یہ بات نہ تھی کہ ان اعضاء کے ساتھ دیکھنے میں مشابہت ہی مشابہت
 معلوم ہوتی ہو۔ یہ ایسا تاشا تھا کہ وہاں سے نظر سٹپتی نہ تھی اور اُس کے پیدا کر نیوالے
 کی وحدانیت۔ اُس کی قدرت اور اُس کے استحکام کی کھلی کھلی شہادت دے رہا تھا اور
 یہ پھول بیروت کے جنگلوں میں سے اُس مقام پر پایا جاتا ہے جس کو کہ ظہور انرفیہ
 کہتے ہیں اور اس اطراف کے بعض لوگ اُسے چڑیا کا پھول اور بعض شہد کی مکھی کا
 پھول بھی کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں میں سے بعض کو دیکھا ہے کہ حیوانات کی صورت
 پر اس قسم کے پھولوں کے بننے کی عجب واہی تباہی وجہیں بتاتے ہیں۔ میں اُن سے
 اسی پھول کے بننے کی ایسی وجہ پوچھتا ہوں جس کو عقل مان لے۔ میں تو خیال نہیں کر سکتا
 کہ آپ لوگ اس پر قادم ہوں گے اور نہ میرے خیال میں سوائے اس طرح کے اور کسی طور
 پر عقل کی تسکین ہو سکتی ہے کہ اس کے بننے کو ذی قدرت۔ صاحب ارادہ۔ اعلیٰ درجہ
 کے علم اور حکمت رکھنے والے (خدا) کے فعل کے حوالہ کیا جائے نہ یہ کہ ذرات مادہ
 کی حرکت۔ قانون نباتات یا اسی کے شل اور بے پتہ ٹھوس اور اندھا دھند باتوں
 کو اس کا مدار قرار دیا جائے۔

حساس اور متحرک نباتات | پھر خیال کیجئے کہ کہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نباتات کو
 کیسی ہی سختی سے کیوں نہ چھوا جائے لیکن اُسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی بنا

ہم حکم لگاتے ہیں کہ نبات اور حیوان میں جہاں اور فرق ہیں یہ بھی ہے کہ حیوان میں احساس کرنے کی قوت پائی جاتی ہے اور نباتات میں نہیں لیکن یکا یک ہم بعض بات کو ذی حس بھی پاتے ہیں چنانچہ منجملہ اُن کے چھوٹی موشی کا درخت ہے کہ جب سے چھو اچلے یا حرکت دی جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پتے باہر مل جاتے ہیں اور باقی پتے کھچ کر رہ جاتے ہیں اور کوئی کوئی نبات حیوان کا شکار کرتی ہے چنانچہ ہم اُس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب اس پر کبھی گرتی ہے تو اُسے محسوس کر کے پکڑ لیتی ہے اور اُس کو بالکل چوس جاتی ہے کہاں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ نبات جب تک کہ اُسے کوئی خارجی عامل مثل ہوا یا حیوان کے حرکت نہ دے تو وہ حرکت نہیں کرتی لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ بعض نبات بلا کسی ظاہری قاسر کے خود بخود بھی حرکت کرتی ہے پس یہ نبات خود بخود ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ اُن سے ہوا میں ہندسہ کی مخروطی شکلیں بن جاتی ہیں۔ اُس کا پتہ تین چھوٹی چھوٹی پتیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جن میں سب سے بڑی پتی نیچوں بیچ میں اور دو کو ہوتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی پتیاں اُس کے نیچے دونوں طرف واقع ہوتی ہیں اور وہ دونوں پتیاں جب تک رہتی ہیں اس وقت تک رات و دن گرمی میں۔ جاڑے میں۔ دھوپ میں سایہ میں۔ خلود آسمان صاف ہو یا بارش ہوتی ہو ہر حال میں برابر متحرک رہتی ہیں اُن کی حرکت کبھی رکتی ہی نہیں لگاتار حرکت مستدیر کے ساتھ اُن میں سے ایک اوپر کو اٹھتی ہے اور دوسری نیچے کو جھکتی ہے۔ ان کے خلاف اوپر کی درمیانی پتی سوائے صبح و شام کے اور کسی وقت نہیں حرکت کرتی۔

نباتی گھڑی | اور آپ ہی لوگوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ انھوں نے ہند میں دریائے

گنگ کے کنارہ پر ایک گھاس دیکھی ہے جس کی پتیاں اسی طرح سرسٹ میں ساتھ دیکھیں کہ کتنی ہیں پس وہ تو ایک زندہ اور بڑھنے والی گھڑی ہے جو بند ہی نہیں ہوتی، در نہ پتے بکھنے والے کو اپنے لئے کسی قسم کے حرکت کرنے کی تکلیف دیتی ہے ہند کے مشرک اس گھاس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی طرف خداوندی قوت کی نسبت بتاتے ہیں حالانکہ وہ تو اپنے پمیز کرنے والے کی رہبریت کے ساتھ متغیر ہونے پر تیار ہے۔

موجز کیچڑیاں بعض نبات کو، یہ حالت ہے کہ اُس کا پھول آفتاب کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا اور پھرتا جاتا ہے (جس کو ہند میں سورج کیچڑیاں کہتے ہیں) وہ ہماری طرف کے شہروں میں بکثرت پایا جاتا ہے لوگ اُس کو فلک اور عابد شمس کہا کرتے ہیں کیونکہ اُس کا مستند یہ پھول جس میں کہ عجیب و غریب رنگوں کے دائرے پائے جاتے ہیں جو کہ نہایت مضبوطی کے ساتھ بنے ہوتے ہیں وہ چاروں طرف سے ریشوں سے گہرا ہوتا ہے جو کہ مثل ریشی ٹوروں کے سلوم ہوتے ہیں اُس کے بعض اقسام میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اُس کے بیچ میں گھڑی کے کانٹے کے مثل ایک شے ہوتی ہے جس وقت آفتاب نکلتا ہے اُس وقت یہ پھول بالکل اس کے آٹھنے سلنے ہوتا ہے اور جوں جوں آفتاب اپنے مدار پر بلند ہوتا جاتا ہے اُتنا ہی یہ پھول بھی اُسی طرف مڑے ہوئے اٹھتا جاتا ہے حتیٰ کہ دوپہر کے وقت یہ پھول سطح نظر آتا ہے اور پھر آفتاب جتنا کہ غروب کیلئے جھکتا جاتا ہے اُتنا ہی یہ پھول بھی جھکتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ غروب ہونے کے وقت اُس سے مفارقت ہو جاتی ہے۔ ایسی نادرا اشیا بر کے بنانے والے اور اعلیٰ درجہ کی واقفیت رکھنے والے کی عجب شان ہے اُس کی پاکی کا کیا کہنا ہے ؟

پھر نبات کے اقسام میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اُس سے تو عقول حیرت میں رہ جاتی ہیں اور وہ اختلاف صاف صاف اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اُس کا پیدا کرنے والا کوئی عامل مختار ہے کوئی قدرتی قاذون اُس پر حکم نہیں چلا سکتا اور نہ اُس کی قدرت کی کچھ حد معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ مجرود ہونے سے اُس کا مضطر اور بے اختیار ہونا ظاہر ہوتا۔ بیان اس کا یہ ہے کہ بعض درختوں کو ہم اس قدر بڑا اور بلند دیکھتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں جیسے کہ کوہ لبنان اور امریکا کی بڑی ترائی میں ایک شتم کا درخت دیکھنے میں آیا ہے اُس درخت کی لمبائی تین سو سے چار سو قدم تک ہوتی ہے اور بعض بعض کا قطر تو زمین کے قریب تیرہ قدم تک پایا گیا ہے اور پوست کی موٹائی اٹھارہ قیراط تک کی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض بعض درخت تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر اُس کا تنہ اندر سے خالی کر کے ڈال دیا جائے تو اُس میں سے سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو کر اس طرح پر نکل سکتا ہے کہ اُس کا بدن اُس سے چھونے بھی نہ پائے۔ اور اسکا ٹینڈ میں ایک درخت ہے جس کا محیط نوے قدم کا ہے اور اسی نوع کے چھوٹے سے چھوٹے درخت سے مقابلہ کر کے اُس کی عمر کا حساب لگایا گیا ہے اُس حساب سے اُس کی عمر پانچ ہزار برس کی معلوم ہوتی ہے اور کالیفورنیا میں ایک صنوبر کا درخت ہے جس کا طول تین سو قدم کا اور محیط اُنیس قدم کا ہے عمر چھ ہزار برس کی ہے اور ان سب سے عجیب و غریب ایک عندم کا درخت ہے جو کہ بحر اوقیانوس (اطلانٹک وشن) کے جزائر کناریا میں سے ایک میں موجود ہے اُس کا تنہ اتنا موٹا ہے کہ اگر دس آدمی یا تھ پھیلا کر اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک کی انگلیوں کے سروں سے دوسرے کی انگلیوں کے سرے ملے رہیں

جب بھی اُس کو گھیر نہیں سکتے۔ قریب چار سو برس کے زمانہ گزرا ہوگا جب سے کہ یہ جزیرہ دریافت ہوا ہے آج تک اس درخت میں بظاہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اس قسم کے درخت کا نمونہ بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتا ہے جیسا کہ اس نوع کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے مشابہہ سے معلوم ہوتا ہے اس لئے جانے کتنی صدیاں اُس پر گزری ہوں گی اور بعض لوگ تو ان میں سے بہت سے تک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو انسان کی پیدائش سے بہتری صدیوں کے پہلے سے وہ درخت بڑھ رہا ہے۔

اُن نباتات کا بیان جو بذریعہ نباتات میں سے ہم ایک نہایت ہی پھیلا عالم بھی دیکھتے خود دین کے دریافت ہوئیں | ہیں جس کا پتہ بذریعہ خوردبین (دانی کر۔ سکوب) کے لگائے جیسے کہ کافی جو پانی کی سطح پر تیرتی ہے یا دیواروں وغیرہ پر جم جاتی ہے بذریعہ خوردبین کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ باغ یا مرغزار یا ایک گنجان جنگل سے جس پر کہ باوجود اس قدر چھوٹے اور بے ہوش ہونے کے پھول اور تخم سب ہی کچھ موجود ہوتا ہے۔ منجملہ اور عبارات کے ہوا میں وہ بھی منتشر ہوتے ہیں۔ دیواروں وغیرہ پر گر پڑتے ہیں پس جب اُس کے موافق زمانہ آتا ہے وہ جم کر بڑھنے لگتے ہیں پھر پھول اور تخم پیدا ہوتے ہیں اگرچہ خالی آنکھوں کو تو محض ایک سبز خیار سا نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم نباتات میں ایسی صفات دیکھتے ہیں جن کے اعتبار سے وہ باہم ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں اُن کی اور اُن کے پتوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں پھولا پھل تخم۔ بو اور ذائقہ کے اعتبار سے اُن میں نہایت تفاوت پایا جاتا ہے۔ ان کے منافع اور مضرتیں ہیشمار میں بہر حال یہ امور جن کے لحاظ سے اُن میں باہم فرق کیا جاتا ہے بے حد قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر بعض نبات کے تنہ دار درخت ہوتے ہیں بعض

کی بلیں بھلتی ہیں بعض گھاس کی طرح اُگا کرتے ہیں۔ فصل کے لحاظ سے کوئی کڑی میں ہوتی ہے کوئی جاڑے میں۔ کوئی ربيع میں کوئی خريف میں۔ بعض نبات نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض پہاڑوں ہی پر۔ کسی کے لئے فقط بارش کا پانی کافی ہو جاتا ہے۔ کسی کو اذری پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو کسی ایک دلایت کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے کوئی تمام دلایتوں میں رہ سکتی ہے۔ پتوں کو دیکھئے تو کسی کے گول کسی کے لمبے۔ کسی کے نیچے کسی کے چوڑے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ اُن کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن سبزی میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک نوع کی سبزی دوسری نوع کی سبزی کے بالکل مشابہ دیکھی ہی نہیں گئی۔

پھولوں کو لیجئے تو ان میں بھی بڑا اختلاف ہے اُن کے رنگ اور شکلوں کے بیان میں بڑا طویل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی پھول گول ہوتا ہے کوئی لمبا۔ کوئی اکہرا۔ کوئی دُہرا۔ اسی طرح میٹھا رنگ میں ہوتی ہیں۔ رنگوں کو دیکھئے تو سفید۔ سرخ۔ زرد۔ نیلگوں سبز اور رنگ برنگ کے نقوش سے منقش نظر آتے ہیں پھر کسی میں دو ہی رنگ ہیں۔ کسی میں بہت مختلف رنگ جمع ملتے ہیں ہر ایک کی خوشبو میں خاصیت ہی جدا ہوتی ہے کوئی خوشبو نہایت پاکیزہ اور دل خوش کن ہوتی ہے کوئی نہایت ہی ناگوار کہ جان ہی لے لیتی ہے خوشبو کے اختلاف کی نسبت اس قدر آگاہ کر دیا کافی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوع کے پھول کی خوشبو کو دوسرے نوع کی خوشبو کے ساتھ پورے طور سے ہم ملتے ہوئے پاتے ہی نہیں اور پھولوں میں شکل۔ رنگ۔ بو۔ ذائقہ اور مقدار کے لحاظ سے تو اتنا اختلاف ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے چنانچہ بڑے چھوٹے۔ چوڑے۔ لمبے۔ گول۔ کڑوی۔ جھکے ہوئے نوکدار وغیرہ اقسام کے پائے جاتے ہیں۔

پھر ان کا رنگ بھی سرخ زرد۔ سفید۔ سیاہ۔ نیلگوں۔ بنفشہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔
 بعض پھولوں میں ایسی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے کہ وہ نہ تو آدمی کے پھولوں میں پائی جاتی ہے
 نہ تہوں میں۔ اور اُس کے مردوں پر دوسرے قسم کی اُسی کے قریب قریب خوشبو ہوتی ہے
 ذائقہ کو لیجئے تو شیریں۔ ترش۔ چاشنی دار۔ تلخ۔ اسو حرح اتنے ذائقے ہوتے ہیں کہ شمار
 میں نہیں آ سکتے۔ پھولوں میں ایک نہایت عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے چھلکوں
 میں جو مژہ۔ رنگ اور نر پائی جاتی ہے وہ ان کے گودے میں نہیں ہوتی اور ان میں
 سے جو ہم گودہ میں دیکھتے ہیں اُس کا پتہ تخم میں نہیں ملتا اور جو تخم میں پایا جاتا ہے
 وہ درخت کے کامل اجزاء میں نہیں پایا جاتا۔ بعض پھولوں کے اندر مختلف شکلوں کے
 بیج طرح طرح کی خوشبوئیں مزے اور رنگ پائے جاتے ہیں۔ بعضے بیج سے بالکل خالی
 ہوتے ہیں پھر کسی پر ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے کسی پر زیادہ اور کسی پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔
 کوئی پھل ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن اُس کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے جیسے کہ انجیر یا برگہ بعض
 پھل بڑے ہوتے ہیں اور پیدا ہیلوں سے ہوتے ہیں جیسے کہ خرپڑہ۔ بعض مہینے بھر میں
 بار آور ہوتے ہیں بعض اس سے بھی کم مدت میں بعض کا پھل برسوں کے بعد پھٹ آتا ہے
 بعض کے ریشوں۔ جڑوں۔ پتوں۔ پھول۔ پھل۔ تخم۔ پوست یا عرق سے فائدہ حاصل
 کیا جاتا ہے۔ بعض کی فقط وہی چیزیں کام میں آتی ہیں بعض کی زیادہ بعض کی کل چیزیں
 بعض کی جڑ مفید ہے۔ اور پھل یا پتے یا پھول ضرر رساں بعض کی اس کے غلاف
 حالت ہے پس ایک ہی نبات میں مرض اور دوا دونوں ہی مجتمع پائے جاتے ہیں مخضر
 یہ کہ ہم ایک ہی درخت کو دیکھتے ہیں کہ اُس کے ریشہ۔ تنہ۔ پوست۔ پتے۔ پھول۔ پھل
 اور تخم میں جدا جدا خاصیتیں موجود ہوتی ہیں پس ایسا آپ ہرگز نہیں پاسکتے کہ ان میں

سے ایک خاصیت دوسری خاصیت پر پوری پوری متبقی ہو جائے۔ پھر باوجود اس قدر اختلافات کے تعجب یہ ہے کہ تمام اقسام کی نباتات ایک ہی پانی سے سنبھلی جاتی ہیں ایک ہی مٹی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں اور ایک ہی ہوا جذب کرتی ہیں جو ان کیلئے ضروریات سے ہے ان کے اعضا دو قسم کے ہوتے ہیں بعض کا شمار تو اعضا نمونہ میں ہے جیسے کہ جڑ تیزہ۔ پتے اور بعض کا شمار ان اعضا میں کیا جاتا ہے جن سے نسل چلتی ہے جیسے کہ پھول پھل۔ بیج۔ پھر انھیں تھوڑے سے اعضا بسیطہ سے ہزاروں ہی قسم کے نباتات مرکب ہوتے ہیں جن کا شمار اس حساب سے جہاں تک کہ علم نباتات کے جاننے والوں کی رسائی ہوئی ہے اتنی ہزار اقسام سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ انھیں کی بدولت ہمارے پہاڑ ٹیلے۔ ترانیاں۔ نباتات سبز نظر آتے ہیں۔ اپنے پھولوں سے یہ انہیں زینت بخشی ہیں ہمارے خزانوں کو اپنے میوے اور دانوں سے پر کر دیتی ہیں۔ ہمارے جسموں کے لئے پوشش حیا کرتی ہیں۔ ہمارے گھروں اور کشتیوں کی تعمیر میں صرف ہوتی ہیں۔ ہمارے مرضوں کے علاج کے کام میں آتی ہیں۔ ہماری آگ کو مشتعل کرتی ہیں۔ ہمارے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں۔ کہاں تک کوئی بیان کرے ان کے فوائد تو اس قدر ہیں کہ قلم ان کے تحریر کرنے میں روانگی سے عاجز آکر چلتے چلتے کاغذ پر سر رکھ دیتا ہے اور زبان کی گویائی مفقود ہوئی جاتی ہے۔

نباتی دنیا سے خدا کی کیا ان تمام صورتوں اتنی نوع بنوع کی چیزوں اور پھر ان پر صفات کمالیہ پر استدلال اس قدر منافع کے مرتب ہونے اور اتنے اسرار ظاہر ہونے کی وجہ باوجودیکہ ان کا اصل مادہ بھی ایک تمام اسباب جو ہر یہی متفق ہیں محض ذرات مادہ کا حرکت قرار ماسکتی ہے اور وہ بھی اندھا دھند ضرورت کے ساتھ یا مجرد اتفاق

جو کہ بالکل بے بسی ہے اس کی وجہ ٹھہر سکتا ہے یا وہ تو انہیں قدرت جو کہ نہ تو کچھ جانتے ہی ہیں اور نہ کچھ ارادہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا باعث سمجھے جا سکتے ہیں؟ یا یہ بات ہے کہ یہ سب اشیاء کسی ذی قدرت اور عجیب طور پر پیدا کرنے والے۔ غالب۔ صاحب حکمت۔ اتنے بڑے جاننے والے کے پیدا کرنے سے جس کو کہ جتنی چیزیں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں سب کی خبر ہے موجود جُڑی ہیں؟ بیشک یہ سارے عجائبات غرائب پکار پکار کے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ضرور عالم کا کوئی بڑا واقعہ خدا اور ذی حکمت بنانے والا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے کہ گزرتا ہے۔ پھر ہر چند کہ نباتات کی ہر نوع خداوندی نعمت ہے جس کے ساتھ خالق سبحان نے اپنی خلق پر احسان کیا ہے۔ لیکن بعض کا شمار نباتاتِ عظیم نعمتوں میں کیا جاتا ہے۔ اور ان سے خدا کا بڑا احسان ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں گو سب ہی تعجب انگیز ہیں لیکن ان میں سے کسی کسی کا تعجب کے اعتبار سے نمبر بہت ہی بڑھا ہوا ہے چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ تفصیل ذکر کریں۔

روٹی کا درخت | پس سنئے کہ نباتی دنیا کی حیرت خیز نعمتوں میں سے روٹی کا درخت ہے جو بحر الکابل (پسیفک اوشن) کے جزائر میں پایا جاتا ہے اُس میں کہ وہی شکل کے پھل لگتے ہیں جن میں سے چھوٹے سے چھوٹے پھل کا قطر چار قیراط کا اور بڑے سے بڑے کا قطر سات قیراط تک کا ہوتا ہے اُس کا وزن چار سو بیس درہم یعنی ایک ہزار چار سو ستر ماشہ ہوتا ہے اور ہر سال آٹھ ماہ تک برابر اُس میں سے پھل توڑے جاتے ہیں۔ اُن جزائر کے لوگ اُس قدر تی روٹی پر بسر کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ مصنوعی روٹی پر گذر کیا کرتے ہیں وہی اُن کی ساری غذا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اُن کے لئے بلا کسی مشقت کے جو

ہم کو اپنی روٹی کے تیار کرنے میں اٹھانا پڑتی ہے اُسی کو جیسا کر دیا ہے۔ اس درخت سے اُن کر اور بہت سے منافع حاصل ہوتے ہیں اُن کے دان اُس کی لکڑی کے ہوتے ہیں۔ اُس کی چھال سے وہ اپنے کپڑے بناتے ہیں۔ اُس کے تنہ کی اُن کی دو نگیاں بنتی ہیں۔ دودھ کا درخت اسی قبیل سے دودھ کا درخت ہے اُس کے اقسام میں سے جو قسم سیاہی کھاتی ہے ہند میں بھی پائی جاتی ہے اُس کے تنہ میں شگاف دیتے ہیں پھر اُس سے بہت عمدہ دودھ گائے کے دودھ سے ذرا گاڑا نکلتا ہے۔ برائزل میں ایک درخت ہوتا ہے جس کا نام راسا سندویا ہے وہ ماہِ شیاط میں پھوٹتا ہے اور اُس میں پھل لگتے ہیں جن کا ذائقہ شربت لیموں کا ہوتا ہے اور اُس کے تنہ سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے، جو مرغوب الطبع اور بکری کے دودھ سے اچھا ہوتا ہے دہاں کے باشندے اُسے بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں اور اُسی سے اُن کو مادہ حیات حاصل ہوتا ہے۔

بالائی کا درخت اسی قبیل سے بالائی کا درخت ہے جو کہ ہند اور افریقہ میں پیدا ہوتا ہے اُس میں ایسا پھل لگتا ہے جس کے اندر کا گودا قوام اور ذائقہ میں بالکل بالائی کی طرح ہوتا ہے۔ گرم ملکوں میں مہیتوں برتنوں میں رکھا رہتا ہے نہ اُس کے رنگ میں کچھ فرق آتا ہے اور نہ ذائقہ ہی بگڑتا ہے۔

ناریل کا درخت اسی قبیل سے جو ہندی یعنی ناریل کا درخت ہوتا ہے اُس میں اتنے منافع پائے جاتے ہیں کہ وہ سب کسی ایک درخت میں مشکل سے ملیں گے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اُس کے پھل سے پکنے کے قبل شراب بنائی جاتی ہے اور پکنے کے بعد جو

عہ شاید تاڑیا کھجور کا درخت مراد ہے ۱۲ عہ شیاط ایک ہندی مہیتہ کا نام ہے جو کہ قریب قریب ماریج کے ہوتا ہے ۱۲

اس سے بنتا ہے بالکل دودھ کے مشابہ ہوتا ہے مثل ترکیاری کے اُس کے پتے کہتے ہیں۔ اُس کے پھول کے عرق سے شکر بنتی ہے اُس کی لکڑی اور اُس کے پھل کے تھکے سے برتن۔ پیالے۔ کٹہرے تیار ہوتے ہیں گھروں میں اُس کی لکڑی کی دھنیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اُس کے پتوں کے ٹھاٹ اور سائبان بنے جاتے ہیں۔ اُس کی چھال کے ریشوں سے کپڑے۔ چھلنیاں۔ بورے اور رستی تیار کئے جاتے ہیں اُس کے پھلوں کی گری کا تیار نکلتا ہے اُس کی لکڑی کے برادہ سے لکھنے کی روشنائی بنتی ہے۔ اُس کے پتوں سے لکھنے کا کاغذ بنایا جاتا ہے کھجور کا درخت بھی کثرت منافع کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر نہیں۔ چنانچہ ہم اُس کے پھل کو دیکھتے ہیں کہ کلی سے لیکر نہر۔ ادہ کچا۔ پکا بوزا۔ اور خشک سب طور پر کھایا جاتا ہے وہ میوہ کا میوہ ہے اور غذا کی غذا۔ ذخیرہ بنا کر رکھنے جب بھی رہ سکتا ہے۔ اُس کی لکڑی شافیں۔ ڈالیاں۔ چھال یہاں تک کہ اُس کی گٹھلی کو پس کر ادنٹوں کو کھلاتے ہیں پس اُس نعمتِ حقیقی کی عجیب پاکذات ہے جو اپنے بندوں کو عجیب و غریب نعمتیں عنایت کرتا ہے اُن پر طرح طرح کے احسانات کرتا ہے انواع انواع اور قسم قسم کی اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔

علم نباتات کے جاننے والے خداوندی عظمتِ | نباتی دنیا کے بیان میں آخری بات قدرت پر استدلال کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں | ہم ضرور کہیں گے کہ بلا شک نباتات کے عجائب حالات کو دیکھ کر ذی حکمت۔ صاحب علم اور بڑے ہی قادر صانع کے وجود پر استدلال کرنے کے سب سے زیادہ مستحق علم نباتات کے جاننے والے ہیں جنہوں نے جلدیں کی جلدیں اُس کے حالات کے بیان میں بھردی ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ اُس کے احوال سے بحث کرنے میں ایسے مستغرق ہیں کہ اس کے کلمہ کے پھوٹ نکلنے اسکے بڑھنے

اور اُس کے تمام تغیرات سے جو کہ اُس کے پرنے کے وقت سے لے کر انتہا کو پہنچنے تک اُس پر طاری ہوتے ہیں سب سے بحث کرتے ہیں۔ اُس کی نسل کے چلنے اور اُس پیدائشی مادہ سے بار بار ہونے کی کیفیت جو کہ اُس میں حیوان کی متی کے قائم مقام ہوتا ہے بیان کرتے ہیں۔ اُس کی جڑ۔ تنہ۔ شاخوں۔ پتوں۔ اُس کے پھل کے غلافوں پھولوں پھلوں اور بیجوں کی ساخت کی تشریح کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے اعضاء اور ان انتظامات کو ظاہر کرتے ہیں جو اُن میں قائم ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کے خواص۔ کام۔ منافع۔ تغیرات۔ مدت حیات۔ اُن کے انواع کے اختلافات کو ذکر کرتے ہیں اُن کو قطار۔ گروہ۔ انواع۔ اجناس اور افراد وغیرہ کی جانب منقسم کرتے ہیں۔ ان کا باہمی فرق ظاہر کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے عقل و نگ رہ جاتی ہے اور اُن کے پیدا کرنے والے کی قدرت کی عظمت اور اس کی صورت بنانے والے کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ پس خدا یعنی پروردگار عالم کی عجب بابرکت ذات ہے۔ علم طبعیات کے جاننے والوں میں سے علماء نباتات کی نسبت تو عقل مشکل سے تصدیق کرے گی کہ اس فرقہ میں بھی خدا کے منکر موجد ہیں اور کیونکر نہ ہو وہ لوگ تو نباتی دُنیا کے بہت سے تفصیلی حالات دریافت کر چکے ہیں اس کی پیدائش کی ایک سے ایک باریکیاں دیکھ چکے ہیں جن کے لئے کسی ذی قدرت صانع اور کسی صاحب حکمت۔ اعلیٰ درجہ کے علم رکھنے والے مدبر کی بڑی ضرورت ہے بغیر اس کے ایسی باریکیاں ہو ہی نہیں سکتیں۔

علم حیوانات کا بیان | پھر اس زمین کے رہنے والوں میں ہم حیوانی دُنیا کو دیکھتے ہیں یہ وہ مصنوع سے کہ عجیب و غریب ہونے کے اعتبار سے جس کا درجہ بہت ہی عالی ہے۔

استحکام اور مضبوطی کے لحاظ سے جس کا مرتبہ بہت ہی بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ کہاں تو ہم نے نبات کو دیکھا تھا کہ زمین میں جم کر غذا حاصل کرنے اور نوپانے کے ذریعہ سے چھادی یا دودل کو اُس نے اپنے نباتی ساخت کے مثل بنالیا پھر دفعۃً ہم دیکھتے کیا ہیں کہ حیوان اُس کو مُنہ میں رکھ گیا اور اُس نے اُسے اپنے مُنہ کے آلات کے حوالہ کر دیا۔ اُنھوں نے اُس کو چبا کر پسایا اور اس طرح کچھ مضغ کیا پھر اُس نے اپنے لعابِ دہن کے ساتھ ملا ڈالا تاکہ کسی قند اور مضم حاصل ہو جائے اس کے بعد اُس نے نگل کر اپنے معدہ اور امعاء میں پہنچالیا وہاں پہونچ کر حرارت اور باضم عروق کے باعث سے وہ بالکل منہضم ہو گیا اور اُس سے ایک غذائی یا پرورش کنندہ مادہ جڑا ہوا اور پھر وہ کام دیاں ہونے لگے جن سے عطر کو حیرت سی ہو گئی اُس کے بعد یہ پودش کن مادہ معرہ اور معار سے اور اعضا کی طرف چلا اور اُن اعضا کے فعل کی وجہ سے طرح طرح پر صورت بدلتا رہا۔ آخر کار وہ خون بن گیا پھر اپنے دوران کی وجہ سے صاف ہو کر بدن حیوان کے حصوں پر منقسم ہونا شروع ہوا اور ہر عضو کی ساخت میں اُس کے ذرے بدل مایہ تبدیل بننے کے لئے داخل ہونے لگے۔ اُس میں سے ایک حصہ حیوان کی مٹی اور اُس کے تخم کی شکل میں بھی تبدیل ہو گیا۔ پھر محل قرار پانے کے بعد اُس کی خون بستہ کی شکل ہوئی پھر گوشت کا لوتھڑا بنا اور اُس میں مختلف شکلیں اور صورتیں پیدا ہونے لگیں۔ اُس کے اعضا میں نو ہوا اور ہر ایک اپنا اپنا کام دینے لگا یہاں تک کہ وہ مکمل ہو کر مایہ حیوان کے مثل ہو گیا جس کے بدن کے اندر یہ سارے تغیرات ہوتے رہے تھے اور اُس میں حیوانی حیات بھی جو باعثِ حس ہے حلول کر چکی پھر وہ اپنی اصل کے موافق قوتِ سامعہ۔ باصرہ۔ شامہ خالقہ۔ لامسہ رکھنے والا حیوان بن گیا اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جبراً موتا ہے اور اپنی

نوع کے موافق اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اُسے اپنی زندگی بسر کرنے کی تدبیر کے لئے جس قدر اور اک کی ضرورت ہوتی ہے اُسی قدر اُس میں قوت اور اک بھی بڑھتی جاتی ہے اور کبھی یہ قوت اس قدر ترقی کرتی ہے کہ وہ حیوان اُس کی بدولت ماقول - عالم - حکیم اور مدقق بن جاتا ہے ہر شے میں اپنی عقل دوڑاتا ہے اور کائنات عالم میں اسے بہتری چیزوں میں تصرف کرنے لگتا ہے وہ با عظمت پیدا کرنے والا بڑا بابرکت ہے جو اس مخلوق کو مٹی اور پانی سے پیدا کرتا ہے اور یہ عجیب الخلقیت مخلوق باوجودیکہ نبات کے ساتھ بعض خواص جیسے کہ نمو - اعتدال اور توازن میں شراکت رکھتی ہے لیکن اُس سے اور نبات سے اس بات میں کہ اور اک اور خواص ظاہری و باطنی سے احساس کرنے کی قوت ہوتی ہے اور نبات میں نہیں - امتیاز بھی ہے اور ان سب سے بڑھ کر جو شے اُس کے لئے باعث امتیاز واقع ہوئی ہے اُس کی عقلی قوت ہے جس کے ذریعہ سے وہ استدلال اور استنباط کر سکتا ہے پھر اُس کی مختلف اجناس انواع اور اصناف کی جانب تقسیم کی جاتی ہے جن کی صفات میں بہت ہی بڑا تفاوت پایا جاتا ہے - چنانچہ اُس میں سے بعض بہت ہی بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھی جس میں سے بڑے ہاتھی کی بلندی بارہ قدم کی ہوتی ہے -

جو حیوانات خوردبین سے | اور بعض نہایت ہی چھوٹے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بلا مد خوردبین نظر آتے ہیں ان کا بیان | کے جس کے ذریعہ سے بہت سی چھوٹے چھوٹے جانداروں کی کائنات کا پتہ لگتا ہے نظر ہی نہیں آسکتے اس مخفی مخلوقات کا نام نقاعی رکھا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ اُس پانی میں دریافت ہوئے تھے جس میں کہ سبز گھاس بھینگ رہی تھی اور

مع نقاعی عربی لفظ نقاعہ کی جانب منسوب ہے جس کے معنی خبیانہ کے ہیں ۱۲

وہ ہزاروں اور لاکھوں ہی ایک قطرہ پانی میں بلا کسی مزاحمت اور رکاوٹ کے تیرتے رہتے ہیں پھر بادِ بزدلیکہ وہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں تب بھی اُن میں حیات ہوتی ہے تمام حیات کے آلات پائے جاتے ہیں۔ وہ اجناس۔ انواع اور اصناف پر منقسم ہوتے ہیں۔ اُن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اُن کی بعض شتوں میں خاص طور کا مادہ پایا جاتا جن میں سے ہمیشہ سمندر کے سطح پر جمع ہوتے ہیں۔ اور اس طرح پر چمکتے اور روشن ہوتے ہیں جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا سیلاب اُٹھ رہا ہے وہ سب رات دن جلنا ہی رہتے ہیں کسی وقت سوتے ہی نہیں اور نہ کبھی آپ اُن کو حالت سکون میں دیکھ سکے ہیں ہاں جب وہ اپنی اصل سے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت ساکن ہوں تو ہوں۔ اور علماءِ علم حیوانات کی بحث و تحقیقات سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں سے سولہ کروڑ کیڑوں کا وزن بھی ایک دانہ گہوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا اور دوئے زمین پر جتنے آدمی بستے ہوں گے اُن سے شمار میں کہیں زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے صرف ایک قطرہ پانی میں موجود ہوتے ہیں اور اُن لوگوں نے دیکھا ہے کہ ذرا سی دیر میں ہزاروں کے ہزاروں ہی انچے اُن میں سے ایک ایک کیڑے کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اُن کیڑوں میں قسم قسم کے اعضاء بکثرت پائے جاتے ہیں انہیں اپنی غذا حاصل کرنے کی سمجھ ہوتی ہے انہیں آنا تیز ہوتا ہے کہ نافع چیز کی طرف مائل ہوں اور ضرر رساں سے بھاگیں اور اس قدر ہوشیاری اُن میں پائی جاتی ہے کہ وہ خطروں سے بچتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں اور کوئی کسی سے مزاحمت کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہی ایک قطرہ پانی میں تیرا کرتے ہیں جیسا کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں وہ بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں

وہ یہاں تک چھوٹے ہوتے ہیں کہ بعضوں کے قول کے اعتبار سے ان میں سے ایک نوع ایسی ہوتی ہے کہ جن میں سے ایک کیڑا اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بال کے حجم کے دو ہزار جھٹوں میں سے ایک حصہ سے کسی طرح زیادہ نہیں بڑھ سکتا اور اس پر بھی ہر ایک میں اس کی زندگی کے قائم رکھنے کے لئے کافی اعضا موجود ہوتے ہیں پس وہ ذی قدرت پیدا کرنے والا بڑا ہی بابرکت ہے۔

جانوروں کی عمروں کے اختلاف اور حیوانات میں سے بعض کی عمر بہت ہی بڑی ہوتی اور تولد و تناسل کی تشریح ہے اور بعض کی بہت تھوڑی اس طرح پر ان کی عمروں میں عجیب اختلاف پایا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک مدت کے ساتھ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ عقل اس کے لئے اسی خاص مدت کے ہر نیکی کوئی قطعی وجہ نہیں بتلا سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے سینگ کے جانوروں کی عمر سینگ والے جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جراثیم والے جانور بوسے جانوروں سے زیادہ مدت تک زندہ رہتے ہیں۔ پانی اور خشکی کے جانور ہوائی جانوروں سے زیادہ عمر والے ہوتے ہیں۔ لیکن رگدہ۔ کرگس۔ طوطے اور کوئے اتنے ہی دن زندہ رہتے ہیں جتنے دن کہ انسان اور یہ بات تو مشہور ہے کہ ایک قسم کا کرگس ہوتا ہے جو دو سو برس تک۔ کچھو اور دو سو بیس برس تک۔ باھتی سو برس سے زائد زندہ رہتا ہے اور خشکی میں رہنے والا اور آبی میٹھک ان جانوروں سے جو اس کے برابر ہوتے ہیں زیادہ دن تک جیتا ہے اور کسی نے تو ایک میٹھک کی چھتیس سال تک نگہداشت کی تھی اور اس میں ضعیفی کی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ گھوڑا غالباً تیس سال تک زندہ رہتا ہے اور اس تک تو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ کوئی گھوڑا ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہو سکی

کی اوسط عمر پندرہ برس کی اور کتے کی اوسط عمر بیس برس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا چھو۔ اور کیا بڑے ہر حیوان کی ایک خاص عمر ہوتی ہے اور ان کی عمر کی داری اور کوتاہی اُن کے مسکن اور طریقہ گذران پر یا جسم کے بڑے اور چھوٹے ہونے پر یا اس کے حلالہ کسی درجے پر موقوف نہیں ہوتی جیسا کہ میں نے دیکھا ہے۔ پس اب ضروری آ کہ کوئی شخص پایا جائے جو ان میں سے ہر ایک کو ایک عمر کے ساتھ خاص کر دے اور وہ ان کا پایا کرنے والا ہی ٹھہر سکتا ہے۔ جس نے ان کو عدم سے وجود کی حیرت نکالا اور پہلے ہی سے ان کی تخصیص کر دی وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور جس چیز کو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم کر دیتا ہے۔ حیوانات میں سے بعض ہوا میں زندگی بسر کرتے ہیں بعض پانی میں رہتے ہیں بعض سطح زمین پر بعض دونوں میں پھر کوئی اپنے دو پیروں پر چلتا ہے اور اُس کے دونوں ہاتھ غذا کے تناول کرنے اور کام کلج کرنے کے آلات ہوتے ہیں یا وہ اُس کے دونوں بازو قرار پانے میں جن کے ذریعہ سے وہ ہوا پر اڑ سکتا ہے بعض کے چلنے کے لئے چار پیر ہوتے ہیں اور بعض کے اس سے بھی زیادہ کئی کئی دواڑا تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ کچنکچورا اور بعض اپنے پیٹ کے بل ان پھلکول کے ذریعہ سے جو اُس پر گھمے ہوتے ہیں چلتے ہیں۔ درختوں اور دیواروں پر چڑھ جاتے ہیں جیسے کہ سانپ بعض اپنی غذا کو اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں بعض اپنے منہ سے بعض چوہنج سے۔ بعض ناک سے جیسے کہ ہاتھی بعض اپنی زبان سے لیتے ہیں جیسے کہ گرگٹ۔ وہ اپنی لمبی زبان میں ایک سدا ر مادہ لگا کر نکالتا ہے۔ اسی طرح وہ کھٹی وغیرہ کو ہوا سے پکڑ لیتا ہے۔ بعض حیوانات کے شکم کے اندر ہی بیضہ ٹوٹ کر بچہ نکل آتا ہے اور وہ وہیں تمام انخلقت بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پیدا ہوتا ہے جیسا

نشد دودھ پلانے والے حیوانات کا حال ہے اور بعض انڈے دیتے ہیں انڈے کے
 اندر بچہ کا غذا وغیرہ کا پورا سامان ہوتا ہے اور اُس کے اندر اُس کی خلقت کی تکمیل
 ہوتی ہے۔ یہ حالت پرندوں بعض سانپوں اور چھپکلی کی دیکھی جاتی ہے۔ بعض کی یہ
 حالت ہے کہ جب بچہ کی جنم ہوا ہے عموماً وہ کہ شکم میں نہ پہنچے محل قرار ہی نہیں
 پاسکتا کیونکہ ہوا کے لگنے سے اُس میں خرابی آ جاتی ہے۔ بعض کی یہ کیفیت ہے کہ جب
 مادہ اپنے جیسے کو اپنے جسم سے نکال کر باہر ڈال دیتی ہے اُس کے بعد نہ اپنی منی کو
 اس پر گنا دیتا ہے اور اس طرح پر بچہ بنتا ہے جیسے کہ بعض مچھلیوں میں دیکھا گیا ہے۔
 کیونکہ اُن کی منی پانی یا ہوا سے خراب نہیں ہوتی بعض حیوانات اپنے بچوں کو اپنے دودھ
 زیادہ پستانوں سے دودھ پلاتے ہیں جس کو کہ اُن کا پیدا کر نیوالا اُس میں ہوتا کر دیتا ہے۔
 بعض اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں جیسے کہ کبوتر۔ بعض اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لئے
 پھرتے ہیں اور اُن کی غذا اُن کو بتلاتے ہیں جیسے کہ مرغی۔ بعض حیوانات میں نر اور مادہ
 دونوں شریک ہو کر بچہ کی پرورش کرتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوا کرتا ہے جبکہ بچے ابتدائی
 بیدارگی میں چلنے پر قادر نہیں ہوتے جیسے کہ چڑیوں۔ کبوتروں اور انسان میں دیکھا
 جاتا ہے کیونکہ صرف ایک ہی کا بچہ کی پرورش میں مشغول ہونا اور اپنی روزی بھی تلاش
 کرنا اُس کے لئے اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا اور بعض کی صرف
 مادہ ہی اپنے بچوں کی پرورش کر لیتی ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ بچے اپنی ماں
 کے ساتھ چلنے پھرنے پر قادر ہوتے ہیں جیسے کہ مرغی اور چکور۔ بعض اپنے بچوں کے
 لئے عجب کیفیت کا گھونسلہ بناتے ہیں خواہ درختوں میں کھود کر یا مٹی سے یا کسی اور
 طور پر۔ بعض اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر لادے لادے پھرتے ہیں جیسے کہ ایک جانور امریکا

میں ہوتا ہے جو چھوٹوں کا شکار کرتا ہے۔ بعض اپنے بچوں کو ایک تھیلی میں لئے پھرتے ہیں جو کہ ان کے پیٹ کے پاس ہوتی ہے۔ غذا تلاش کرنے کے وقت اُس میں سے نکلتا ہے اور سونے کے وقت پھر اُسی میں رکھ لیتے ہیں وہ آسمن یا زمین میں ایک قسم کا جاتا اور ہوتا ہے۔ بعض کے فضلہ اور بیضہ کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ بعض کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بعض حیوانات کے جفتی کھانے کا ایک وقت معین ہوتا ہے بعض کی جفتی کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا۔ بعض جفتی کے وقت مادہ کے اوپر آجاتے ہیں۔ بعض اپنی مادہ کی دُم سے دُم ملا کر جفتی کھاتے ہیں۔ بعض اپنی مادہ کے پہلو سے پہلو ملا کر رگڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ اندے دے دیتی ہے اور اُن کے اوپر تر اپنی منی کو گرا دیتا ہے۔ اس طرح پر بچہ بنتا ہے جیسے کہ بعض پھلیوں کا حال ہے۔ بعض کے اندروں کے نقوش اُن کے رنگوں کے مشابہ ہوتے ہیں جیسے کہ چکورا اور بعض ہندی مرغیاں کو اُن کے بیضوں میں رنگ برنگ کے خطوط ہوتے ہیں جو کہ اُن کے پروں کے رنگ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ بعض کے اندے سفید یا کسی اور رنگ کے ہوتے ہیں جن کو اُس کے پروں کے ساتھ ذرا بھی مشابہت نہیں ہوتی۔ پھر یہ اندے شکل۔ مقدار اور حیثیت کے اعتبار سے مختلف طرح کے ہوتے ہیں چنانچہ بعض گول ہوتے ہیں بعض لمبے بعض بڑے بعض چھوٹے۔ بعض کسی اور طرح کے۔ بعض حیوانات کے ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے بعض کے زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی تعداد ہزار ہو جی عظیم ہوتی ہے۔ بعض کا بدن پروں سے ڈھکا ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ اپنی مضبوط ساخت کے سبب سے اُس کے اُڑنے کے لئے بھی مزہ دے رہتے ہیں۔ آئیے ہم کسی طائر کے دونوں بازوؤں کے پروں کو دیکھیں چونا

روں کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ وہ اُڑنے میں اُن کے بدن کے اٹھانے کے لئے کافی
 مقدار پھیلے۔ اس لئے آگے کے دبیز پر پوئے بنائے گئے ہیں تاکہ اُڑنے میں ہلکے معلوم
 دل لیکن باوجودیکہ وہ پوئے ہوتے ہیں اُن کا مادہ ایسا مضبوط اور لوہدار ہوتا ہے
 جس کی وجہ سے وہ خدمات کے تحمل ہو سکتے ہیں اور آسانی سے ٹوٹتے نہیں اور ان
 جس سے پھیلے پر ایک نہایت ہلکے گوڑے کے مثل مادہ سے بہرے ہوتے ہیں جن
 اُٹھانا کوئی گراں نہیں گذرتا۔ یہ عجیب حیرت انگیز انتظام کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر
 عقل اُس کے بنانے والے کی حکمت کا یقین کر لیتی ہے۔ علاوہ بریں ایک جانور ایسا
 بھی ہوتا ہے جس کے باوجودیکہ پر نہیں ہوتے لیکن اُسے بھی اُڑنے کی قوت غایت ہوئی
 ہے اس جانور کے بدن پر روئیں ہوتے ہیں اور اُس کے دونوں بازو پتی جھٹی کے بنے
 ہوتے ہیں جن سے کہ وہ اُڑا کرتا ہے۔ تمام پرندوں کے خلاصہ اُس میں یہ بات بھی دکھی
 لئی ہے کہ اُس کے بجائے چونچ کے منہ ہوتا ہے جس میں دانت موجود ہوتے ہیں اور
 اسکے دونوں بازوؤں پر ہتھیلیاں بھی لگی ہوتی ہیں اس جانور کا نام چمگاڈ ہے جس میں کہ
 دودھ پلانے والے جانوروں کے خواص پائے جاتے ہیں چنانچہ اُس کو اُن کے ساتھ
 شکل اور مٹی کے اعتبار سے مشابہت حاصل ہوتی ہے اُنہیں کی طرح بچہ دیتا ہے
 دودھ پلاتا ہے اور اُن سے فرق اس بات میں ہے کہ وہ اور پرندوں کی طرح ہوا
 میں اُڑتا ہے۔ وہ ذات نہایت بُرا اور بے مثل ہے جس پر اُس کی مصنوعات کے
 بارہ میں کوئی قانون حکمت نہیں کر سکتا اور نہ اُس کی قدرت عمل کے طریقوں میں
 سے کسی ایک طریقہ کے ساتھ محدود ہو سکتی ہے تاکہ اُسے اُسی کی پابندی کرنا پڑتی
 اور وہ اس کی مخالفت کرنے پر قادر نہ ہو سکتا بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی

خلوقات کو تیس طور پر ارادہ کرتا ہے بنا دیتا ہے۔ حیوانات میں سے کسی کا بدن اُن سے چھپا ہوتا ہے کسی کا بالوں سے کسی کا رُوں سے کسی کا بڑی سے جیسے کہ کچھوا کسی کا جھلکوں سے اور کسی کی کھال پر کچھ نہیں ہوتا صاف نظر آتی ہے۔ پھر حیوانات کی شکل اور ہئیت میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اُس سے عقل رنگ ہو کر رہ جاتی ہے چنانچہ بعض لمبے ہوتے ہیں۔ بعض گولائی لئے ہوئے۔ بعض کی شکل نصف کرہ کی سی ہوتی ہے بعض کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور پر چھوٹے جیسے کہ زرافہ۔ بعض کی شکل اس کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے کہ خرگوش۔ بعض کی گردن چھوٹی ہے۔ بعض کی لمبی سیاں تک کہ کسی کسی کی تو گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ رسی کی طرح اپنی گردن کو پیٹ لیتا ہے اس قسم کا طبلس کے اطراف میں ایک پرند پایا جاتا ہے جو عصفور سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ بعض کے دوہی آنکھیں ہوتی ہیں بعض کے بہت زیادہ جیسے کہ بعض بعض مکاریوں میں پائی جاتی ہیں بعض کچھ ہوتی ہیں۔ بعض کے چکنی۔ بعض کے کان لمبے ہوتے ہیں بعض کے گول۔ پھر حیوانات میں سے بعض کے سُم ہوتے ہیں۔ بعض کے کھر۔ بعض کے خف جیسے کہ اونٹ کے۔ بعض کے قدم۔ بعض کے پنجے بعض حیوانات میں او جھڑی دکھی جاتی ہے تاکہ نباتی غذا جس کی زیادہ مقدار میں ضرورت پڑتی ہے اُس میں پرورش کے لئے کافی طور پر رہ سکے یہ بات نبات خور جانوروں میں سوا کرتی ہے اور بعض کے فقط معدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اُن کی حیوانی غذا اُن کی پرورش کے لئے بہت تھوڑی مقدار میں کافی ہو جاتی ہے بعض حیوان

عہ زرافہ بغنم اول و تشید ثانی دنا ز د بھنے بفتح اول حیوانیست کہ اشتر گاؤ و پلنگ نام ارد چہ گردش بگردن شتر ماند و سُمش بہ گاؤ و گردش بہ پلنگ و دُمش بدم آہود و دنا نش بدندان

خود ہر دو دست دراز و ہر دو پائے کوتاہ ۱۷ خ

کے ایسے دانت ہوتے ہیں جن سے وہ گوشت کو جو کہ اُن کی غذا ہوتی ہے پارہ پارہ کر سکیں۔ بعض کے دانت اپنی غذا یعنی نباتات کے چبانے کے لائق ہوتے ہیں پھر دانتوں کی ساخت کو ملاحظہ کیجئے خصوصاً انسان میں اور جس ترتیب سے کہ وہ رکھے گئے ہیں اُس کے دیکھنے سے اہل نظر کو تو ایک حیرت سی ہو جاتی ہے چنانچہ کاٹنے والے دانت منہ میں سامنے کو رکھے گئے ہیں جو اپنی تیزی کی وجہ سے اُن چیزوں کو جن کے کہ کاٹنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے بخوبی کاٹ سکتے ہیں اُس کے پاس ہی نوکدار کچلیاں ہوتی ہیں جو توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے کے لئے نہایت موزوں ہیں چنانچہ ان کی شکل ہی کہے دیتی ہے کیونکہ وہ بالکل کداری کے مثل ہوتے ہیں اور اُن سے ملی ہوئی دائرہیں واقع ہوتی ہیں جو کہ نظر سے پوشیدہ رہتی ہیں اور اس وضع کی بنائی گئی ہیں جن سے باریک کرتے اور پیسنے کا بخوبی کام نکل سکے۔ پس اب دیکھئے کہ اگر اُن کی یہ ترتیب بدلی دی جاتی دائرہیں منہ میں سامنے کو ہوتیں اور کاٹنے والے دانت پیچھے کو تو غذا کے کھانے میں کیسی دقت پڑتی اور منہ بھی عجب بد صورت نظر آتا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا بڑا ذی حکمت اور اعلیٰ درجہ کی واقفیت رکھنے والا (خدا) بے مثل ہے۔ اُس میں ذرا بھی نقص نہیں۔ پھر اگر حیوانات کے آلات کے اختلاف پر نظر ڈالئے تو عقل حیرت میں رہ جاتی ہے۔ چنانچہ پیچھے۔ دانت۔ سینک۔ صونڈ۔ ڈنک۔ زہر قاتل اور نہایت ہی ناگوار ہوا جیسے کہ نظر بالان میں دیکھی جاتی ہے پائے گئے ہیں۔ پھر حیوانات کے غذا حاصل کرنے کے مختلف طریقوں اور تدبیروں کو اگر دیکھا جائے تو سمجھنے والے کو عجب حیرت ہوتی ہے چنانچہ بعض تو اپنے بدن سے

عہ خربان ایک جاؤر پائی کے برابر ہوتا ہے جس سے سخت بد بو آتی ہے ۱۲

ایک مادہ نکالتے ہیں اور اُس کو جال کے مثل بنا کر مکھی وغیرہ کے پھانسنے کے لئے لگا دیتے ہیں اس طرح پر اُس کا شکار کر لیتے ہیں جیسے کہ مکڑی بعض بالوں میں گڑھا کھود کر اُس کے نیچے چھپ رہتے ہیں اور جب اُن کے شکار کے اقسام میں سے کوئی جانور اُس میں گر چڑتا ہو تو وہ فوراً شکار کر لیتے ہیں اور جب اُس میں کوئی ایسی چیز گر پڑتی ہے جو اُن کی غذا کے قابل نہیں تو اُس کو عجب طرح کی حرکات سے گڑھے کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس قسم کا ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے جو ریت میں پایا جاتا ہے اُس کو بعض لوگ اسدا نعل کہتے ہیں بعض مکھی کے مثل چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جو ہوا میں اڑا کرتے ہیں بھپٹ لیتے ہیں جیسے کہ ابابیل بعض اپنی غذا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے زمین کھودتے ہیں بعض درخت پر چڑھ جاتے ہیں بعض پانی میں غوطہ کھاتے ہیں بعض میدانون میں چکر لگایا کرتے ہیں بعض اپنے شکار کے مسکن کے در پر کھڑے رہتے ہیں اور ایسی سخت بدبو دار ہوا نکالتے ہیں جس سے کہ وہ مر جاتا ہے پھر اُسے کھا لیتے ہیں جیسے کہ ظربان کا گودہ کے ساتھ حال ہے پھر حیوانات کی غذا کے اختلافات کھانے اور جمع کرنے کی کیفیت کو دیکھئے تو نہایت ہی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض تو دانے کھاتے ہیں بعض پتے۔ بعض پھل بعض گوشت بعض کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں بعض کی غذا نہایت ہی نفیس ہوتی ہے۔ بعض کو نہایت ہی خراب گندی اور ناپاک غذا اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ سور کو۔ بعض اپنی غذا کو رو نہیں گل جلتے ہیں بعض جباتے ہیں۔ بعض اپنی خوراک کو جمع کر کے نہیں رکھتے بعض جاڑوں کے لئے اپنی غذا گرہوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر جمع بھی عجب تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہ شہد کی مکھی اور چیونٹی کا حال ہے چیونٹی کی تو یہ کیفیت ہے کہ جب اس کی ذخیرہ کردہ اشیاء کو زمین کی رطوبت کا اثر پہنچ

جاتا ہے تو وہ اُسے آفتاب کی روشنی میں نکال لاتی ہے یہاں تک کہ اُس کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے وہ دانہ میں سوراخ کر دیتی ہے تاکہ رطوبت کے باعث سے جم کر وہ اُگنے آئے اور بعض بعض دانوں میں کئی کئی سوراخ کر دیتی ہے کیونکہ اُسے اتنا اور اک حاصل ہے کہ ایک آدھ سوراخ اُنہیں اُگنے سے روک نہیں سکتا جیسے کہ دھنئے کا حال ہے۔ پس وہ پیدا کر نیز الا بڑا ہی بٹیل ہے جس نے یہ امر کھلے طور پر سمجھا دیا پھر اُن کے رنگوں کے اختلاف نظر کو بڑے ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اُن سے عقل حیرت میں رہ جاتی ہے چنانچہ وہ سفید۔ سرخ۔ زرد۔ نیلگون۔ سیاہ اور رنگ برنگ کے نقوش سے منقش دیکھے جاتے ہیں پھر اگر ہم ایک نوع کو دیکھتے ہیں کہ اُس کے تمام افراد ایک ہی رنگ یا ایک قسم کے نقش رکھنے کے لحاظ سے برابر ہوتے ہیں۔ جیسے کوا۔ چکور۔ اور عصفور کی ایک مختلف اقسام تو دوسری نوع کو کیا دیکھتے ہیں کہ رنگوں یا نقوش کے لحاظ سے اُس کے افراد مختلف قسم کے ہوتے ہیں جیسے کہ گھوڑا اور مرغی بعض کے نقوش ایک ہی کیفیت پر انتظام کے ساتھ واقع ہوتے ہیں جیسے کہ چیتے اور طاؤس کا حال ہے بعض کی یہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے مرغی کبوتر اور بلی میں دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بات سے دوسری بات پیدا ہو ہی جاتی ہے۔

چیتے کے منقش ہو | چنانچہ اسے اہل سائنس میں نے آپ ہی لوگوں میں سے بعض جاننے کی عجیب وجہ | لوگوں کو چیتے کی جلد کے منقش ہونے کی وجہ یوں بیان کرتے سنی ہے کہ وہ گزشتہ زمانہ میں عرصہ تک درختوں سایہ میں بیٹھا کرتا تھا اور شاخوں میں سے گزرتے آفتاب کی شعاعیں اُس پر پڑا کرتی تھیں اس لئے اس کی جلد پر اس طرح کے نقش بن گئے مجھے امید ہے کہ یہ معلل صاحب اس کی بھی کوئی وجہ بیان کر سکیں

گئے کہ طاؤس کے پروں پر بہر ہی سبز نیلگوں سیاہ سرئی وغیرہ رنگوں کی باقاعدہ شکلیں اور نہایت پائدار نکیریں کیونکہ یہ رنگیں اور اس کی کیا وجہ ہوئی کہ مرغی کے ہر سر فرد کے نقش و نگار ایک نئے طرز کے نظر آتے ہیں جس کی نظیر اسی نوع کے بیشتر افراد کی دیکھ بھال سے بھی مشکل سے ملے گی۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں اس شخص نے جو چیتے کی جلد کے نقش ہونے کی وجہ بیان کی ہے میں نقلی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے کیونکہ شاید خدا تعالیٰ نے اسی سبب سے اُس میں یہ رنگ پیدا کر دیا ہو جیسے کہ اُس کی عادت ہی جاری ہو گئی ہے کہ وہ اسباب پر سہیات کو مرتب کر دیتا ہے لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام امور کو محض طبعی ہی نہ قرار دے لیا جائے اور پھر اُن کے لئے وہی تباہی و تباہی تراشی جائیں بلکہ ہر غفلت کو خالق سبحانہ کے فعل کی طرف راجع کرنا چاہئے ورنہ پھر میں ان سب کئی قسمیں پوچھتے پوچھتے ناک میں دم کر دوں گا اور آپ لوگوں کو اپنے عجز کا اقرار کرنا پڑے گا پھر میں کہتا ہوں کہ حیوان کے عجائبات میں سے اُس کی آواز اور صورت کا مختلف ہونا ہے چنانچہ بعض کی آواز تو ایسی طرب انگیز ہوتی ہے جس کو سُن کر دل بھرتا ہے اور بعض کی ایسی ناگوار آواز ہوتی ہے جس کے سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ کان بہرے ہوئے جاتے ہیں بعض ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اُن پر نظر پڑتے ہی جم کر رہ جاتی ہے۔ سہنے کا نام ہی نہیں لیتی جیسے کہ طاؤس۔ نراناہ اور بعض بعض مرغ اور سچ پوچھئے تو ذرا انسان میں سے جو حسین ہیں وہ ان سب سے خوبصورت اور خوشامانی میں بے نظیر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نظر ہے وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ ہوش جدا اُڑ جاتے۔ دل قابو میں نہیں رہتے۔ بڑے بڑے عقلا کی عقلیں جواب دے دیتی ہیں۔ بڑے بڑے زبردست اور حکومت والوں کی شان و شوکت بھی کام نہیں آتی۔ اُن پر بھی حسینوں کا رعب اپنا قبضہ

کر ہی لیتا ہے بھلا بتلائے تو سہی کہ بندروں میں بھی اس کا نام و نشان کہیں پایا جاتا ہے؟
 قسم اُس کے حق کی جس نے آنکھوں کو ایسا بوجھ اٹھایا اور پیشانی کو گیسوؤں سے
 زینہ بخشی۔ ہرگز نہیں۔ اب ان لوگوں کی عقلوں کو آفرین کہئے جو انسان اور بندر دونوں
 کو ایک ہی اصل سے بتلاتے ہیں۔ اور بعض حیوان تو ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بدن
 کے رد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپ جاتے ہیں جیسے کہ بھڑ۔ اڑدیا۔ جنگلی سڑ وغیرہ
 بعض کو مادہ کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے بعض کو نہیں۔ بعض اپنی غذا تنہا رہ کر تلاش
 کر لیتے ہیں۔ بعض کے گردہ کے گردہ مل کر جستجو کیا کرتے ہیں بعض کا مجتمع ہونا جمہوری انتظام
 کی حیثیت رکھتا ہے بعض کا اجتماعی حالت میں شائبہ انتظام ہوتا کرتا ہے۔ ان میں سے
 کچھ پرے پوتھر ہوتے ہیں۔ کچھ راہبر اور جستجو کرنے والے۔ پانی اور گھاس کی تلاش میں
 آگے آگے جاتے ہیں۔ حیوانات کے اخلاق اور عادات میں بھی عجیب اختلاف پایا جاتا
 ہے اس بارہ میں تو متعدد کتابیں بھی تالیف ہوئی ہیں۔ چنانچہ کوئی تو بڑا دلیر ہوتا ہے،
 کوئی بودا۔ بعض انسان سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں بعضوں کیلئے مدیں درکار ہوتی ہیں ایسی
 ہی اور بہت سی باتیں ہیں۔ اسی طرح ان میں قوت اور ضعف کے لحاظ سے اختلاف
 ہوتا کرتا ہے۔ بعض کو اگر غذا نہ ملے تو اُس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں بعض ایسے نہیں
 ہوتے بعض خارجی صدمات کا پورا مقابلہ کر سکتے ہیں بعض اس کے تحمل نہیں کر سکتے چنانچہ
 بعض کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ان کے حرام مغز میں ذرا سی سوئی بھی چھو دی جائے تو وہ
 فوراً مرجائیں اور زندگی رخصت ہو جائے جیسا کہ انسان کی نسبت کہا جاتا ہے۔

ہیڈرا جانور کا ذکر | اور کسی کی یہ حالت ہے کہ اگر اُس کے تین تین ٹکڑے بھی کر دیے
 جائیں۔ ہر الگ۔ دم الگ۔ دم الگ اور پھر چند روز تک اُسے یونہی چھوڑ دیا جائے

تو آپ دیکھیں گے کہ سر میں دھڑلہ اور دم میں کھل آئی ہے۔ دھڑکیں ہمہ اور دم اُک آئے ہیں اور دم میں سر اور دم ہر دونوں کے دونوں لگ گئے ہیں اور ان میں ہر ایک کھڑا پورا جانور بن گیا ہے اور سب سے پہلے سر میں باقی چیزیں لگ کر پورا جانور بن جایا کرتا ہے۔ اس قسم کا چھوٹے چھوٹے جانوروں میں ایک جانور ہوتا ہے جس کا نام میڈر ہے۔ ساری بحث گزشتہ ایس یہ سارے اختلافات اس بات کی کھلی کھلی دلیل ہیں کہ کائنات کا خلاصہ اس حیوان دنیا کے بنانے والے پر کوئی قدرتی قانون حکومت نہیں

چلا سکتا اور نہ کوئی قدرت اس بات پر مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنی ایجاد میں کسی ایک طریقہ کا پابند ہو جائے بلکہ وہ نہایت ہی وسیع القدرت اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا اور بڑا ہی مدبر اور منتظم ہے وہ اگر ایک نوع کو کسی کیفیت پر پیدا کرتا ہے جو اُس کی زندگی اور نظام حیات کے قائم رکھنے کے لئے کافی ہو اور اُس سے اُس کی صورت کی پوری زینت ہو گئی ہو تو وہ دوسری نوع کو ایسی کیفیت پر بناتا ہے جو پہلی کیفیت کے بالکل مخالف ہو اور پھر وہ اُس کی زندگی کے قائم رکھنے اور اُس کے مکمل بنانے کے لئے ویسی ہی کافی ہوتی ہے۔ اور مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ عقلیں متنبہ ہو جائیں اور لوگوں کے انہام کو چوکا دیا جائے کہ یہ سمجھ لو کہ عالم کا بنانے والا قائل مختار ہے اُسے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی اور نہ اُس کے کامل علم سے کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی رہ سکتی ہے۔ وہ تمام اُن بیجا باتوں سے جنہیں جاہل لوگ بکا کرتے ہیں بالکل پاک اور برتر ہے۔

پھر حیوان کی جو چیز دیکھئے اُس کی عجیب و غریب ترکیب اُس کے ظاہری اور باطنی حوالہ اور اعصار کی ساخت ہر عضو کا ایک خاص فعل۔ اُس کے بناوٹ کے اختلافات۔ اُنکی باریکیاں اور پختہ

بیشمار فوائد اور مصلحتوں پر مشتمل ہونا جو بالکل حکمت پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ انھیں سب ایسے امور میں جن سے عقل کو ایک حیرت سی ہو جاتی ہے۔ انہام حیران و پریشان رہ جاتے ہیں اور ہر عقل کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہونے لگتی ہے کہ اس عالم کا ضرور کوئی ایسا بنانے والا ہے جو اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا مہربان و حکمت اور صاحب قدرت ہے جو چاہتا ہے کہ سکتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اُسے ایجاد کر دیتا ہے۔

انٹلی اور فزیالوجی کے موافق | اب میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان میں سے بعض حواس خمسہ میں سے آکھ کی تشریح | چیزوں کا ذکر کروں جن پر کہ علم تشریح اور علم فزیالوجی جاننے والوں کو آگاہی ہوئی ہے جن کا کام یہ ہے کہ اعضاء حیوانات کی حقیقت ان کی ساخت ان کے افعال اور ان کے فوائد و اغراض سے بحث کریں۔ پس میں کہتا ہوں کہ جب تمام حیوانات خصوصاً انسان کے حواس خمسہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوطی اور استحکام کے اعلیٰ درجوں پر پہنچے ہوئے ہیں جس وضع پر کہ وہ موجود ہیں اُس کے اعتبار سے وہ سراسر حکمتوں اور کھلے کھلے فوائد پر مشتمل معلوم ہوتے ہیں کسی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا کہ وہ اتفاقی طور پر یا علی وجہ الضرورت بن گئے ہوں۔ بلکہ وہ اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ جس نے حیوانات کو وہ حواس دیے ہیں اُس نے اپنی مخلوقات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔

بصر اور اُس کے طبقات | چنانچہ بصر ایک قوت ہے جو آنکھ کے ایک مجون پٹھے میں رکھی وغیرہ کی تشریح | ہوئی ہے اور وہ دماغ سے جا کر مل گیا ہے تاکہ جو چیزیں دیکھی جائیں ان کی صورت وہاں تک پہنچا دے اور پھر نفس ان کا ادراک کر لے۔ پھر آنکھ کو دیکھئے وہ اس بات کا آلہ ہے جس میں روشنی کے ذریعہ سے صورتیں مرتسم ہوں وہ تمام

آلات بصری سے مضبوطی اور صحیح ہونے میں زیادہ مکمل ہے کیونکہ وہ غلطیاں جو تمام آلات بصری میں واقع ہوا کرتی ہیں اس میں نہایت ندرت اور مشکل سے واقع ہو سکتی ہیں کسی چیز کے صاف طور پر دیکھ لئے جانے کا فیصلہ خود اُسی سے ہو جاتا ہے وہ اُس بڑی کے جوف میں رکھا ہوتا ہے جس کو حلقہ چشم کہتے ہیں۔ اُس کی ترکیب میں تین طبقے اور تین رطوبتیں شامل ہیں لیکن رباط ورید اور شریان کی رگیں بھی اور عضلے جن کی اُس کو ضرورت ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔

اب طبقات کا حال سنئے۔ پہلے کا نام صلبہ ہے وہ ایک لمبک دار مضبوط اور دھندلا پردہ ہے جس کے آ پار روشنی نہیں جاسکتی اور نہ اس کے اُدھر کی کوئی چیز نظر آ سکتی ہے۔ وہ باقی طبقات اور ساری رطوبتوں پر اس لئے محیط ہوتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ان کی اوضاع اور ترتیب کے نظام کی حفاظت ہوتی رہے۔ ہاں اُس کے آگے کے حصہ میں ایک شفاف قطعہ ہوا کرتا ہے جس کی شکل اس اعتبار سے کہ وہ باہر سے محراب اور اندر سے مقعر ہوتا ہے بالکل گھڑی کے شیشہ کی سی ہوتی ہے اور وہ اس پردہ میں اس طرح اُترا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ گھڑی کا شیشہ میل کی چوڑی میں اُترا ہوتا ہے اس قطعہ کا نام قرینہ ہے۔

دوسرے طبقہ کا نام مشیمہ ہے۔ وہ سیاہ رنگ کا محل کی طرح نرم پردہ ہوتا ہے صلبہ اور شبکیہ کے بیچ میں رہتا ہے۔

تیسرا طبقہ شبکیہ کہلاتا ہے اُس کی ساخت آنکھ کے اُس پٹھے کے پھیل جانے سے حاصل ہوتی ہے جو کہ دماغ سے نکل کر آنکھ کے پچھلے حصے سے اُس میں داخل ہو جاتا ہے اب رطوبتوں کو لیچنے پہلی رطوبت کو رطوبت مائہ کہتے ہیں وہ پتلی صاف اور

شفاف ہوتی ہے اور قرینہ کے اُدھر ایک گڑھے میں بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس گڑھے کو اُدھر اُدھر سے ایک پردہ گھیرے ہوئے ہوتا ہے جس کے بیچ میں ایک سورخ پایا جاتا ہے۔ اور اس پردہ کا نام قزحیہ ہے اُس کا رنگ سیاہ یا نیلگوں یا سیادہ مائل بسری یا کسی اور طرح کا ہوتا ہے اور اس سورخ کو عربی میں بوز بوس کہتے ہیں۔ دوسری کا نام رطوبت بلوریہ ہے وہ ایک لچک دار چکنا اور مسور کی طرح دونوں طرف سے محذب ہوتا ہے وہ کناروں کی بہ نسبت بیچ میں زیادہ کثیف ہوتا ہے اور قزحیہ کے اُدھر رکھا رہتا ہے۔ تیسری رطوبت کو رطوبت زجاجیہ کہتے ہیں وہ ایک اٹھ کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیسدار جسم ہوتا ہے اور آنکھ کے اندر رطوبت بلوریہ کے اُدھر جس قدر خالی جگہ بچتی ہے اُس کو بھرنے کا شکیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر جس چیز کی وجہ سے دیکھی ہوئی چیزوں کی صورتیں آنکھ میں ترسم ہوتی ہیں وہ روشنی ہے جو کہ اُن چیزوں پر چھیں کہ ہم دیکھتے ہیں گرتی ہے اور اُن سے منعکس ہو کر آنکھوں کے اندر پہنچتی ہے۔ روشنی میں فطرتی طور پر چند قوانین پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے روشنی صورتوں کو لیجاتی ہے اور پھر انہیں مرتسم کر دیتی ہے لیکن خداوندی حکمت آنکھ کے ترتیب دینے میں مختلف اندیزوں سے کام نہ لیتی تو روشنی کے بعض قوانین کے مقتضا کے موافق ہم پورے طور سے نہ دیکھ سکتے اور دیکھی ہوئی چیزوں کی صورتیں آنکھ پر پھیل کے رہ جاتیں۔ بیان اس کا یہ ہے کہ روشنی جب کسی کثیف اور کھڑکھڑے جسم پر گرتی ہے تو اُس سے منعکس ہو جاتی ہے اور اس کی صورت مقابل کی شے پر مرتسم کر دیتی ہے خصوصاً جبکہ وہ مقابل کا جسم جلا کر وہ بھی ہو لیکن روشنی جب خطوط مستقیمہ میں حرکت کر کے مقابل کے جسم تک پہنچتی ہے تو صورت کو اُس پر غیر واضح طور پر مرتسم کرتی ہے کیونکہ روشنی کی شعاعیں جس قدر دُور جاتی ہیں

اُسی قدر وہ پھیلتی جاتی ہیں اور خطوط شعاعیہ میں اتنی ہی دوری برحقتی جاتی ہے اس لئے متقابل کے جلا کردہ جسم پر اس کی صورت کے واضح طور پر مرئسم کرنے کے لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ خطوط شعاعیہ وہاں تک پہنچنے کے وقت مجتمع رہیں پھر یہ سمجھئے کہ یہ نوری خطوط اسی وقت مجتمع ہوتے ہیں جبکہ کسی مسور کی شکل کے شفاف جسم سے گزریں یعنی مسور کی طرح اس کی دونوں جانب محدب اور ابھری ہوئی ہوں یا ایک جانب محدب اور دوسرا برابر ہو۔ یا ایک جانب محدب اور دوسرا مقعر ہو۔ پھر ایسی شکلوں میں گزرنے کی وجہ سے جو ان خطوط میں اجتماع آجاتا ہے وہ زیادہ تر وسط میں پایا جاتا ہے۔ ان اشکال کے کناروں پر اس درجہ کا اجتماع موجود نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ وسط کناروں سے زیادہ دبیز بھی ہو۔ اسی طرح یہ نوری خطوط اس وقت بھی مجتمع ہو جاتے ہیں جبکہ وہ کسی لطیف جسم میں سے گزرنے کے بعد کسی کثیف اور شفاف جسم پر سے گزریں اور یہ بات اس وقت نہیں پائی جاتی جبکہ پہلے وہ کسی کثیف جسم سے گزرا کر پھر ایسے جسم سے گزرا جائیں کہ جس میں پہلے سے کسی قدر کم کثافت پائی جاتی ہو کیونکہ اس وقت یہ نوری خطوط پھیلنے لگتے ہیں اور تاہم ان میں دوری آجاتی ہے۔ پھر یہ دیکھئے کہ سیاہ رنگ کے علاوہ جتنے رنگ ہیں سب سے نور منعکس ہوتا ہے یا سیاہ رنگ سے منعکس نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو پی جاتا ہے اور جذب کر لیتا ہے اس لئے اس سے انعکاس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ جسم جو سیاہ یا اس کے قریب قریب کوئی رنگ رکھتا ہو تو اس کے آوار نور نہیں جاسکتا ہے لیکن یہ سارے رنگ نور کو چوستے اور اس کو ہٹا کر دیتے ہیں جن میں سے سیاہ رنگ نور کے جذب کرنے اور چوس لینے میں سب سے بڑھا ہوا ہے پھر نوری خطوط کے مجتمع ہونے کے بعد واضح طور پر اس وقت صورت مرئسم

ہو سکتی ہے جبکہ وہ جسم جس پر صورت ترسم ہوتی ہے اس جسم سے کہ نور منکس ہو رہا ہے یا جس کے اندر سے وہ نفوذ کر رہا ہے ایک خاص دوری پر واقع ہو۔

دیکھنے کی کیفیت | جب یہ جملہ امور قرار پا چکے اور آپ نے روشنی کے قوانین مذکورہ کی تشریح سے واقفیت حاصل کر لی تو اب آئیے ہم دیکھنے کی کیفیت کی

تشریح بیان کریں پس ہم کہتے ہیں کہ جب روشنی اُن چیزوں پر پڑتی ہے جو کہ نظر آتی ہیں تو اُن سے منکس ہوتی ہے اور اُس کے خطوط آنکھوں میں جا کر طبقہ شبکیہ پر اُن کی صورتوں کو ترسم کر دیتے ہیں اور وہ ان کو احساس کر کے دماغ تک پہنچا دیتا ہے لیکن شے مرنے سے منکس ہونے کی وجہ سے نوری خطوط مستقیم ہوا کرتے ہیں پس اگر بغیر اجتماع کے اسی طرح پر شبکیہ تک پہنچتے تو ضرور دباؤ پہنچنے کے وقت منتشر اور پھیلے ہوئے ہوتے اور واضح طور پر اُس کی صورت کو ترسم نہ کر سکتے اس لئے خداوندی حکمت نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ نور آنکھوں میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے قرینہ سے ملتا ہے اور اُس سے نفوذ کر کے آگے جاتا ہے اور چونکہ اس کی مرونی رُخ محذب اور اندرونی مقعر ہوتا ہے اس لئے نوری خطوط میں کسی قدر اجتماع حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نور رطوبت مائیت سے نفوذ کرتا ہے اس میں بھی چونکہ کثافت پائی جاتی ہے اس لئے اس میں نفوذ کرتے وقت بھی نوری خطوط میں زیادہ اجتماع آ جاتا ہے اور وہ باہم مل جاتے ہیں تاکہ صورت ترسم کرنے کی اُن میں قابلیت آجائے لیکن جبکہ طبقہ شبکیہ جس پر صورت ترسم ہوا کرتی ہے مقعر ہوتا ہے پس وہ سارے خطوط جو رطوبت مائیت سے گذرے ہیں اگر اسی قدر اجتماع کے ساتھ شبکیہ تک پہنچتے تو ضرور تھا کہ وہ اُس کے وسط اور دونوں جانب صورت کو ترسم کرتے پس اُس وقت وہ پھیلی ہوئی اور

منتشر ہوتی۔ خصوصاً اس حالت میں جبکہ نور بکثرت ہوتا اور اپنی کثرت کی وجہ سے نگاہ میں چکا چوند ڈال دیتا۔ اس لئے با حکمت خدا نے پاک نے اس بات کا انتظام کیا اور رطوبت مائیہ کی بجائے پردہ قرصیہ کو رکھ دیا جس کے وسط میں حلقہ کے مثل ایک سوراخ پایا جاتا ہے جس کو عربی اصطلاح میں بؤبؤ کہتے ہیں اور اُس کے وسیع اور تنگ ہونے کو ان عضلات کے سبب سے جن کے ساتھ یہ پردہ لگا ہوا ہے دیکھنے والے کے ارادہ کے تحت میں کر دیا ہے تاکہ دیکھنے والا اُس نور میں سے جو کہ رطوبت مائیہ سے نفوذ کرتا ہے جس مقدار کی ضرورت ہو داخل کر سکے چنانچہ جب نور کم ہو تو اُسے وسیع کر لے اور پھیلا لے تاکہ کافی مقدار نور کی داخل ہو سکے اور جب نور بکثرت پایا جائے تو وہ اُسے تنگ کر لے تاکہ صورت پرانگندہ نہ ہونے پائے پھر اطراف قرصیہ کا رنگ کبھی سیاہ ہوتا ہے کبھی نیلگوں کبھی سیاہ مائل لہرینی یا اس کے علاوہ بہر حال وہ ایسا ہوتا کرتا ہے جو نور کے نافذ ہونے کو روکے اور اس کو جذب کر کے خفیف بنادے تاکہ وہ نوری خطوط جو بؤبؤ کے گرد اطراف قرصیہ پر واقع ہوں وہ نفوذ نہ کر سکیں کیونکہ اگر وہ اطراف شبکیہ تک پہنچ جائیں گے تو صورت پریشان ہو جائے گی جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں پھر یہ خطوط رطوبت بلوریہ میں سے جس کی دونوں جانب محذب ہوتی ہیں نفوذ کرتے ہیں اسکی وجہ سے بھی اُن میں پہلے سے اور زیادہ اجتماع آجاتا ہے خصوصاً وسط میں کیونکہ بلوریہ کا وسط اُس کے اطراف سے زیادہ کثیف ہوتا ہے اور ذی حکمت اور خیر خدا نے اس بلوریہ کو بھی دیکھنے والے کے ارادہ کے تابع بنایا ہے تاکہ اُس کے محذب یعنی ابھار کو بڑھا گھٹا سکے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس جسم سے کہ یہ خطوط نفوذ کرتے ہیں اُس کا محذب جس قدر بڑھتا جاتا ہے اُسی قدر ان نوری خطوط میں اجتماع آتا جاتا ہے اور جتنی کہ اُس کے محذب میں کمی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی ان کے اجتماع میں کمی

واقع ہوتی جاتی ہے پس دیکھنے والے کو جس قدر ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی اُس میں نہ صرف کر لیتا ہے کبھی اُس کے تحریک کو بڑھالیتا ہے کبھی کم کر لیتا ہے اس کے بعد یہ خطوط و طوط زجاجہ میں سے ہو کر گزرتے ہیں اس کی وجہ سے اُن میں اتنا زیادہ اجتماع آ جاتا ہے جو کہ صورت کے واضح طور پر مرئسم کرنے کے لئے کافی و دافی ہے اور اس رطوبت کی دباؤ متا کی مقدار اُس مسافت کے لئے جن میں کہ نور قرحیہ میں داخل ہونے اور اُس سے اور اُس کے بعد وادی رطوبت وغیرہ سے لے کر شبکیہ تک پہنچنے کے وقت تک ممتد ہوتا ہے بالکل کافی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ خطوط ان اجتماعات کے بعد شبکیہ تک پہنچتے ہیں اور اس پر صورت کو مرئسم کرتے ہیں تو باعث اُس کی شفافیت کے اُس میں سے ان خطوط کی ایک مقدار نفوذ کر کے صلیبہ پر جا کر واقع ہوتی ہے اور اس عرض سے کہ وہ خطوط اُس سے منعکس ہو کر کہیں ان شعاعوں سے متضادم نہ ہو جائیں جو کہ یا ہر سے آرہی ہیں اور اس طرح پر صورت پر انگڑا ہو جائے خداے حکیم نے جس کی قدرت بہت بڑی ہے صلیبہ کے اندر کا رنگ سیاہ بنایا ہے تاکہ شبکیہ کے اندر سے نفوذ کرنے والے خطوں کی اس مقدار کو وہ جذب کر لے اور انہیں منعکس نہ ہونے دے پھر ان وسائل و وسائل کا متعدد ہونا جھوٹوں نے کہ اپنے کیفیت ہونے اپنی شکل کے محسوس ہونے شبکیہ اور اس جسم کے دریاں کی مسافت معین کرنے جس میں سے کہ نور نفوذ کرتا ہے اور شعاعوں کے گزرنے کے راستہ کو کشادہ اور تنگ کرنے پر اور نیز تحریک کے زیادہ اور کم کرنے پر ارادہ کے مسلط ہونے کے سبب سے نوری خطوط کو رفتہ رفتہ اجتماع کے ایسے درجہ پر پہنچا دیا جو کہ صورت کے واضح طور پر مرئسم کرنے کے لئے بالکل کافی ہو اور اُس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ بذریعہ مختلف رنگوں کے پراگندگی بھی نہیں ہونے پائی اور یہ سب کچھ ایک نہایت عظیم حکمت

پر مبنی ہے چنانچہ بعض لوگ اس کے قاش بھی ہیں اور وہ حکمت یہ ہے کہ در جب کسی عجب
اور شفات جسم سے نفوذ کرتا ہے تو وہ اپنے مختلف رنگوں میں جو کہ فنی طبیعیات میں مشہور
ہیں منحل ہو جاتا ہے اور وہ قوس قزح کے رنگ ہیں۔ پس وہ صورت جس کو کہ نور عجب
جسم کے اندر سے نفوذ کر کے بے جاتا ہے انہیں رنگوں میں رنگی ہوئی معلوم ہونے لگتی ہے
اس کو خطار لونی یعنی رنگ کی غلطی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

دیکھنے میں خطار لونی | اور آلات بصری کے صنایع پہلے جسم کے ساتھ ایک شفات
کیونکہ اٹھ گئی | اور عجب جسم کو ملا کہ کہ جو نور کو پہلے جسم کے خلاف منحل کر دیتا

ہے اس غلطی کو رفع گردیتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح پردہ نور اپنے سفید رنگ کی طرف
لوٹ آتا ہے اور صورت کو بغیر رنگے ہوئے پہنچا دیتا ہے اور خطار لونی اٹھ جاتی ہے
پس ان بعض لوگوں کے قول کی بنا پر اس بات میں کہ وسائط و وسائل مذکورہ متعدد
بنائے گئے ہیں۔ اور ایک چیز پر اکتفا نہیں کیا گیا جو کہ نوری شعاعوں کو دفعتاً مجتمع کر
دیتی۔ منجملہ باری تعالیٰ کی اور حکمتوں کے ایک یہ بھی حکمت ہے کہ یہ خطار لونی اٹھ جائے
پس جب نور مثلاً قرینہ سے نافذ ہوا اور اپنے مختلف رنگوں میں منحل ہو گیا تو باقی
اور وسائل یعنی رطوبت مائیتہ بلوریدہ۔ اور زجاجیہ جو کہ نوری خطوط کو مجتمع کرتے ہیں قرینہ کے
خلاف اس کو اس کے ہی رنگ کی طرف منحل کر دیتے ہیں اس طرح پر کہ وہ پھر اصلی رنگ
کی طرف لوٹ جاتا ہے اور جو چیز سفید ہوتی ہے وہ سفید ہی نظر آتی ہے اور یہ غلطی
اٹھ جاتی ہے ایسا ہی بعض لوگ خیال کرتے ہیں اور یہ صحت کے قریب بھی معلوم ہوتا ہے
رکشی کے خواص کے موافق ہم کو | اب میں کہتا ہوں کہ علماء اس بات کے قائل ہیں
چیزیں الٹی نظر آنی چاہئیں | کہ ان اجتماعات کا جو کہ نوری خطوط میں بذریعہ وسائل

مذکورہ یعنی قزنبہ مائیمہ بلوریہ اور زجاجیہ کے حاصل ہوتے ہیں یہ مقتضا ہے کہ شعاعیں شبکیہ تک اس وقت تک پہنچیں جبکہ اُن میں تقاطع ہو چکے اور جو شے کہ نظر آتی ہے اُس کے اوپر کی جانب سے جو شعاعیں منعکس ہوتی ہیں وہ شبکیہ کے نیچے کے کنارہ پر واقع ہوں اور جو شعاعیں اُس کے نیچے کے کنارہ سے منعکس ہوں وہ شبکیہ کے اوپر کے کنارہ پر پڑیں اور اُس وقت جو شے نظر آئے گی اُس کی صورت اُلٹی ہوگی لوگ اس کی وجہ بیان کرنے میں بڑے پکڑائے ہیں کہ باوجود شبکیہ میں صورت اُلٹی مرتسم ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو چیز ہم کو نظر آتی ہے اُس کی صورت سیدھی ہی معلوم ہوتی ہے اور جتنی وجہیں کہ لوگوں نے بیان کی ہیں اُن سب میں مشہور وجہ یہ ہے کہ عقل کو تمام چیزوں کے سیدھے ہی دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے کیونکہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں اس اُلٹے ہوئے ہونے میں سب کی سب یکساں ہیں اور اس وجہ کے بیان کرنے میں جو تقریر انہوں نے کی وہ بالکل لچر ہے۔

اشیاء کے سیدھی نظر امیرے خیال میں جو اس کی وجہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ اشیاں آنے کی قرن قیاس وجہ ہوا سے ہو کہ قزنبہ مائیمہ بلوریہ میں سے جو کہ وسط میں شدت کے ساتھ دبیز ہیں نفوذ کرنے کے بعد صورت کے واضح طور پر مرتسم کرنے کے لئے متقاطع ہونے سے پہلے ہی کافی طور پر مجتمع ہو جاتی ہیں پھر حجب زجاجیہ سے نفوذ کرتی ہیں تو شاید اس وجہ سے کہ وہ بلوریہ سے کسی قدر کم دبیز ہے تو یہ شعاعیں اُس مسافت میں جس میں کہ انہیں زجاجیہ کے اندر چلنا پڑتا ہے پھیلنے لگتی ہیں جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ نور جب کسی لطیف جسم میں سے گزرنے کے بعد کسی دوسرے جسم سے جو کہ اُس سے زیادہ لطیف ہو نفوذ کرتا ہے تو اُس کی شعاعیں پھیل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اسی طرح شبکیہ

ایک جا پہنچتی ہیں پس اس پر سیدھی صورت ترسہ کر دیتی ہیں، اس لئے کہ وہ شبکیہ تک
 اسی کیفیت کے ساتھ پہنچتی ہیں جس پر کہ وہ قرینہ میں پہلے پہل داخل ہونے کے وقت
 تھیں یعنی جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر کی جانب جو شعاعیں منعکس ہوئی تھیں وہ
 شبکیہ کے بھی اُدھر کے کنارہ پر واقع ہوتی ہیں اور جو اس کے نیچے کی جانب سے
 منعکس ہوتی ہیں وہ شبکیہ کے نیچے کے کنارے پر پڑتی ہیں اور چونکہ شعاعوں میں
 تقاطع نہیں واقع ہوا اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت شبکیہ پر سیدھی صورت
 ترسم ہو۔ میں احتمالی طور پر ایسا خیال کرتا ہوں اور اس طرح پر اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے
 اور زجاجیہ کا فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی کے خیال میں بھی نہ آیا
 ہوگا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے آنکھ کے پچھلے حصہ کو چیر کر دیکھا تو شبکیہ پر اُنی ہوئی
 صورت ترسم پائی گئی۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا صحیح ہونا میرے نزدیک اب تک محقق نہیں
 ہوا اور اگر یہ امر میرے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچ گیا تو اس وقت میں اس میں گفتگو کر لوں گا۔
 پس یہیں تک دیکھنے کی کیفیت سے بحث کرنے والوں کی رسائی ہوئی ہے اور اس میں
 انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگ نظر انیوالی چیزوں کی صورت کا شبکیہ تک ترسم ہونا اور یا فت
 کر سکے اور یہاں تک انہوں نے بحث کو پہنچا دیا اور پھر اس بات کے قائل ہو گئے کہ وہ شبکیہ
 صورتوں کو داغ تک پہنچا دیتا ہے لیکن یہ بات کہ نفس ان صورتوں کا کیونکر اور کہ
 کرتا ہے یا ان لوگوں کی رائے کے موافق جو نفس کے منکر میں عقل یا داغ کو ان صورتوں کا
 کس طرح پر اور اک ہو جاتا ہے اس امر کی نسبت ہمیں ان کی جانب سے کوئی شافی کلام نہیں
 ملا بلکہ ہم نے اہل سائنس میں سے بہتروں کو دیکھا ہے کہ جب اس کی حقیقت کی تحقیق
 میں گفتگو کی گئی ہے تو وہ متحیر ہو کر رہ گئے۔

آنکھ اور دیکھنے کی کیفیت | پس جب ہم آنکھ کی ترکیبات عجیبہ اور تدابیر مختلفہ میں جن کی
 سے خدا پر استدلال و تہ سے اُس کی بینائی اور بصارت کی تکمیل ہوتی ہے غور کریں
 تو کیا ادانے سے ادانے عقل کے لئے بھی اس بات کے یقین کر لینے کی کوئی گنجائش ممکن
 سکتی ہے کہ آنکھ کی ایسی عجیب و غریب ساخت بغیر ارادہ اور بلا کسی حکمت اور تدبیر کے خود
 بخود ہو گئی یا محض ضرورت اُس کو مقتضی ہو گئی اور اتفاق نے اُس کو ایجاد کر دیا اور انتخاب
 طبعی نے اُس کو ضائع اور ہلاک ہونے سے روک رکھا؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو کوئی ذی
 عقل تسلیم نہیں کر سکتا جن کی عقل کمزور ہو وہ جو چاہیں یقین کر لیں اور میرا تو یہ خیال ہے
 کہ جو شخص ذرا بھی غور کرنے کی قابلیت رکھتا ہو گا اور اُسے کچھ بھی سمجھ ہو گی تو وہ آنکھ کی اس
 عجیب و غریب ساخت کو دریافت کرنے کے وقت ضرور اسی بات کا یقین کرے گا کہ
 بے شک اس کا بتانے والا کوئی ذی ارادہ۔ صاحب علم و حکمت اور بہت ہی بڑا تدبیر ہے
 جو کہ استحکام اور مضبوطی کا پورا انتظام کر سکتا ہے اور وہ خدا ہے۔ اُس کے سنگین میوے
 باتوں کے قائل ہیں اُن سے بالکل منترہ اور میرا ہے اور پھر ہم اگر اس امر کی طرف نظر
 ڈالیں کہ باوجودیکہ آنکھ کا قطر ایک تیراٹھ سے بھی کم ہے لیکن پھر بھی اُس کے شبکیہ پر اتنی
 بڑی زمین کی صورت سخت و نرم زمین۔ پہاڑوں وادیوں۔ چٹانوں۔ دریاؤں۔ درختوں
 مکانات اور حیوانات کی جملہ اقسام کے ساتھ ترسم ہو جاتی ہے پس گویا شبکیہ ایک
 دریا کا کنارہ ٹھہر جس کی طرف نوری موجیں چاروں طرف سے چلی آتی ہیں اور گردوں
 کے گردوں ہی اُس کے پاس آکر ٹوٹتے جاتے ہیں اور اپنا اپنا نقش بناتے جاتے
 ہیں تو اس صورت کی باریکی کے سمجھنے میں جو کہ شبکیہ پر ترسم ہوتی ہے ہماری عقلیں چکر
 جاتی ہیں اور خوبی یہ کہ باوجود اس کے حجم کے اس قدر چھوٹے ہونے کے بھی اتنی بڑی زمین

اور نہ تمام اشیاء کے ساتھ جو اُس میں پائی جاتی ہیں پوری مشابہت موجود ہے حتیٰ کہ
 ذرا سی شے بھی اُس میں سے چھوٹے نہیں پائی اب اس موقع پر سمجھئے کہ اُس کی کتنی
 بڑی قدرت ہے جس نے کہ اُس کو ایجاد کیا اور اپنی حکمت سے اُس کو اندر میر کی بیشک
 اس خدا کی بہت بڑی شان ہے اور وہ تمام نقائص سے بالکل مبرا ہے اور جب ہم
 آنکھ کی تشریح کی طرف متوجہ ہوں اور اُس کے غلظت و عصباب کو دیکھیں جو کہ
 اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور اُس کی شرائط اور وریدوں سے واقف ہوں جن سے کہ
 اس کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ رباطات اور طبوبات وغیرہ سے آگاہی
 حاصل کر س تو ان سب سے ہمارا تعجب اور ہماری حیرت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر
 جب ہم آنکھ کے باہر تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے
 آنکھ کی حفاظت اور اُس کے کام کے باسانی انجام پانے کے لئے جو تدبیریں کر دی ہیں
 وہ نہایت ہی مضبوط اور اعلیٰ درجہ کی مناعی پر مبنی ہیں۔

شرکاء اور ابرو سے | بیان اس کا یہ ہے کہ آنکھ جبکہ لطیف شے تھی اور خارجی اجزاء
 کیا فائدہ ہے | سے اگرچہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں اس کو صد مہ پہنچ جائیگا
 بہت اندیشہ تھا اس لئے اسکے بنانے والے نے سوائے اُس جہت کے جو دھڑ سے کہ اُس
 میں صورت کے ترسم کرنے کے لئے نور داخل ہوتا ہے اور تمام اطراف سے محفوظ
 رکھنے کیلئے اُس کو استخوانی حلقہ کے اندر رکھ دیا ہے اور اُس کا پہلا طبقہ جسے کہ صلبہ
 کہتے ہیں مع قرنیہ کے لپہار بنایا ہے تاکہ صد مات خارجیہ کا تھوڑا بہت مقابلہ کرنے
 کے قابل ہو سکے۔ علاوہ بریں اُس کو پوٹوں سے بھی چھپا دیا ہے تاکہ وہ تمام اوقات
 خصوصاً سونے کے وقت محفوظ رہ سکے اور اُس سے زمین بھی حاصل ہو پھر پوٹوں

کے کنارے پر اُس نے شرگاں کو اُگا دیا ہے۔ اور وہ سیاہ رنگ کے کسی قدر دبیز
 لوچدار اور کھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں جن میں سے اوپر والے ذرا اوپر کی طرف مائل
 ہوتے ہیں۔ اور نیچے والے نیچے کی جانب کو اور اُن کے رنگ کے سیاہ ہونے میں یہ
 حکمت ہے کہ وہ اُس نور میں سے جو کہ باہر سے آنکھ پر آکر پڑتا ہے کسی قدر چوس لیں
 خصر صاف جبکہ نور میں زیادہ قوت بھی پائی جائے دونوں بھویں دونوں آنکھوں کے اوپر
 سیاہ یا اُس کے مشابہ رنگ کی بغرض زینت رکھی گئی ہیں اور نیز اس لئے کہ جو نور باہر
 سے آنکھ پر آکر پڑے اس میں سے کسی قدر چوس لیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی بہوئیں
 اور شرگاں کے بالوں کا رنگ سفید ہوتا ہے اُس کی آنکھ چوندا ہوا جاتی ہے اور وہ اپنی
 آنکھوں کو ذرا بند کر کے دیکھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ نور کی مقدار کے کم کرنے اور ہلکا
 کرنے کا کام صرف مورخ تزجہ کے تنگ رکھنے ہی سے کیوں نہیں لایا گیا تو اُس کی
 یہ وجہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ تنگ ہی رہتا تو ضرور دونوں آنکھیں ہمیشہ چند ہی رہا
 کرتیں اور دیکھنے میں بھی بدنما معلوم ہوتیں اور پلک کے بالوں کے دبیز اور باوجود
 لوچدار ہونے کے قائم رکھے جانے میں یہ حکمت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اجسام کا
 جو آنکھ پر گریں مقابلہ کر سکیں کیونکہ مثلاً آنکھ پر جب کوئی مٹی کا ریزہ گرتا ہے تو اکثر
 وہ شرگاں پر واقع ہوتا ہے اور وہ بال جو کہ تیروں کے مثل بلند رہتے ہیں اُس کو اندر
 جانے سے روکتے ہیں بلکہ اپنی پلک سے اُس کو دور پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ امر کہ
 اوپر کی پلکوں کے بال اوپر کی طرف اور نیچے کی پلکوں کے نیچے کی طرف کیوں مائل رکھے
 گئے اُس کی یہ وجہ ہے تاکہ جب پلکوں کا کھولنا منظور ہو تو آسانی سے کھل سکیں کیونکہ
 بالفرض اگر شرگاں کے بال بالکل سیدھے ہوتے تو پلکوں کے بند کرنے کے وقت ایک

دوسرے پر منطق ہو جایا کرتے اور آنسو کی تری سے چپٹ کر رہ جاتے تو پھر اُن کے چُدا
 ہونے میں بڑی وقت پڑتی اور اگر کہیں وہ اس طرح پر قائم ہوتے کہ دیر اور نیچے کے
 پلکوں کے بال ایک دوسرے میں داخل ہو جایا کرتے تب تو آنسوؤں کی رطوبت سے
 چپٹ جانے کی وجہ سے اُن کے جدا کرنے میں اور بھی زیادہ وقت پڑا کرتی، عدا و د بریں
 اس طرح پر ہونے سے وہ نور کے طریق میں عالمی ہو جاتے پس شبکیہ تک اُن کی
 بھی صورت منتقل ہوتی۔ اور اس لئے جو چیزیں نظر آتیں اُن کی صورتوں میں پراگندگی
 واقع ہو جاتی۔ پس ان دونوں کا اس طرح پر ہونا کہ کسی قدر اوپر اور نیچے کے جانب اُن
 میں میلان پایا جاتا ہو عین حکمت اور غایت درجہ استحکام پر مبنی ہے اس کے سوا اور
 کوئی صورت من سب ہی نہیں ہو سکتی ان سب فوائد سے اگر قطع نظر بھی کیا جائے
 تو مرگاہ سے زینت حاصل ہونا ایک ایسا امر ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو
 سکتا۔ ہاں کسی کو ذوق سلیم ہی نصیب نہ ہو تو بات ہی دوسری ہے پھر جب آنکھ سے
 غبار نہ تو حلقہ چشم کی وجہ سے دفع ہو سکتا تھا اور نہ پوٹوں ہی سے کیونکہ دیکھنے کے وقت
 اُن کے کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ مرگاہ ہی اس کی دفع ہو سکتی تھیں اور غبار
 پڑنے کی وجہ سے قرنیہ کی شفافیت میں فتور پڑتا تھا اور جو غرض اس کے شفاف رکھنے
 سے ہے وہ باطل ہوئی جاتی تھی علاوہ بریں آنکھ میں غبار کے جم جانے سے اُس کا ضرر بھو
 متصور تھا اس لئے خدائے حکیم نے اُس کے صاف کرنے کا یہ انتظام کر رکھا ہے کہ آنسو
 کی گلیوں سے جو کہ پلکوں کے اندر آنکھ کے ڈھیلے کے چادوں طرف پائی جاتی ہیں کسی
 ندر آنسو نکلا کرے اور اُس کی وجہ سے آنکھ میں تراوٹ باقی رہے اور پلکوں کو کھلنے
 اور بند ہونے کے اعتبار سے تو خدا نے ایسا سرع بنایا ہے کہ اُن کی سرعت ضرب ہل

ہو رہی ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ دیکھنے میں حرج واقع نہ ہو اور پراگندگی نہ آنے پائے پس آنسو تو اس غبار کو جو پستی پر واقع ہوتا ہے دھو دیتا ہے اور پلکیں اپنی حرکت سے اس کو صاف کرتی ہیں اور غبار آلود آنسو کو دفع کر دیتی ہیں۔ پھر یہ آنسو جو کہ غبار سے مل کر میلا ہو گیا ہے اس کا آنکھ سے کسی مناسب طریقہ سے نکلنا بھی ضروری ہے پس اگر وہ پلکوں کے باہر نکل کر گالوں پر بہا کرتا تو چہرہ نہایت بد نما معلوم ہوتا اور گویا کہ چہرے پر دو گندے نالے ہر وقت بہا کرتے اس لئے خدا نے حکیم نے ایسے گرد آسمیز آنسوؤں کے پتلی سے دور کرنے کے لئے یہ انتظام کیا کہ اس نے اندر سے پلکوں کے کنارے اس ڈھب سے بنائے ہیں جن سے یہ آنسو اس گوشہ چشم کی طرف جو ناک سے ملا ہوا ہے باسانی بہ سکیں پھر اس نے اس مقام پر ذرا اوپر کو سوراخ بنایا ہے جو کہ ناک کے اندر پار واقع ہے۔ اس کو قنات دمعیہ یا آنسو کے بہنے کی نالی کہتے ہیں۔ یہ آنسو اس کی راہ سے ہو کر ناک کے اندر پہنچتے ہیں اور اس کی رطوبت سے مل کر دھاں جم جاتے ہیں پھر حیوانات اس کو ناک چھنک کر یا کسی اور طریقہ سے نکال ڈالتے ہیں۔ قنات دمعیہ کے بننے کے لئے مادہ اب میں کہتا ہوں ان ساری تدابیر سے اگر قطع کی غیر ارادی حرکت وغیرہ کافی نہیں نظر بھی کی جائے تو فقط قنات دمعیہ یعنی آنسو کے بہنے کی نالی ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت میری عقل تو اس امر کو کسی طرح نہیں تسلیم کر سکتی کہ یہ اتفاقی طور پر یا علی وجہ الضرورت بن گئی ہو بھلا کوئی بتلائے تو سہی کہ کوئی ضرورت اس کو مقتضی ہو گئی تھی اس موقع پر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ وہ ذی حکمت اور پوری واقفیت رکھنے والا خدا نہایت منزہ ہے جس کی قدرت کے یہ سارے کارخانے نظر آتے ہیں۔

بنیائی کے اچالی طور | اگر ہم ان منافع کی طرف نظر ڈالیں، جو حیران کو آنکھوں سے براہِ عمل
 پر متماثل | ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ وہ اُس کے ذریعہ سے اپنے مشاغل کے
 طریقے دریافت کرتا ہے، خود ان چیزوں سے نجات پاتا ہے، خوش از بند چیزوں کو دیکھتا
 ہے اُس کے ذریعہ سے اُس کو لاکھوں میل کی دوری کی چیزوں کی ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے
 کہ قریب کی اور ایسے ہی اور فزیک کو سمجھ لیجئے پس ان سب باتوں سے ہمیں یقین ہو جاتا
 ہے کہ جس نے آنکھ سنائی کی ہے اُس سے بہت ہی بڑا احسان کیا، اور بہت نیچے
 بخش دیا اور اپنی مخلوقات کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے سلوک سے پیش آیا وہ نہایت ہی
 مقدس ذی شان، اور بڑی قدرت والا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو جب ان
 اوضاع اور ان قوانین قدرت کے ساتھ نظر آنے کی کیفیت کے انتظام کو دیکھتے ہیں
 تو وہ یہ کہتے ہیں اور اسی بات کا اطمینان یقین ہوتا ہے کہ نظر آتا تو محض خدا کے
 پیدا کرنے سے ہوا کرتا ہے۔

محض خدا کی ہدایت پیدا | اں یہ اوضاع اور یہ قوانین قدرت جن پر کہ دکھلائی دینا
 کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے | مشروط سمجھا جاتا ہے وہ صرف عادی مشروط ہیں یعنی خدا
 نے یہ اپنی عادت جاری کر رکھی ہے کہ ان شرطوں کے پائے جانے کے وقت وہ
 نظر کو پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں دکھلائی دیے لگتی ہیں اور اگر وہ اُس
 کو بغیر ان شرطوں کے پیدا کرنا چاہے تو بھی پیدا کر سکتا ہے جیسا کہ وہ اس بات پر قادر
 ہے کہ باوجود ان ساری شرطوں کے پائے جانے اور موانع کے مرتفع ہونے کے بھی اگر وہ
 اُس کا پیدا کرنا نہ چاہے تو ہرگز اس کا وجود نہ ہو اور کوئی چیز بھی نظر نہ آئے اور اس امر
 کی ان کے پاس بہت سی قاطع اور یقینی دلیلیں موجود ہیں جو کہ اُن کی کتابوں میں مذکور

ہیں اور جن کا اس موقع پر ذکر کرنا طوائف سے خالی نہیں اور خدائے عالم کی صفات کے ثابت کرنے کے مقام پر پیشتر ہمارا بیان گزر چکا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم میں کوئی اثر بغیر خدائے پاک کے پیدا کرنے اور ایجاد کرنے کے ہرگز نہیں پایا جاسکتا اور ظاہر ہے کہ نظر آنا بھی نجلہ آثار کے ہے تو اس کی بھی یہی حالت ہونا چاہیے اور اسے اہل سائنس اور اے مادہ کے قدیم ماننے والو تمہارے طرز استدلال کے موافق وہ دلیل جو اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ساری شرطیں عادی ہیں اور یہ کہ نظر آنے کی تمام شرائط کی اصل اصول اور سب سے قوی شرط یعنی روشنی کے معدوم ہونے کی حالت میں بھی نظر آنا ممکن ہے وہ مشہور واقعہ ہے جو تمہارے نزدیک پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے اور جس کو کہ بڑے بڑے فلاسفوں کی جماعت کثیف نے ذکر کیا ہے چنانچہ اس زمانہ کے مصنفوں میں سے بھی بعض بعض نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکا میں ایک جوان عورت کو کوئی مرض ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سوتے میں جا گئے والوں کی طرح سے کام کیا کرتی تھی۔ اٹھتی تھی اور باتیں کرتی رہتی تھی۔ پھر جب رفتہ رفتہ مرض کی یہاں تک شدت پہنچی کہ دن و رات وہ اس میں مبتلا رہا کرتی تھی جب مرض کا اس کو دورہ ہوتا تھا تو اس کی آنکھ عجیب قسم کی ہو جاتی تھی کہ اس سے عجیب ترکیبی دیکھنے میں نہیں آئی اس وقت وہ بڑی شدید تاریکی میں نہایت ہی باریک حرفوں کو پڑھ لیتی تھی اور خوبی یہ کہ اس کی دونوں آنکھیں اس حالت میں بند رہا کرتی تھیں۔ یہ واقعہ پروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتقاد کا بالکل مؤید ہے کہ نظر آنا محض خدا کے پیدا کرنے ہی سے ہوا کرتا ہے جیسا کہ دیگر احساسات کا بھی یہی حال ہے اور نظر آنے یا کسی دوسرے احساس کے لئے جتنی شرطیں مقرر ہیں وہ سب عادی ہیں جیسا کہ

ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم سننے۔ سونگھنے۔ چکھنے اور چھو کر دریافت کرنے کے
 اختیار سے بحث کرنے والوں کے تمام بیانات اس موقع پر ذکر کریں اور ان عجیب
 غریب ترکیب و انتظامات کو جو انہیں قدرت کے موافق ہر ایک کے لئے ہونے
 کے لئے کئے گئے ہیں بیان کریں اور ان کے ذریعہ سے ادراک کرنے کی کیفیت سے
 بحث کریں اور یہ دکھائیں کہ ان حواس سے حیوان کو کیا منافع حاصل ہوتے ہیں
 اور یہ کہ ہر ایک کو اُن سے ہی حواس دیئے گئے ہیں جن سے کہ اُسے اپنے محفوظ رہنے
 اور اپنی زندگی کے ضروریات دریافت کرنے کے لئے قدرت پڑتی ہے تو ہمیں
 صاف طور پر یہ معلوم ہونے لگے کہ مصنوعات میں کس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے اور بلاتل
 خلوص قلب سے ہم اس امر کی شہادت دینے لگیں کہ جس نے یہ حواس سخاوت کئے
 ہیں وہ بیشک پوری قدرت، نہایت وسیع علم اور اعلیٰ درجہ کی حکمت والا ہے۔
 اُس کی عطیات بکثرت ہیں اور اُس کی نسبت جو کچھ ناواقف کہا کرتے ہیں وہ
 ان تمام خرافات سے بالکل مبرا اور منزہ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ پڑتا ہے
 کہ ان سب مباحث کے ذکر کرنے سے کلام میں نہایت طوالت ہو جائے گی۔ اور عجیب
 نہیں کہ ناظرین اکتائیں اور اصل مقصود ہاتھ سے جاتا رہے۔ اس لئے میں اپنے
 قلم کو روکتا ہوں نمونہ کے طور پر میں نے کچھ بیان کر ہی دیا ہے۔

جسم حیوانی | اگر ہم ساخت انسانی اور اُس کے بدن کے باقی اعضاء پر نظر کریں اور
 کا بیان | ان میں سے ہر ایک کے کام کو دیکھیں اور جتنی چیزیں کہ حیوانی بدن
 میں پائی جاتی ہیں خواہ وہ بہنے والی ہوں خواہ بستہ ہوں اور ان کے منافع کو لحاظ
 کریں تو ہمیں یہ امر کھلی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا کہ ان سب چیزوں کے لئے ضرور

کوئی ذی حکمت۔ منتظم اور اعلیٰ درجہ کا علم رکھنے والا خالق ہے۔ اب مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو اشارۃً ذکر کروں میں کہتا ہوں کہ کیا دیکھنے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور کیا بحث کرنے والے غور و فکر سے ذرا بھی کام نہیں لیتے اور انہیں عالم کے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین نہیں ہوتا جب وہ ان چیزوں کو جو انسانی جسم میں پائی جاتی ہیں جیسے کہ گودا۔ گردے۔ دار ہڈی۔ پٹھے۔ دل۔ دھبہ پھرے۔ جگر۔ طحال۔ دو گردے۔ معدہ۔ آنتیں۔ ورید۔ شریانیں۔ اوتار۔ عضلے۔ غدود۔ کروی ہڈیاں۔ سخت ہڈیاں۔ جالی دار ہڈیاں۔ سائل اشیاء جیسے کہ خون۔ صفرا۔ لعاب۔ معدہ۔ آنتوں اور پنکریاس گلیٹ کے عرق۔ مختلف گیس وغیرہ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کے افعال۔ تحریکات۔ اور وہ اعمال جو ان سے بدن میں مثل منتظم کرنے۔ پرورش کرنے سانس لینے اور اشیا کو باہم جدا کرنے کے انجام پاتے ہیں ان پر مطلع ہوتے ہیں اور اعضا کو والد ان کے افعال ان کا استحکام اور تولید و تناسل اور ان انتظامات کی کیفیت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جو کہ امروالد کے انجام پانے بجہ کے محفوظ رکھنے۔ اس کے نشوونما وغیرہ کے لئے ضروری ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہترے امور ہیں جن کی تفصیل سے جلدیہ کی جلد میں بھری جاسکتی ہیں۔

علم کائنات جاننے والے خدا کے | اور وہ علماء جو ان مباحث پر تفصیل کے ساتھ
وجود پر استدلال کر سکیں زیادہ مستحق ہیں | واقفیت حاصل کرتے ہیں اور ان پر ان سب
کی باریکیاں۔ اسرار اور حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں اس بات کے مستحق ہیں کہ عالم کے لئے ذی علم
مدبر با حکمت پیدا کرنے والے خدا کا تمام لوگوں سے اور بھی زیادہ قوی یقین کریں اور اگر
عہ پنکریاس معدہ سے متصل ایک گلیٹ ہوتی ہے جس سے عرق ہاضم نکلتا ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں

ہم کہیں کہ یہ لوگ اُن علماءِ علمِ کلام سے بھی جو خدا کے وجود پر اجماعی دلیلیں قائم کرتے ہیں
 بڑھ کر خدا پر ایمان لاتے اور اُس کے وجود کو ماننے کے مستحق ہیں تو کچھ مستبعد نہیں معلوم
 ہوتا کیونکہ یہ لوگ تو عالم کے پیدا کرنے والے کی مصنوعات میں سے عجیب سے عجیب
 اشیاء کے تفصیلی حالات پر وقت ہوتے ہیں اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خدائے پاک
 کے وجود پر سوائے اس کے کہ اُس کی مصنوعات اور عجائبات قدرت سے اُس پر
 استدلال کیا جائے اور بھی کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے پس جب کوئی انہیں مصنوعات
 میں خود کرے گا۔ اور اُن کی تفصیلی حالت پر اُسے اطلاع ہوگی اُن کا استحکام اور یہ امر
 کہ اُن کے بنانے میں ضرور ارادہ اور حکمت سے کام لیا گیا ہے اُس پر ظاہر ہوگا اور
 ضرورت اور اتفاق اُس کے نزدیک ساقط الاعتبار قرار پائیں گے تو اُس وقت
 آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے دل میں ایمان نے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی
 کے ساتھ اپنا قدم جما دیا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ضلالت و گمراہی کی دست درازیا
 سے وہ کوسوں دور جا پڑا ہے اُس پر اُس کا جادو ہرگز نہیں چل سکتا۔

کالجوں میں تعلیم پانے والوں کے عقائد | اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو لوگ اُن کالجوں میں
 تعلیم کیوں ہوتے ہیں اور اُن کی اصلاح کی کیا تدبیر ہے | داخل ہوتے ہیں جن میں کہ علوم کائنات
 کی تعلیم ہوتی ہے خصوصاً جن میں کہ علم طب وغیرہ میں کام آنے کی غرض سے علم نبات
 یا علم حیوانات پڑھایا جاتا ہے تو اُن میں سے اکثر کی ہم یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ان
 علوم کے حاصل کرنے کے بعد وہ کالج سے کیا نکلتے ہیں بلکہ اُس کے ساتھ ہی دائرۂ
 اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اُن کے عقائد اسلامی عقائد سے کوسوں دور معلوم
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موجدِ عالم کے اعتقاد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وجود

کائنات اور تمام موجودات کے آثار کو مادہ اجزاء مادہ کی حرکت طبیعت قوانین قدرت فطرت وغیرہ اشیاء کے حوالہ کرتے ہیں ان کے نزدیک خدا کوئی چیز نہیں ہوتا اگر کچھ ہے تو خیر ہے جو کچھ ہوتا ہے اسی بے شعور نا سمجھ پیچھے سے ہونا ہے۔ پس جب انہوں نے اتنا بڑا اسلامی رکن منہدم کر دیا تو انہوں نے دین اسلام میں سے اعتقاد ہی کس بات کا کیا ہے؟ اب ان سے کس عبادت کی امید ہو سکتی ہے؟ اور ان کی کونسی تخلصت کو نسا اوی قابل ستائش ٹھہر سکتا ہے خصوصاً جب وہ فن طبعیات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب انہیں کائنات کے قوانین قدرت پر اطلاع حاصل ہو جاتی ہے اور جب وہ ان کے اثر کرنے کی کیفیت سے واقف ہو جاتے ہیں تب تو ان کے لمحدہ خیالات کا کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہوتا پس جب ایسی کیفیت ہو تو یہ کہنا درست رہا کہ جو لوگ ان علوم کو تفصیل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں وہ فائق کائنات کے وجود کے یقین کرنے اور اس کے وجود کے نہایت ہی قوی اعتقاد رکھنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس اشکال کا جواب مجھ سے سُنئے انشاء اللہ میں اس اعتراض کا شافی و کافی جواب دوں گا اور میں اپنے جواب سے اپنے اسلامی بھائیوں کو متنبہ کر کے اس امر کی طرف متوجہ کروں گا کہ وہ اُس بلائے بے درماں کے دور کرنے کی جانب راغب ہو جائیں جو کہ ان کی نسل کے نوجوانوں میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے ورنہ آئندہ نسلوں میں جا کر اس کا علاج قریب قریب ناممکن کے ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس باوقفت اور قابل قدر دین کی حمایت کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور اس کے تدارک کرنے کی طرف ابھی سے نہایت سرگرمی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ پس سُنئے کہ یہ علوم مذکورہ یعنی علم نباتات و علم حیوانات اور اسی طرح علم فلکیات۔ علم کائنات جو

ایسے ہی اور علوم طبعیہ جن میں کہ کائنات کے قوانین قدرت سے بحث کی جاتی ہے جن میں کہ روشنی، پانی ہوا، قوت کهربائی وغیرہ کے خواص بیان کئے جاتے ہیں اس میں تو ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ ان علوم کے مباحث خالق کائنات کے وجود پر جن کے احوال سے ان علوم میں بحث کی جاتی ہے بنیاد قوی دلیلوں کے ساتھ دلائل کرتے ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بنانے والا بہت ہی بڑا صاحب قدرت اور اعلیٰ درجہ کی حکمت رکھنے والا ہے کیونکہ ساری کائنات اُسی خالق کے آثار ہیں اور موثر پر اُس کے آثار ہی کو دیکھ کر استدلال کیا جاتا ہے اور پھر چونکہ ان علوم کے مباحث میں عقل پر کائنات کے اسرار اور حکمتیں منکشف ہو جاتی ہیں اور اُس کے نزدیک یہ امر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ضرور یہ چیزیں کسی ذی اختیار نے اپنے قصد اور ارادہ سے بنائی ہیں اور ان کے بنانے میں اعلیٰ درجہ کی تدبیر اور انتظام سے کام لیا گیا ہے اس لئے ان مباحث سے خدا پر بخوبی استدلال ہو سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ موثر پر استدلال کرنا بالکل آسان امر نہیں ہے اس استدلال کے طریقہ میں بسا اوقات بڑی دشواری درپیش ہو جایا کرتی ہے یہاں قدم ذرا مشکل سے چنے پاتے ہیں اس موقع پر عقل کا لغزش سے بچا رہنا بڑا کام رکھتا ہے اور لئے کہ انسانی عقل جب آثار کو دیکھتی ہے اور ان کے اسباب کے دریافت کرنے کے درپے ہوتی ہے اُس وقت اگر اُس نے باریک بینی سے کام نہیں لیا ہے تو وہ ظاہری سبب تک پہنچ کر رہ جاتی ہے اور اُسی کو موثر حقیقی اور مسبب واقعی گمان کرنے لگتی ہے اور پھر اپنی رفتار کو وہیں ختم کر دیتی ہے اس وجہ سے جو لوگ علوم طبعیہ میں مشغول ہوتے ہیں ان میں سے بعضوں کو جب ان آثار پر جن سے کہ ان علوم پر

بحث کی جاتی ہے اطلاع حاصل ہوئی اور وہ بغیر اس کے کہ باریک بینی سے کام لیتے اور بحث میں غور و فکر کرتے اُن آثار کے اسباب سے بحث کرنے لگے اور چونکہ انہیں کسی سچے دین کا اعتقاد یا ایسا ہی کوئی اور امر جو اُن کی نکروں کو متنبہ کرتا اور موثر حقیقتی اور سبب واقعی تک اُن کی رہنمائی کرتا حاصل نہ تھا اس لئے اُن کی عقلیں مادہ اور قوانین قدرت تک کہ جو اُن آثار کے ظاہری اسباب تھے پہنچ کر رہ گئیں اور انہوں نے فرض کر لیا کہ مادہ کے اجزاء بسیط کی حرکت ہی سب کچھ کرتی ہے پس وہ اُسی کے وجود کے منتقد ہو کر رہ گئے اور چونکہ ان کی نظریں باریک بینی سے قاصر تھیں اس لئے ان کی عقلیں اس امر سے متنبہ نہ ہو سکیں اور انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ آیا مادہ اور ان قوانین قدرت میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ان تمام عجائباتِ عالم کے حقیقی سبب قرار پائیں یا ایسا نہیں ہے اور نہ انہوں نے اسی کو سوچا کہ دیکھیں مادہ میں یہ قابلیت موجود بھی ہے کہ اُسی سے ساری چیزیں صادر ہوں اور وہ مادہ کسی سے صادر نہ ہوا ہو یا اُس کو اس وجہ سے کہ اس کا حدوث لازمی امر ہے کسی دوسری شے کی بھی ضرورت ہے جس سے کہ وہ صادر ہوا ہو اس سبب سے یہیں پردہ ٹھہر کر رہ گئے اور انہوں نے اپنی عقلوں سے اس سے آگے کچھ کام نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس امر کا تو اعتقاد کر لیا کہ تمام کائنات کے صادر ہونے کا حقیقی سبب مادہ - قوانین قدرت اور اُس کے ذرات بسیط کی حرکت ہی ہے اور خدائے عالم کے وجود کے منکر ہو گئے اور اس انکار کے ایسے عادی ہوئے کہ عالم میں جس اثر کو انہوں نے دیکھا مادہ اُس کی حرکت اور اُن قوانین قدرت کی جانب جو اس میں پائے جاتے ہیں منسوب کرنے لگے پھر اُس کو

انہوں نے مختلف عنوانات سے تعبیر کرنا اختیار کیا جس سے وہ صرف اپنی من مچھوتی کر لیتے ہیں پس کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ اثر طبیعت کے فعل سے ہوا۔ کبھی کہتے ہیں تو انہیں قدرت کا فعل ہے اسی طرح پر اور مختلف عنوانات بھی ہیں خلاصہ یہ کہ وہ اپنی اس ناتمام تحقیقات کے بڑے شد و مد سے معتقد بن گئے۔ پھر بعض کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہیں علوم کی رنگ آمیزیوں کی وجہ سے ان مدارس میں سے جن میں کہ ان علوم کی تعلیم ہوتی ہے کسی مدرسہ کے ٹیچر سرگئے اور ان کے پاس نوجوان ناواقف طالب علم ان علوم کے حاصل کرنے کے لئے آئے جنہیں اسلام کے سچے عقائد کی اطلاع تک نہیں اور نہ انہوں نے اسی سے واقفیت حاصل کی کہ کائنات کے بننے اور ان آثار کے حادث ہونے کی کیفیت کی نسبت سمجھنا تو کیا اعتقاد کرنا چاہیے اور نہ انہوں نے اسی کو سمجھا کہ ساری کائنات زمین و آسمان کے موجد کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی ہے اب ان علوم کے پڑھنے والوں کو موقع ملا کہ اپنے ان ناواقف شاگردوں میں اپنے باطل خیالات اور غلط اعتقادات جو ان کے دلوں میں ناتمام تحقیقات کی وجہ سے جم کر رہ گئے تھے علمی تحقیقات کے پیرایہ میں پھیلائیں۔ پس جب کبھی انہیں عجائبات میں سے کسی عجیب چیز پر اطلاع ہوئی یا اسرار کائنات میں کوئی راز ان کو معلوم ہوا یا مصنوعات کی حکمتوں میں سے کسی حکمت پر ان کو واقفیت حاصل ہوئی تو جلتے اس کے کہ اپنے شاگردوں سے یہ کہنے کہ اس عجیب اثر کے ایجاد کرنے میں خدا کی حیرت انگیز صنعت کو دیکھو اور اس کی اعلیٰ درجہ کی حکمت میں غور کرو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ تم نے دیکھا ضبیعت کا کیسا تعجب خیز فعل ظاہر ہوا اور فلاں قدرتی قانون کا کیسا عجیب و غریب اثر ہے علیٰ ہذا القیاء

ایسی ہی اور محض عہدہ باتیں کہنا شروع کیں کاش اس موقع پر وہ یوں کہتے کہ تم نے فلاں قدرتی قانون کو دیکھا کیسا عجیب و غریب ہے اب اس سے سمجھ لو کہ جس نے عالم میں ایسے قدرتی قوانین جاری کئے ہیں وہ کیسا باہمت اور قادر مطلق ہو گا؟ لیکن انہوں نے یہ تو کیا نہیں بلکہ قوانین فطرت تک پہنچ کر رہ گئے اور اسی کی طرف تمام چیزوں کو مستند کیا جسکے اور برابر اسی طریقہ کا اُن کے ساتھ برتاؤ کرتے رہے یہاں عہ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو ظاہر کر دوں کہ قدرتی قانون نام کس چیز کا ہے۔ میرے نزدیک قانون فطرت کسی با اختیار کام کرنے والے کے طرز عمل کا نام ہے اور اس کی مثال ریل کی پٹری کی سی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریل جب چلتی ہے وہ اسی طرف کو جاتی ہے جدھر کہ اس کی پٹری بھی ہوئی ہے اسی طرح عالم میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ قانون قدرت کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور جیسے کہ ریل کے چلنے کے لئے محض پٹری کا ہونا کافی نہیں بلکہ کسی ڈرائیور کی ضرورت ہے جو اس کو آگے لپھے اسی طرح یہاں بھی کوئی ذی اختیار ہونا چاہئے جو اپنے افعال قانون قدرت کے موافق کرے اور جیسے کہ ریل کی پٹری بچانے والے کو اختیار ہے کہ وہ جدھر چاہے اس کا رخ بدل دے اسی طرح خالق کائنات کو بھی اختیار ہے کہ جیسے کہ اُس نے اپنا طرز عمل ایک طور پر مقرر کر لیا تھا جس کو کہ قانون قدرت کہتے ہیں وہ بجائے اس کے کوئی دوسرا قانون مقرر کر دے۔ پس جیسے کہ ریل کے چلنے میں سوٹا سٹیٹ یا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے اور پٹری کو کوئی موثر نہیں کہتا اسی طرح اہل اسلام کے نزدیک حقیقت میں خدا موثر ہے اور قانون قدرت اُس کا طرز عمل ہے جس کو کہ اُس نے اپنے اختیار سے مقرر کر رکھا ہے اسلئے قوانین قدرت حقیقی موثر نہیں ہو سکتے اہل اسلام کے نزدیک قانون قدرت کا نام علوت اللہ ہے ۱۲

تک کہ یہی کیفیت اُن کے دلوں میں بخوبی جاگزیں ہوگی اور اسی قسم کے خیالات اُن
 کی عقول میں بھی منقوش ہوتے رہے خلاصہ یہ کہ مدارس میں رہنے کا زمانہ ختم بھی
 نہیں ہونے پاتا کہ اُس سے پہلے ہی اُن کے دلوں میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ عالم
 میں سوائے طبیعت مادہ کے ذرات بسیطہ کی حرکت اور توانین قدرت کے کوئی قائل
 ہے ہی نہیں اور اُن کا یہ اعتقاد کہ عالم کا پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے بالکل زائل
 ہو جاتا ہے پس جس دشت وہ مدرسہ کو چھوڑتے ہیں تو اُن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ
 اُس کے ساتھ ہی بلکہ اُس سے پہلے ہی اپنے آبائی دین کو بھی خیر باد کہہ چکے ہیں
 اور اہل اسلام کو اُن سے یہ امید ہوتی ہے کہ جماعت اسلام میں تعلیم یافتہ اشخاص کی
 تعداد میں ترقی ہوئی یہ لوگ دین سے واقف ہوں گے ان سے اسلام کو نفع پہنچے گا،
 شریعت محمدیہ کی حمایت کریں گے۔ اپنے ہم وطنوں کے کام آئیں گے اُن کے کامیاب
 ہونے کی تدابیر بتلائیں گے لیکن حقیقت میں اُن کی یہ ساری امیدیں خاک میں مل
 جاتی ہیں اُن کی کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں اور اُن کو ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی
 جماعت سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جن کی نسبت وہ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی
 ہمیں لوگوں میں سے ہیں ہمارے تعلیم یافتہ دینی بھائی ہیں اور واقع میں دیکھئے تو وہ
 دین۔ سلطنت اور وطن سب کے پکے دشمن ہوتے ہیں عقائد اُن کے اہل اسلام کے
 خلاف ہوتے ہیں اُن کے طرز۔ رفتار۔ گفتار۔ برتاؤ وغیرہ جس میں دیکھئے کسی میں اسلامی
 بو تک نہیں پائی جاتی اُن کے مقاصد اور ارادے اسلامی شان کے بالکل خلاف
 ہوتے ہیں اُن کی حالت دیکھ کر تو برا بھلا دیکھتا ہے اور بے ساختہ سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
 رَاجِعُونَ منکمل جاتا ہے خدا اُن کو ہدایت کرے۔ پس یہی خواہاں اسلام کے ذمہ یہ امر

ضروری ہے کہ اس مصیبتِ عظیمہ کا تدارک کریں خصوصاً ان لوگوں کو تو اس کا پورا انتظام کرنا چاہیئے جو حاکمین اسلام میں سے صاحب حکومت اور ذی اختیار بھی ہیں اُن کو یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ ان مدارس کے لئے حتی المقدور مرنے ایسے ہی اشخاصِ معلم قرار دیے جائیں جن کے عقیدے اسلام کے موافق صحیح صحیح ہوں طبیعت میں سلامت ردی پائی جائے اسلامی تعلیمات کے صدقِ دل سے متقدم ہوں صرف نام ہی کے مسلمان نہ ہوں بلکہ باوجود درستی عقائد کے شریعتِ محمدیہ کے آداب و اخلاق سے بھی آراستہ ہوں اور حتی الامکان شریعت کے پورے پابند ہوں اس لئے کہ شاگرد کی مثال اپنے استاد کے اعتبار سے بالکل اُٹینہ کی سی ہے پس جیسے کہ اُٹینہ کے سامنے جو چیز آتی ہے اُسی کی صورت اُس میں منقش ہو جاتی ہے اور نظر آنے لگتی ہے اسی طرح جو استاد کی حالت ہوتی ہے وہی شاگردوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ استاد کے خیالات کا شاگردوں پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے اور دوسرا امر یہ ضروری ہے کہ طالب علم ان مدارس (علومِ طبیعیہ کے مدارس) میں اُس وقت تک ہرگز داخل نہ کئے جائیں جب تک کہ وہ پہلے ایک کافی زمانہ تک دینی مدارس میں قیام نہ کر چکے ہوں اور وہاں رہ کر اُنہوں نے اپنے اسلامی عقیدے پورے طور سے صحیح نہ کر لئے ہوں تاکہ اُس کے بعد شبہات لایعنی سے اُن میں تزلزل نہ آنے پائے اور لوگوں کی بے سرد پائیاں اور رنگ آمیزیاں اُن کو پس و پیش میں نہ ڈال سکیں آدابِ حسنہ سے اُن کی اصلاح ہو جائے اور عبادتوں کی بجا آوری کے عادی ہو جائیں اور اگر یہ خیال ہو کہ اس امر کے التزام کرنے سے وہ وقت جو ان دنیوی علوم کی تحصیل کرنے کے لئے زیادہ مناسب ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا تو پھر یہ امر ضروری

بلکہ نہایت ضروری ہے کہ انہیں مدارس میں ایسے علمائے رب رکھے جائیں کہ ان کو اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم دیا کریں اور اس ضرورت کا مقابلہ کر سکیں ان مدارس میں داخل ہونے کے وقت سے لیکر ان کے چھوڑنے کے وقت تک دینی عقائد اور احکام کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رکھا جائے چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو لیکن ہر بلاناغہ اور جب تک ان کا ان مدارس میں قیام رہے اُس زمانہ تک برابر یہ علمائے رب ان کے عقائد و آداب عبادات وغیرہ کے نگران رہیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں اور جہاں کہیں دینی احکام بظاہر ان عقلی علوم کے مخالفت معلوم ہوں ان میں باہم تطبیق دیں اور وہی امور کو عقلی دلائل سے طلبہ کو ثابت کر دکھائیں پس اگر ان دونوں شرطوں کی رعایت کی جائے گی جن میں اوّل تو یہ کہ جو اساتذہ ان مدارس کے لئے انتخاب کئے جائیں وہ اسلام کے پابند ہوں اور ان کے عقائد اسلامی تعلیم کے موافق صحیح صحیح ہوں اور دوسرے یہ کہ ان طالب علموں کو اسلامی احکام کی عمر واً اور عقائد اسلام کی خصوصاً کافی نگرانی کے ساتھ تعلیم دی جائے عام ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا انتظام کیا جائے یا عقلی علوم کے تحصیل کی ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جاری رکھی جائے تو پھر یہ تعلیم یافتہ اشخاص کج روی سے ضرور محفوظ رہیں گے ان کے دینی خصال و آداب میں فتور نہ آنے پائے گا عبادات میں ان سے بے پردہ ظاہر نہ ہوگی بلکہ ان کے عقیدے یکے اور نہایت ہی پختہ ہوں گے خصوصاً اس وجہ سے کہ ان عقلی علوم کے تحصیل کے زمانہ میں ان کو خداوندی مصنوعات اُس کے حیرت انگیز افعال اور عجائبات قدرت کا مشاہدہ بھی حاصل ہوتا جائے گا کیونکہ اس تقدیر پر جب کبھی وہ کوئی عجیب صنعت یا عجائبات قدرت میں سے کوئی راز مشاہدہ کریں گے

تو اپنے مسلمان اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے نہیں گئے کہ خداوندی صنعت کو دیکھو اور اس عجیب و غریب مصنوع میں جو اُس نے اپنی اعلیٰ درجہ کی پائدار اور محکم حکمت سے کام لیا ہے اُس میں غور کرو پس اُس وقت بلا تامل اُن کی زبان سے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلے گی اُس کی تسبیح اور تنزیہ میں مشغول ہو جائیں گے اس طرح خداوندی عظمت اُن کے دلوں میں روز افزوں ترقی کرتی رہے گی اور اُس کی قدرت اُن کی نظروں میں نہایت ہی عظیم معلوم ہوگی پس ان مدارس میں اُن کے قیام کا زمانہ گزرنے بھی نہ پائے گا کہ اس سے قبل ہی اعلیٰ درجہ کے مسلمان اور موحیدین میں سربرآوردہ اور افضل شمار کئے جائیکے مستحق ہو جائیں گے اُس وقت بیشک مسلمانوں میں ایسے تعلیم یافتہ اشخاص پیدا ہو سکیں گے کہ اسلامی دین کی حمایت کریں اور اپنی قوم پاک اور سلطنت کے کام آویں اور جب تک یہ کیفیت نہ ہوگی اس وقت تک ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ علوم عقلیہ حاصل کر کے تعلیم یافتہ اشخاص میں شمار کئے جانے لگے اُن سے اسلام یا مسلمانوں کو کچھ بھی نفع پہنچ سکتا ہے کیونکہ جب ان کے عقائد جو اسلام کا رکن اعظم ہے وہ ہی درست نہ ہوں گے تو اہل اسلام کو اُن سے کیا امید ہو سکتی ہے جب وہ خود ہی اسلامی تعلیم سے نا آشنا ہو رہے ہیں تو اہل اسلام کو بحیثیت اسلام کے کیا نفع پہنچا سکتے ہیں رہے دنیاوی فوائد تو دین کے مقابل میں دنیاوی فوائد کی اُس شخص کی نظروں میں جو مسلمان ہے ہرگز وقعت نہیں ہو سکتی یہ امر اسلامی تہنیتی کے بالکل خلاف ہے بعرض محال اگر اُن سے اس حالت میں دنیاوی نفع کی امید بھی کی جاوے تو دینی ضرر کے مقابلہ میں جو اُن سے پہنچے گا اُس کی کوئی قدر نہیں کی جا سکتی علاوہ بریں اس امر میں ان کی خصوصیت ہی کیا ہوئی دنیاوی نفع کے پہنچانے

میں انسانی ہمدردی کے موافق تو غیر قومیں بھی برابر ہیں۔ میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میرا مقصود اعتراض کرنا ہے۔ میری اسلامی ہمدردی مجھ کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو ذرا متنبہ کر دوں) اب میں خدائے پاک سے اس امر کی التجا کرتا ہوں کہ ہمارے حکام کو ایسے امور کی توفیق دے جنہیں امت محمدیہ کی بہتری ہو اور اُن کو اپنے فضل و کرم کی برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس کا اجر جزیل عنایت فرمائے۔ آمین۔

روح حیات عقل وغیرہ کے مباحث میں خالق اے اہل سائنس اور مادہ کے قدیم کائنات کے وجود پر نہایت ہی قوی دلائل ماننے والو اب میں تم سے کہتا ہوں کہ محسوسات کے احوال میں تو ہم نظر کر چکے اس سے تو سابق میں بحث ہو چکی۔ اب اگر حیات - روح عقل - قوت - متذکرہ وغیرہ نفس کی قوتوں میں ہم غور کریں تو ہم کو ایک بہت وسیع میدان نظر آئے گا جس کو دیکھ کر بجز تحیرہ جانے کے اور کچھ نہ ہو سکے گا اور بجائے اس کے کہ ان حقائق کی حقیقت اور اس امر سے ہم واقف ہو جائیں یعنی یہ کہ اشیاء کی صورتیں انسان کے نزدیک کیونکر محفوظ رہتی ہیں بھولنے کے بعد اُسے کیونکر یاد آجایا کرتی ہیں اُس کے صفحہ فکر سے کس طرح پر چیزیں بالکل زائل ہو جایا کرتی ہیں اور کس طور پر وہ معقولات کا تصور کرتا ہے کلی اور جزئی کے احکام کیونکر اُس کے ذہن میں قائم ہوتے ہیں تو ہم ایک بحر عمیق میں غوطہ کھاتے رہیں گے اور اس قسم کے جس مسئلہ کو آپ لیجئے گا اُس کی نسبت ہی دریافت ہو گا کہ علماء اور حکما کی عقلیں اُس کو حل نہ کر سکیں اُس کا راز کسی کی سمجھ میں پورے طور سے نہ آیا یہ معام کسی پر نہ کھلا اور حقیقت حال تک شاید کسی کی بھی رسائی نہیں ہوئی غایت سے غایت یہ ہو گا کہ جو لوگ ان چیزوں کی

حقائق کے دریافت کر لینے کے مدعی ہیں وہ چند ایسی دقیق اور مبہم باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس سے سننے والے کی ذرا بھی تسکین نہیں ہوتی اور نہ وہ کچھ سمجھ ہی سکتا ہے پس انسانی عقول سے ان حقائق کے غفی رکھنے میں عجب نہیں کہ خداوند تعالیٰ کو ان کا عجیز ظاہر کرنا مقصود ہوتا کہ اپنے کو ان اشیاء کی حقائق کے دریافت کر لینے سے عاجز پا کہ اس امر پر متنبہ ہو جائیں کہ جب فکر انسانی اپنی اور اپنی عقل اور اپنی قوتوں کی حقیقت پورے طور سے دریافت نہ کر سکی۔ تو وہ اس کی حقیقت کے دریافت کر لینے پر کیونکر قدرت رکھ سکتی ہے کہ جس نے ان حقائق کو پیدا اور ایجاد کیا ہے اس موقع پر تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ انسان کہ جس نے اپنی عقل سے زمین و آسمان کے قلمبے ملا دئے۔ افلاک اور سیارات کو دریافت کیا۔ جادوی۔ نباتی اور حیوانی دنیا پر اطلاع حاصل کی وہی اپنے نفس اور اپنی اور ان قوتوں کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہا اور تمام عقلا سرچک کہ مر گئے اور آج تک اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے ہر فلاسفر نے اپنی ایک نئی خلائی قائم کی جس سے کہ دو سروں نے انکار کیا بہر حال قطعی فیصلہ ان امور میں سے کسی میں بھی نہ ہو سکا اب اس بُرا اور منزہ خدا کی قدرت کو دیکھئے کہ جس نے بتلانے کو تو انسان کو عقل دے کر وہ چیزیں بتلائیں کہ جن سے وہ بالکل ناواقف تھا لیکن پھر بھی اس کو اس کے نفس اور اس کی قوتوں کی حقیقت پر آگاہی نہیں بخشی اس موقع پر پہنچ کر تو انسان کا ناطقہ بالکل بند ہو گیا اور تحیر کی وجہ سے ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا اس کو چشم و گوش سے کچھ بہرہ ہی نہیں ملا ہے۔

اہل سائنس کو متنبہ کرنا | پس اے مادہ کے قدیم ماننے والو اور اے میرے انسانی

بھائیوں کی جب میں تمام کائنات کے حادث ہونے اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے واجب الوجود ہونے پر اتنے دلائل آپ لوگوں کے سامنے قائم کر چکا تو کیا اس کے بعد بھی آپ مادہ کے قدیم ہونے پر اصرار کریں گے اور یہی کہے جائیں گے کہ مادہ کے خاتمہ سلسلہ کی حرکت ہی تمام کائنات کو بنانے والی ہے اور خدائے عالم کا جو بننے کہ اپنے وجود پر روز روشن کے مثل کھلی کھلی دلیل قائم کر دی ہیں انکار ہی کرتے رہیں گے میں آپ کے لئے اس امر کی دعا کرتا ہوں کہ آپ کی تحقیق ختم ہونے سے محفوظ رہیں اور آپ تمام اشیاء کو انصاف کی نگاہ سے دیکھیں میں بمقتضائے انسانی مہمردی کے آپ لوگوں سے اس امر کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے فکروں سے آزادانہ طور پر غور کریں اور سوچیں اور ان مغالطہ آمیز باتوں اور وہابی تباہی شہوں سے دھوکا نہ کھائیں جن کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کو سخت مصیبت اٹھانا پڑے کیونکہ زندگی کی مدت بہت ہی تھوڑی ہے چند روزیں گزر جائے گی اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کہتے ہیں اُس کے صحیح ہونے کی صورت میں آپ کو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد سخت ہولناک پتیزوں سے سامنا پڑے گا اُس وقت یثیمانی کچھ کام نہ آئے گی اور اپنی اس غلطی پر ہمیشہ افسوس کرنا پڑے گا اور عاقل کو تو چاہیے کہ ایسا طریق اختیار کرے کہ جو زیادہ تر احتیاط پر مبنی ہو اور اُس امر کا بھی لحاظ رکھے کہ جس کا واقع ہونا ذرا مشکل ہی کیوں نہ ہو چ جائیکہ اگر کسی شے کا وقوع بالکل آسان بھی ہو اور اُس کے وجود میں آ جانے کی امید بھی پائی جاتی ہو۔

اہل اسلام اور اہل سائنس | بھلا اپنے اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں
کی مثال | غور کیجئے اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو معلوم ہو جائے کہ آپ

کی شال اُنکے ساتھ اُن دو شخصوں کی سی ہے کہ جو کسی نہایت رفیع الشان اور مضبوط کوٹھی میں داخل ہوئے ہوں جس میں کہ متعدد مستحکم کمرے اور شنگاہیں پائی جاتی ہوں وہ دروازوں اور جنگلوں سے آراستہ ہو اُس کے برآمدے اور ڈیوڑھیاں بہت اہتمام اور استحکام کے ساتھ بنائی گئی ہوں اور ان کمروں میں اعلیٰ درجہ کے فرش نیچے ہوں بڑے بڑے بلند تخت لگے ہوں۔ نہایت بیش قیمت برتن اُس کے چاروں طرف قرینہ سے رکھے ہوں۔ مختلف گھڑیوں، متعدد مقیاس الحرات اور مقیاس الہوا کے ذریعہ سے اُس کی دیواروں کی زیبائش کی گئی ہو اُس میں بود و باش کرنے کے لئے جتنے ساز و سامان ضروری ہوں سب ہی کچھ موجود ہوں اُس کے چاروں طرف نہایت خوبصورت سیرگاہیں نظر آتی ہوں گرد اگر دایسی چمن بندی کی گئی ہو جس میں درختوں کا صدف باندھ کر ایستادہ ہوتا لنگا ہوں کو بہت خوش آئند معلوم ہوتا ہو تو قسم قسم کے پھولوں کی کیاریاں موقع موقع سے بنائی گئی ہوں اُس کی نہروں اور عیدولوں میں پانی شونچی سے بہ رہا ہو۔ اُس کی مستحکم بنی ہوئی حوضیں لبالب بھری ہوں خلاصہ یہ کہ عیش و آرام کے سارے سامان جہیا ہوں کہ جو انہیں دیکھے یہی کہے کہ فلاں چیز فلاں حکمت پر مبنی ہے۔ اس چیز سے یہ فائدہ ہے اس کا بنانے والا کیسا ذی اختیار اور مدبر تھا جس نے کہ جو چیز بنائی ایک تربینہ سے بنائی اور جس شے کے لئے جو مقام تجویز کیا اُس کے لئے وہی مناسب تھا اب ایسے مقام پر پہنچ کر ان دونوں شخصوں میں سے ایک تو یہ کہنے لگا کہ ساری صنایعی خود بخود تو ہو نہیں سکتی ضرور کسی بڑے صنّاع نے اُس کو بنایا اور اُس کی تمام اشیاء کو مستحکم کیا ہے صاحب اس میں تو ذرا بھی شک نہیں کہ اس کا بنانے والا ان ساری صنایعوں پر خوب ہی قادر تھا اُس کے تالیف و ترتیب

کے طریقوں سے بھی بڑی واقفیت رکھتا تھا جب تو اُس نے انتہا درجہ کی حکمت کے موافق اس کو اس قدر مضبوط و مستحکم بنایا اور خوبی یہ کہ اُس کے تمام ہی لوازمات کامل طور پر اُس نے جہتاً کر دیئے تاکہ یہاں رہنا اور مکمل حلقہ عیش و آرام سے بسر کرنا ممکن ہو کوئی امر آسانش میں محمل نہ ہونے پائے اس کا بنانے والا اگرچہ ہماری نظروں سے غائب ہے ہم نے اُس کو دیکھا نہیں اور نہ ہماری عقل کی یہاں تک رسائی ہوئی کہ ہم اُس کی حقیقت دریافت کر لیتے لیکن تاہم اس بات میں تو ذرا بھی شک نہیں کہ وہ ہے ضرور اور اُس میں علم - قدرت - تدبیر حکمت وغیرہ ایسے اوصاف جن کی کہ اس کو کھٹی کے بنانے میں ضرورت پڑ سکتی ہے سب موجود ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ جس شے کے وجود کا اور اُس کے اوصاف کا ہم یقین کرتے ہوں اُس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہو کیونکہ اگر کسی شے کا کوئی اثر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم یقیناً سمجھ لیں گے کہ وہ شے بھی ضرور موجود ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اس کو کھٹی کے بنانے والے کے اثر کا دینی ہی کو کھٹی اور جو وصایا اس میں پائی جاتی ہیں) دیکھ لینا اُس کے بنانے والے اور اُس کے خاص خاص اوصاف کے اعتقاد کے لئے بالکل کافی ہے اور عقل کی اس سے بخوبی تسکین ہو جاتی ہے پھر وہی شخص کہنے لگا کہ اس کو کھٹی کے ساز و سامان میں اگرچہ بعض ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی حکمت میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن اُن میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی اگرچہ میں اس کو دریافت نہیں کر سکا۔ کیونکہ جن اشیاء کی حکمت میری سمجھ میں آگئی ہیں نے اسی سے اس امر کو نہایت اطمینان کے ساتھ سمجھ لیا ہے کہ اس کا بنانے والا بڑا حکمت والا ہے تو اُس نے بلا کسی حکمت کے اس

کو نہ بنایا ہوگا اور دوسرا شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ اس کے بنانے والے کا تو نے جو اعتقاد کر لیا میں نے تو اس کو اپنی آنکھ سے اس کو ٹھٹھکی کو بناتے ہوئے دیکھا نہیں پس میں تو اس کے وجود کا سرگز اعتقاد نہ کروں گا اور نہ ان صفات ہی کو مانوں گا جن کا کہ تو نے اس کو ٹھٹھکی کو دیکھ کر اس کی نسبت اعتقاد کر لیا ہے لیکن ہاں اس کو ٹھٹھکی کے اس استحکام کیساتھ موجود ہونے کے لئے مزور کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جس سے یہ تیار ہوئی ہو یہ کہہ کر وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا اور اس کی نظر ایک پہاڑ پر جا پڑی جو اس کو ٹھٹھکی کے پاس ہی ایسا دکھاتا تھا اور اس کی جڑ سے پانی کا ایک چشمہ جاری تھا جس کا پانی اس کو ٹھٹھکی کی نہروں میں آتا تھا یہ دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا کہ میری عقل نے اس شے کو دریافت کر لیا جس سے کہ یہ کو ٹھٹھکی واقع میں بنی ہے اور جو اس کی اور جتنی اشیاء کہ اس میں پائی جاتی ہیں ان سب کی حقیقی علت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے اس قطعہ زمین کی جانب جس میں یہ کو ٹھٹھکی واقع ہے ہمیشہ زمانہ قدیم سے ہوا چلا کرتی ہے پس لاکھوں ہی برس کا زمانہ گزر جائے کہ یہ ہوا مٹی پتھروں کی پہاڑ سے منتقل کرتی رہی اور وہ سب چیزیں اس کی وجہ سے مختلف شکلوں پر اس قطعہ زمین میں جمع ہوتی رہیں اور بارش کا پانی ہمیشہ اس میں کچھ تصرف کرتا رہا کبھی اس کی شکل کچھ ہوگئی اور کبھی کچھ اس طرح کبھی وہ سب چیزیں مجتمع ہو گئیں اور کبھی پراگندہ اور ان کی اوضاع اور شکلوں میں ہوا اور بارش کی وجہ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہوتی رہی گو کبھی یہ تبدیلی بد انتظامی کے ساتھ ہوئی اور کبھی انتظام کے ساتھ یہاں تک کہ کروڑوں ہی برس کے زمانہ کے گزرنے کے بعد اس کو ٹھٹھکی کی باقاعدہ صورت بن گئی۔ جس میں کہ کرے نشستگا ہیں۔ دروازے۔ جگلیے۔ برآمدے۔

راستے حوضیں اور نہریں سبھی کچھ پانی جاتی ہیں سڑی کے ڈھیلے اور پتھر بارش کے پانی سے جو مٹی لگی ہو گئی تھی اس کی خاصیت کی وجہ سے جم گئے ہیں اس طرح پر اس قدر مستحکم اور مضبوط کوٹھی مع تمام صنایعوں کے تیار ہو گئی رہا نہروں کا جاری ہونا اس کی یہ صورت ہوئی کہ اسی چشمہ سے جو کہ اس پہاڑ کی جڑ میں واقع ہے ہمیشہ پانی بہ بہ کر اس قصر کے صحن میں مختلف طریقوں سے جاری ہوا کبھی بد انتظامی کے ساتھ اور کبھی باقاعدہ اس لئے کہ پانی سے اس کی مٹی لگتی رہی ہوا اور بارش کا اس کے راستہ میں اثر ہوتا رہا۔ شدہ شدہ لاکھوں ہی برس کے زمانہ کے گزرنے کے بعد باقاعدہ نہریں اور حوضیں بن گئیں اور اس میں پانی اس موجودہ انتظام کے ساتھ بہنے لگا۔ اب اس کے برتن - فرش - گھڑیوں اور مختلف قسم کے مقیاسوں کو لیجئے۔ ان کی یہ صورت ہوئی کہ مسافروں کا قافلہ جو کبھی اس پہاڑ پر یا اس میں میں اترا تو قافلہ والوں کی یہ چیزیں اتفاق سے چھوٹ گئیں اور ہوا ان کو مختلف طرح پر ادھر ادھر منتقل کرتی رہی کبھی کوئی چیز نزدیک آگئی کبھی دُور چلی گئی کبھی کوئی شے کرو کے اندر چلی آئی کبھی باہر ہو گئی خلاصہ یہ کہ کروڑوں برس کے زمانہ کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ فرش باقاعدہ بچھ گئے۔ برتن قطاروں میں آراستہ ہو گئے گھڑیاں اور مختلف قسم کے مقیاس دیوار پر آویزاں ہو گئے یہی حالت ان درختوں اور پھولوں کی ہوئی جو یہاں کی سیرگاہوں میں باقاعدہ لگے ہوئے ہیں ان کے بیج ہوا میں اڑ کر یہاں تک پہنچ گئے اور اس زمین پر جم کر اُگ آئے اور ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر منتقل ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پر آراستہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ موجودہ حالت پر نظر آنے لگے خلاصہ یہ کہ ہواؤں کی آمد رفت

اور بارش کے اثر سے کبھی کوئی چیز ادھر ہوئی کبھی اُدھر کبھی اُس کی صورت مناسب
 وضع پر ہوئی کبھی اُس کے خلاف اس طرح پر مختلف صورتیں بدلا کیں یہاں تک
 کہ ان اسباب نے اس کو موجودہ ساخت پر پہنچا دیا اور جب وہ کوٹھی (استحکام
 اور باقاعدگی کے اس مرتبہ کو پہنچ گئی تو اب اُس میں ہوا اور بارش کے مقابلہ کرنے
 کی پوری قوت آگئی اس کی وجہ سے ان سب چیزوں میں جو تبدیلیاں اس سے
 پہلے واقع ہوا کرتی تھیں اب نہیں ہوتیں اور اُس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے کی
 شکلوں میں اس قدر استحکام نہیں آیا تھا جتنا کہ اب موجود ہے اور میرے
 نزدیک اس کوٹھی کا مع سارے ساز و سامان کے انہیں اسباب مذکورہ کی
 وجہ سے موجود اور مرتب ہو جانا کچھ مستبعد نہیں ہے کیونکہ ہوا اور بارش میں اگرچہ
 نہ کچھ عقل ہے اور نہ علم اور نہ وہ دونوں کوئی کام اپنے قصد و ارادہ سے کرتے
 ہیں لیکن اُن کی حرکات اور تصرفات کا بکثرت واقع ہونا اور اُن میں فرق کا لگنا
 پایا جاتا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے کہ اس کوٹھی اور اس کے سارے
 ساز و سامان کو حالت موجودہ پر پہنچا دیا اور اس میں اس قدر استحکام آگیا اور
 میرے نزدیک اس بات کی دلیل کہ یہ کوٹھی کسی نے اپنے مقصد سے نہیں
 بنائی اور نہ کسی حکمت کی اُس میں رعایت کی گئی یہ ہے کہ اُس میں بعض ایسی
 چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن میں ارادہ اور حکمت کا نام و نشان بھی نہیں معلوم ہوتا
 پس اسے اہل سائنس اور مادہ کے قدیم ماننے والوں دونوں شخصوں میں سے
 پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو پہلے شخص کی سی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ
 جس نے یہ تمام کائنات ایجاد کی ہے وہ صاحب ارادہ - ذی قدرت - علم اور حکمت

رکھنے والا خدا ہے اگرچہ یہاں تک اُن کی رسائی نہیں ہوئی کہ خدا کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے لیکن اُس کے مصنوعات کو دیکھ کر انہوں نے اُس کے وجود اور اُس کے صفات پر استدلال کر لیا اور اگر کہیں اس کی کسی مصنوعات کی حکمت اُن کی سمجھ میں نہیں آئی تب بھی انہوں نے اس امر کو تسلیم کیا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو ہم پر پوشیدہ رہی ہے اور کیونکر نہ تسلیم کرتے وہ اس کی باقی مصنوعات میں بے انتہا حکمتیں مشاہدہ کر ہی چکے تھے اور دوسرے شخص کی مثال آپ لوگوں کی سی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مادہ کی حرکت ہی نے تمام کائنات کو زمانہ دراز میں اس طرح پر بنایا ہے کہ وہ حرکت اجزاء مادہ کی طرح کی صورتیں بدلتی رہی حتیٰ کہ تمام کائنات موجودہ حالت پر پہنچ گئی اور انتخاب طبعی کے قانون کے موافق وہ ایسے درجہ پر جا پہنچی جس پر کہ اُس کو قرار ہو سکے اور یہی قانون کائنات کے نظام کا حلقہ ہے اور یہی نہایت عمدہ اشیاء کو باقی رکھتا ہے اس عالم میں حکمت اور قصد کے نہ پائے جانے پر آپ کا استدلال یہ ہے کہ بعض چیزیں عالم میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن میں حکمت اور قصد کا نام و نشان بھی نہیں معلوم ہوتا اور آپ لوگ ہزاروں لاکھوں حکمتوں سے جو اس امر کی کھلی کھلی شہادت دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا بڑا ہی ذی حکمت ہے غافل رہے۔ پس ذرا غور تو کرو کہ ان دونوں شخصوں میں سے کون اس امر کا مستحق ٹھہر سکتا ہے کہ محض تسلیم اُس کی بات مانیں اور نفسانی تعصبات اور شیطانی خواہشات سے آزاد عقلیں اُسے تسلیم کریں۔ اے عقلمندو ایسا اندھیر کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اُس کے ساتھ روگردانی سے کام لیا جائے اور امر محسوس کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی

اپنی ہٹ کی جلئے۔ شرم! شرم! ہم سب کی ہدایت کا خدا ہی مالک ہے جسے چاہے وہ ہدایت کرے۔

اہل سائنس کے اعتراضات | اب جبکہ میں صانعِ عالم کے وجود پر اُس کے اور اُن کے جوابات تمام صفاتِ کمال کی ساتھ متصف ہونے پر تمام نقائص سے منزہ ہونے پر اور اس امر پر کہ مادہ مادیات اور جمیع کائنات کا پیدا کرنے والا وہی خدا ہے آپ لوگوں کے لئے ایسے دلائل قائم کر چکا جن سے مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ آپ کی عقلوں کی تسکین ہو جائے گی اور وہ دلائل آپ لوگوں کے لئے راہِ ہدایت میں چلنے کا باعث ہو جائیں گی تو اس کے بعد مجھے آپ لوگوں سے کچھ اور عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی کتابوں میں چند شبہ دیکھے ہیں کہ اگر آپ لوگ اُن کو قطعی دلائل سے دفع نہ کریں تو وہ آپ کے ایمان میں ضرور رخنہ اندازی کا باعث واقع ہوں اور اُن کا نتیجہ نہایت برا ہو لیکن ہاں اگر آپ لوگ اہتمام کے ساتھ حق تک پہنچنے کے طالب ہو جائیں اُن دلائل کو جو میں نے آپ لوگوں کے لئے قائم کی ہیں اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ اس خدا کی عظمت کو پیش نظر کر لیں۔ طریقِ معرفت میں اپنے عجز کا اعتراف کریں اور تسلیم کر لیں کہ خدا نے پاک اور اس کے تمام اعمال کے احاطہ کرنے سے ضرور ہم لوگ قاصر ہیں تو پھر یہ سارے شبہ ساقط ہو جائیں اور اس امر کا اعتقاد کر لینا کہ خدا موجود ہے اور اُسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے آپ لوگوں پر بالکل آسان ہو جائے اور ذرا بھی دقت نہ پڑے۔ اب اُن شبہوں میں سے جو آپ لوگوں کی دینی اہل سائنس کی کتابوں میں مذکور ہیں نہایت ہی شہرِ شہوں کو ذکر کرتا ہوں اور انشاء اللہ

ثابت کر دوں گا کہ وہ بالکل ہی پھر ہیں پس سُنے۔ پہلا شبہ۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شے موجود تو ہو لیکن نہ وہ جسم ہو نہ جسم کا مادہ ہو نہ جسم کی صورت ہو نہ کوئی ایسا مادہ ہو کہ کسی معقول صورت میں سمجھ میں آ سکے نہ اُس کی مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے حصے ہو سکتے ہوں۔ اس کا فعل تو اسی سے صادر ہوتا ہو لیکن اُس کے ساتھ متصل نہ ہو اور اس سے آپ کا مقصود خدائے پاک کی ذات ہے۔ دوسرا شبہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں آئے یعنی پہلے نہ ہو اور پھر موجود ہو جائے اور اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ مادہ کا عدم سے وجود میں آ جانا ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تیسرا شبہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نظام کائنات میں قصد اور حکمت کی رعایت ہوتی تو ہر شے میں قصد اور حکمت کے پورے پورے آثار موجود ہونا ضروری امر تھا حالانکہ عالم میں ایسی اشیاء بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قصد اور حکمت پر وہ منطبق نہیں ہوتیں بلکہ قصد اور حکمت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے علی وجہ الضرر ہی ان کا انطباق ہو گا یعنی تمام اشیاء میں جب قصد اور حکمت کے آثار ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو بس یہی کہنا چاہیے کہ تمام چیزیں علی وجہ الضرر ہوں گی اب میں کہتا ہوں کہ سابق کی تمام بحث سے آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر خدائے عالم اور اُس کی تمام صفات پر اسی کائنات سے استدلال کرتے ہیں اس واسطے کہ کائنات کے حادث ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اُس کا خود بخود پایا جانا محال ہے۔ اور یہ کائنات عظمت عجیب صنعت استقامت اور مضبوطی کے اعتبار سے ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ گئی ہے کہ اُن سب پر عادی ہو جانا

اور سب کو احاطہ کر لینا انسانی عقل کا کام نہیں وہ اس سے بالکل عاجز ہے پس اس وقت یہ کائنات اپنے پیدا کرنے والے کی صفات اور خود اس کی ذات کی عظمت پر اور اُس کی حکمت کے نہایت ہی عالی ہونے پر کہ جس کا حصر کر لینا ممکن ہی نہیں اور نہ افکار اُس کو عادی ہو سکتی ہیں۔ بہت اچھی طرح سے دلالت کرتی ہے اور انسانی عقل کا یہی خاصہ ہے کہ آثار کی عظمت سے موثر کی عظمت پر استدلال کیا کرتی ہے اور جب قدر کہ آثار عظیم ہوا کرتے ہیں اسی قدر موثر کی عظمت معلوم ہوتی ہے چنانچہ ہم اور آپ گذشتہ قوسوں کی قدر و منزلت پر اُن کے آثار کی عظمت ہی دیکھ کر استدلال کیا کرتے ہیں۔

پھر اگر آپ علمی تحقیقات میں غور کریں اور یقینی چیزیں کہ آپ کو دریافت ہو چکی ہیں اُن اشیاء سے اُن کا مقابلہ کریں کہ جو اب تک معلوم نہیں ہو سکیں اور جن پر کہ اب تک پردہ پڑا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات میں آپ کی معلومات بہت ہی کم ہیں حتیٰ کہ جو نسبت ایک قطرہ کو سمندر کے ساتھ یا ایک ذرہ کو ریگستان کی ساتھ ہوتی ہے وہ بھی مشکل سے نکل سکے گی اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا آپ ہرگز انکار نہیں کر سکتے ورنہ علم طب، علم کیمیا، علم تشریح، علم فزیالوجی و دہ علم حسن میں اعضا و حیوانات وغیرہ کے افعال اور حکم سے بحث ہوتی ہے، علم باطلوجی، علم جیا لوجی و علم طبقات الارض، علم فلکیات، علم کائنات جو اور جو اس کے علاوہ اور علوم ہیں جن میں کہ آپ لوگوں کو خوب جہارت ہے اور جن کی کہ بڑی بڑی ضخیم جلدیں کی جلدیں آپ لوگوں نے تالیف کر ڈالی ہیں اور اُن کے بیان میں آپ نے بڑی طوالت سے کام لیا ہے۔ ان سب علوم کو لیجئے ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے قریب قریب کوئی صفحہ

ایسا نہ ہوگا کہ جہیں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہ پاتے ہوں کہ فلاں امر کی حقیقت ہمیشہ نامعلوم رہی یا اس شے کی حقیقت کے کافی طور پر بیان کرنے تک علماء کی رسائی نہ ہو سکی اس میں انہوں نے بڑا اختلاف کیا۔ فلاں شے کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہ ہو سکی۔ فلاں شے کا فعل ہمیشہ مخفی رہا۔ فلاں شے کے فائدے کی اطلاع ہی نہ ہوئی علاوہ اس کے اسی طرح کی اور عبارتیں بیکار بیکار کہہ رہی ہیں کہ کائنات میں بکثرت ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی حقیقت سے ناواقفیت کے آپ لوگ خود غافل ہیں اور آپ لوگ تو ہمیشہ ہی اسی کوشش میں سرگرم رہتے ہیں کہ کسی طرح اشیاء عالم کی حقیقتوں کو دریافت کریں۔ چنانچہ آپ علمی مجالس میں برابر اشیاء کائنات کی نسبت اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں اور بہتروں کو اپنی رائے کی غلطی بھی جو انہوں نے ایک زمانہ صرف کر کے حقائق اشیاء کی نسبت قائم کی تھی واضح ہو جایا کرتی ہے اور یہ ایک ایسی ظاہر بات ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کیا آپ اور کیا علماء جو اس زمانہ میں تحقیقات علمیہ کے درپے رہتے ہیں اس امر سے خوب واقف ہیں۔ اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اگر شاید آپ لوگ۔ اس امر سے انکار کریں اور بکثرت اشیاء سے اپنی ناواقفیت اور اپنے علم کی قلت کا ہٹ دھرمی سے انکار نہ کریں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس بات کی بہت ہی بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ مادہ کی حقیقت سے جسے کہ آپ رات دن دیکھتے اور چھوتے رہتے ہیں اب تک ناواقف ہیں اور آج تک فلسفی دنیا میں مادہ کی حقیقت کی نسبت کوئی قطعی رائے قائم نہیں ہوئی حالانکہ مادہ ہی آپ لوگوں کے نزدیک تمام کائنات کی اصل ہے۔ اسی طرح دیکھنے سننے

چکھنے چھونے اور سونگھنے سے جن اشیاء کا ہم کو ادراک ہوا کرتا ہے آج تک اس کی حقیقت دریافت نہ ہو سکی کہ دماغ ان چیزوں کا کیونکر ادراک کر لیتا ہے۔ غایت سے غایت آپ اس بارہ میں یہ کہیں گے کہ پٹھا اشیاء کی صورتوں کو دماغ تک پہنچا دیا کرتا ہے اور وہ ادراک کر لیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس ادراک کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کافی ودانی بیان تو وہ آج تک پورے طور سے آپ لوگوں سے نہیں ہو سکا (اور نہ کبھی ہوگا)

حیات اور عقل کی حقیقت سمجھنے | اسی طرح حیات یعنی زندگی کی حقیقت کو سے اہل سائنس کا عاجز رہنا | لیجئے اس کی نسبت آپ اپنے خیال کے موافق یہی کہتے ہیں کہ ذرات مادہ میں باہم جو فضل واقع ہوتا ہے اور اس سے جو آثار ظاہر ہوتے ہیں انہیں میں سے یہ بھی ایک اثر کا ظہور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس عقل کی بھی یہی کیفیت ہے وہ بھی آپ کے نزدیک منجملہ آثار کے ایک اثر کا ظہور ہے۔ رہا اس ظہور کی حقیقت کا شافی و کافی بیان کرنا تو یہاں تک آپ کی رسائی بہرہی نہ سکی اور نہ شاید کبھی ہوگی۔ منجملہ اور مسائل کے ایک جزئی مسئلہ کو دیکھئے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تحقیق کے موافق روشنی اپنی رفتار اور آنکھ کے مختلف طبقوں میں نفوذ کرنے کے لحاظ سے قوانین فطرت کے موافق دیکھی ہوئی چیزوں کی شبکیہ پرائی صورت مرسم کرتی ہے اب آپ لوگ اس امر کی تحقیق نہ کر سکے کہ عقل اس کو سیارہ کیوں دیکھتی ہے اس مسئلہ کی نسبت پیشتر میں ایک احتمال بیان کر چکا ہوں شاید اس سے یہ اعتراض دفع ہو جائے۔ اور جس امر میں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں بہت بڑی گنجائش ہے اگر میں ان تمام اشیاء کو جن سے کہ آپ

اپنے علمی مباحث میں ناواقف کا اظہار کیا کرتے ہیں شمار کرنا شروع کروں تو کلام میں ضرورت سے زیادہ طوالت ہو جاتے۔ میں اتنے مختصر بیان کو بھی منصف کے لئے کافی خیال کرتا ہوں اور ٹھکانے کی بات تو یہی ہے کہ موجوداتِ عالم کی نسبت آپ لوگوں کی ناواقفیت اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اور بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ جب یہ حالت ہو اور پھر اُس وقت آپ خدائے عالم کی عظمت کا اُس کے آثارِ قدرت سے استدلال کر کے خیال یا ندھیں اور حقائقِ اشیا کی نسبت اپنی ناواقفیت کے مرتبہ کو بھی پیش نظر رکھیں تو اُس وقت حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ اس خدائے عظیم کی حقیقت دریافت کرنے کی ڈینگ سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اگر انصاف اور شرم بھی کوئی چیز ہے تو کس مُنہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خداوندِ عالم کی حقیقت دریافت کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں جبکہ اُس کی مصنوعات میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ چیزوں کی حقیقت سے آپ ناواقف ہیں بقول شخصیکہ ۷

تو کار میں رانکو سانشتی کہ با آسماں نیز پرداختی
اور وجہ یہ ہے کہ جو شخص فرض کیجئے کہ ایک گھڑی کی تمام چیزوں کی حقیقت کے دریافت کرنے سے بھی عاجز رہے اور اس کا محض ظاہر ہو گیا ہو تو اُس کو کس طرح سزاوار ہو سکتا ہے کہ وہ محض اُس گھڑی کو دیکھ کر جس سے کہ صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اُس کے بنانے والے کی حقیقت دریافت کر لینے کی ڈینگ مارنے لگا اور یہ کہنے لگے کہ میں گھڑی ہی کو دیکھ کر متلا سکتا ہوں کہ اُس کے بنانے والے کی کیسی شکل و صورت ہے وہ سفید ہے یا سیاہ دراز قد ہے یا پستہ قد۔ مٹا ہے یا دُبلّا۔ اسی طرح اور چیزیں بھی۔ جو کوئی ایسے شخص کو محض گھڑی دیکھ کر اُس کے بنانے والے کی حقیقت

دریافت کر لینے کی ڈینگ مارتے ہوئے سُنے گا یہی کہے گا کہ کیا تیری عقل جاتی رہی ہے جو ایسی یہودہ باتیں بجاتا ہے عقل کے پورے ذرا سمجھ تو سہی کہ اس گھڑی کے دیکھنے سے صرف یہ تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی ایسے بنانے والے نے بنایا ہے جو اُس کا نانا جانتا ہے اور اُس کے بنانے پر اُس کو قدرت بھی حاصل ہے۔ رہی یہ بات کہ اس گھڑی کے دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے بنانے والے کی حقیقت کیا ہے اور اُس کی شکل و صورت کیسی ہے محض گھڑی کے دیکھ لینے کا تو ہرگز یہ مقتضا نہیں ہو سکتا کہ اُس سے یہ سب کچھ بھی معلوم ہو جائے اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ تو اُس کے تمام پزندوں کی بھی پورے طور سے حقیقت نہ جان سکا۔ حالانکہ وہ تیرے سامنے موجود ہیں تو پھر اس کے بنانے والے کی حقیقت دریافت کر لینے کے لئے جو کہ تیری نظروں سے غائب ہے ماضی اپنے نفس کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ امر نہایت بیجا اور سراسر بے انصافی پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم محض کائنات کو دیکھ کر اُس کے بنانے والے خدا کی حقیقت دریافت کر لیں گے بلکہ اس بات کو تو ہم بھی جانتے ہیں کہ محض کائنات کا دیکھ لینا اُس خدا کی حقیقت پر دلالت نہیں کر سکتا اور نہ اُس سے اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو خواص آپ نے ذکر کئے ہماری عقلوں میں یہ نہیں آتا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکے جو ان کے ساتھ موصوف ہو کر پائی جائے بلکہ ہماری عقلوں کو تو اس بات کا یقین ہے کہ ایسی کوئی شے نہیں پائی جاسکتی کہ جو ان خواص مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو یعنی نہ وہ جسم ہو نہ مادہ جسم ہو نہ علی ہذا القیاس اور خواص بھی کیونکہ حتمی چیزیں موجودات عالم میں سے ہیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس میں خواص مذکورہ پائے گئے ہوں۔ تو اُس کے جواب میں میں

کہوں گا کہ اگر آپ کی عقلوں کو اس کے خیال کرنیکی قدرت نہ ہو تو اس سے یہ نہیں مادم آتا کہ وہ شے واقع میں بھی موجود نہ ہو کیونکہ بکثرت ایسے حقائق ہیں کہ جنکو آپ پورے طور سے خیال نہیں کر سکتے اور پھر بھی وہ نفس الامر میں موجود ہیں۔ اور صرف اس لئے کہ ان کے وجود پر دلیل قائم ہے ان کا وجود مانا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ یقین کر لینا کہ ایسی شے کا جو ان خواص کے ساتھ موصوف ہو پایا جانا ممکن ہی نہیں۔ تیسرے تمثیل سے ناشی اور اُسی پر مبنی ہے جیسا کہ آپ کے اس قول سے دیکھو کہ معنی چیزیں موجودات عالم میں سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس میں خواص مذکورہ پائے گئے ہوں) ظاہر ہوتا ہے۔ پس آپ لوگوں نے جتنی اشیاء کے مشاہدہ کیں ان پر قیاس کر کے یہ گمان کر لیا کہ ہر شے موجود کا ان خواص مذکورہ کے اضداد کے ساتھ موصوف ہونا لازمی ہے۔ اور یہ قیاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ محض دھوکے کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ ایسا اوقات یہ دلیل انسان کو دھوکا دے کر غلطی میں ڈال دیتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک شے کے احکام کو دوسری شے پر جاری کرنے لگتا ہے حالانکہ وہ احکام اس دوسری شے پر بوجہ کسی امر فارق کے کہ جس کی اطلاع مستدل کو نہیں ہوئی اجاوی نہیں ہو سکتے اس وقت آپ لوگوں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ ایسا خدا جو نہ جسم ہونہ جسم کا مادہ ہو یہاں تک کہ تمام مادی خواص سے منزہ ہو اگر موجود مانا جائے تو کیا حجابی لازم آتی ہے اور اُس کے ماننے سے کوئی امر مانع ہے۔ آپ لوگوں کا اس کی حقیقت کے تصور کرنے پر قادر نہ ہونا یہ کوئی استحالہ کی دلیل نہیں ہو سکتی اسی طرح ان چیزوں پر جو مادی عالم میں آپ لوگوں نے مشاہدہ کیں اُس خدا کو قیاس کرنا جس کی وجہ سے

عہ ایک جزئی پر دوسری جزئی کو قیاس کر کے اُس کا حکم دریافت کرنا قیاس تمثیل کہلاتا ہے۔ بہتر

آپ نے یہ یقین کر لیا کہ ایسے خدا کا وجود ناممکن ہے محض مغالطی قیاس ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق کی وجہ موجود ہے اور وہ دونوں ہرگز یکساں نہیں ہیں یہاں تک کہ ایک کے احکام دوسرے پر جاری کرنا صحیح ٹھہر سکے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے اور کونسی شے ہمارے ذمہ اس امر کو لازم کرتی ہے کہ ہم اُس خدا کے وجود کو مان ہی لیں تو اس کا جواب ہم سے سُنئے کہ وہ شے اُس کے آثارِ قدرت ہیں کہ جو اُس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ اچھا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اُس خدا کو جسم مادہ جسم اور مادہ کے تمامی خواص سے منزہ مانیں تو ہم کہیں گے کہ اس کی اس لئے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر دلائل قائم ہو چکے ہیں کہ مادہ اور مادہ کے آثارِ خواص سب کے سب حادث ہیں قدیم نہیں ہو سکتے اور خدائے سبحانہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ قدیم ہو کیونکہ اگر مادہ یا مادی ہو گا یا اُس میں مادہ کے خواص پائے جائیں گے تو وہ بھی مادہ ہی کی طرح حادث ٹھہرے گا اور یہ محال ہے چنانچہ شروع بحث میں پیشتر اس کا بیان آچکا ہے۔

اور اگر آپ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسی دلیل مل جائے جس کے ذریعہ سے ہم اُس خدا کی حقیقت تک پہنچ جائیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ پیر وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک غایت درجہ کی بحث و تدقیق سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ خدا کی حقیقت تک پہنچ جانا اور اُس کو دریافت کر لینا انسانی عقل کی طاقت سے باہر ہے چنانچہ شریعت محمدیہ کی تصریحات سے بھی صاف صاف یہی ظاہر ہوتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ خدائے سبحانہ غایت درجہ کی عظمت والا ہے اور انسانی عقول کا ادراک اس کی عظمت کے لحاظ سے انتہا درجہ کی پستی میں واقع ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جو ادراک

کی حیثیت سے پستی میں پڑا ہوا ایسی حقیقت کے دریافت کرنے تک کہ جو انتہا درجہ عالی اور با عظمت ہو اُس کی رسائی ہونا ناممکن ہے اور اُن کی شریعت نے اُن کو سمجھا دیا ہے کہ اُس خدا کی جانب سے اُن کو اُسی قدر اُس کی معرفت کی تکلیف دی گئی ہے جہاں تک کہ اُس کے آثار قدرت سے پتہ چل سکتا ہے اور وہ اس امر کا یقین کر لیا ہے کہ وہ موجود ہے۔

زندہ ہے۔ ذی قدرت ہے۔ صاحب ارادہ ہے اسی طرح تمام اُن صفات کے ساتھ موصوف ہے جن کا کہ پیشتر ہم ثبوت دے چکے ہیں اور اُن کی نسبت سابق میں ہم سے اور آپ سے گفتگو ہو چکی ہے اور اُن کی شریعت نے خدا تعالیٰ کے لئے بعض ایسے صفات کے اعتقاد کرنے کی بھی تکلیف دی ہے کہ نہ جن کے ثبوت پر کوئی دلیل عقلی قائم ہے اور نہ اُن کی نفی پر۔ اس لئے شریعت محمدیہ نے خود وہ صفات اُن کو بتلا دیے ہیں پس انھوں نے اس کا اعتقاد کر لیا اور ذات خدا کی حقیقت میں غرض و بحث کرنے سے شریعت نے اُن کو منع کر دیا ہے اس لئے کہ وہ اُس کے ادراک سے عاجز ہیں اور نیز اس خوف سے کہ کہیں اُس کو وہ اپنی عقلوں میں جیسا کہ وہ واقع میں ہے اُس کے خلاف نہ خیال کر لیں اور پھر قابل مذمت جہل میں جا پڑیں اور خلاف واقع کا اعتقاد کرنے لگیں چنانچہ بعض پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث و تفتیش سے بچانے کو یوں کہا ہے۔

کہ جو چیز تیرے (یعنی انسانی) دل میں آسکے وہ ضرور ہلاک ہونے والی ہے اور اللہ اُس کے خلاف ہے (پھر مٹنے جیسے کہ یہ خدا انتہا درجہ کی عظمت رکھنے والا ہے اُسی طرح اُس کے کمال بھی غایت درجہ کے عظیم ہوتے ہیں اور یہ بات اسی کائنات اور اُن عجائب و غرائب میں جو اس میں پائے جاتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے

چنانچہ اُن عجائب میں سے قدرے قلیل ہم بھی پیشتر بیان کر چکے ہیں اور اس میں تو کچھ شک نہیں کہ آپ لوگ اُس کی مصنوعات میں سے بکثرت اشیاء کے سمجھنے اور ان کی حقیقت دریافت کر لینے سے عاجز ہیں گو اس کو پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے لیکن یہاں پر کچھ اور بھی بیان کئے دیتے ہیں چنانچہ آپ لوگ اپنی تحقیقات جدیدہ میں یہ کہتے ہیں کہ حرکت قوت کهربائی کی جانب منتقل ہو جاتی ہے اور قوت کهربائی حرارت کی جانب اور حرارت روشنی کی جانب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تصور کر لینا اور سمجھنا آپ کی وسعت میں ہے کہ اشیاء مذکورہ بعض بعض کی جانب کیونکر منتقل ہو جاتی ہیں اور پھر سمجھ کر کیا آپ کسی عبارت سے جس کو آپ نے سمجھا ہے بیان کر سکتے ہیں کہ انتقال کی حقیقت ہم کو بھی معلوم ہو جائے میں تو کسی طرح خیال نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کچھ بھی آپ کی وسعت میں ہو غایت سے غایت آپ یہ کہیں گے کہ یہ انتقال ذرات مادہ کی حرکات اور اوضاع کے تغیر سے پیدا ہوتے ہیں لیکن اس تغیر کا واضح کر دینا اور اذعان کا اس کی حقیقت کو دریافت کر لینا پھر پہلے اور دوسرے انتقال میں اسی طرح دوسرے اور تیسرے وغیرہ انتقال میں فرق بیان کر دینا ذرا کام رکھتا ہے کچھ آسان نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اُس کے تصور کرنے اور حقیقت بیان کرنے سے آپ بالکل عاجز ہیں پس جب اس خدا کی مصنوعات میں بکثرت ایسی چیزیں موجود ہوں کہ جن کی نسبت آپ لوگوں کا غرظ ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس میں آپ کو تعجب ہی کیا ہوتا ہے اگر آپ اس بات کو تصور نہ کر سکیں کہ اُس خدا نے عالم کو عدم محض سے کیونکر پیدا کر دیا۔ حالانکہ آپ لوگوں کا کسی واقعی شے کو تصور نہ کر سکا اُس شے کے فی نفسہ معدوم ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے اور

اگر آپ کہیں کہ ہماری عقلیں اس امر کو محال سمجھتی ہیں کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں آجائے یعنی یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کوئی شے پہلے تو بالکل نسبت دنیا بود ہو پھر وہ کسی وہیہ سے موجود ہو جائے کیونکہ حقیقی چیزیں ہم نے مشاہدہ کیں اُن میں سے کوئی بھی ایسی نہیں دیکھی جو عدم محض سے پیدا ہو گئی ہو اور نہ کوئی ہم میں سے کسی شے کو عدم محض سے پیدا کر سکا اسی واسطے ہم اُس کے محال ہونے کا حکم کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کے کسی شے کو عدم محض سے پیدا ہوتے ہوئے مشاہدہ نہ کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ خدا بھی اس کی قدرت نہ رکھتا ہو پس آپ لوگوں کا اس امر کے محال ہونے کی نسبت حکم لگانا بھی قیاس تشبیل ہی پر مبنی ہے جو کہ قطعی الدلائل نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات سخت غلطی میں ڈال دیا کرتا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے تو خدا کی قدرت کو اپنی قدرت پر خدا کے علم کو اپنے علم پر خدا کے اعمال کو اپنے اعمال پر قیاس کر لیا ہے۔ اس قیاس کا ضعیف ہونا تو جدا ہی یہ تو دیکھ لیجئے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں کیسا ظاہر فرق پایا جاتا ہے۔ بھلا کہاں آپ لوگ اور کہاں وہ خدا جس نے تمام کائنات کو اس استحکام کے ساتھ بنایا ہے اس فرق کا کچھ ٹھکانا ہے اگر کچھ انصاف ہو تو زمین و آسمان کا فرق صاف صاف نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا بات ہے آپ لوگ باوجودیکہ ظلم کیا میں بڑے فضل و کمال کی ہنکتے ہیں لیکن آج تک آپ کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ عناصر کی تخلیق کر لیتے۔ یا کسی جسم کو ترکیب دے کر جاندار بنا لیتے جس میں کہ زندگی کے تمام خواص پائے جاتے اور جانداروں کی سہی اُس کی صورت ہوتی۔ ان دونوں بسیط اموں کے بنانے سے آپ لوگوں کا عاجز رہنا اسی طرح اور خداوندی اعمال میں سے بکثرت اعمال پر آپ

کا قدرت نہ رکھنا ایسا امر ہے جس کی دلیل بیان کرنے میں کلام کو طوالت دینے کی حاجت نہیں تو کیا اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے نفسوں کو اس خدا سے قادی ذات پاک پر اور اپنے اعمال کو اس کے اعمال پر تیا س کرنے کی جرات کرتے ہیں علاوہ بریں اگر آپ غور سے کام لیں اور اپنے اعمال کو سوچیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اعمال آپ کرتے ہیں اُن میں بھی آپ کا حقیقی فعل نہیں پایا جاتا چنانچہ آپ مثلاً فلاں معدن کی جو اس کے عناصر کی جانب تحلیل کرتے ہیں یا فلاں مرکب کو دو یا زیادہ عنصروں سے ترکیب دیتے ہیں تو اس کو دیکھئے۔ آپ کو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ نے تحلیل یا ترکیب میں انہیں اسباب سے کام لیا جو خدا کے پیدا کردہ ہیں اور انہیں کو جاری کر دیا۔ جن پر کہ آپ کو اطلاع حاصل ہو گئی کہ فلاں چیز کیلئے فلاں شے سبب ہے مثلاً ایک شے کو دوسرے میں ملا دینا یا گرم کرنا یا بجھاؤ دینا وغیرہ یہاں تک کہ اس طرح پر تحلیل یا ترکیب حاصل ہو گئی۔ باقی رہی عناصر کے تمیز ہو جانے کی حقیقت اور یہ کہ کیونکر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں یا ذرات مادہ کے خاص طور پر مل جانے کی کیا حقیقت ہے کہ جس سے شے مطلوب حاصل ہوتی ہے واقعی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ان سب باتوں کو پورے طور پر تصور کرنے سے عاجز ہیں اور نہ ان کا صاف صاف بیان ہی کر سکتے ہیں چہ جائیکہ آپ ان سب کے عمل کرنے پر بھی قادر ہوں اور یہ کر سکیں کہ دوسرے عناصر کے ذرات بسیط سے ہر عنصر کے ذرات بسیط کو تحلیل کر کے بالکل جدا کر لیں یا ہر عنصر کے ذرات بسیط کو دوسرے کے ذرات بسیط کے ساتھ خاص اوضاع پر کہ جو لازمی ہیں ملا کر ترکیب دے لیں۔ اور اس سے آپ لوگوں کا صنعت اور عمل میں بھی عجز ظاہر ہو گیا،

جیسے کہ ادا رک اور معرفت میں ظاہر ہو چکا ہے پس اے عقلمند واکیا اس کے بعد بھی اس خدا کے اعمال کو اپنے افعال پر اداس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرنے کی ڈینگ مارتے رہو گے اور یہی حکم نگائے جاؤ گے کہ جب تم کسی شے کو عدم محض سے پیدا نہ کر سکتے تو وہ خدا ہے قادر بھی اس سے عاجز نہ ہے گا۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی سے خدا کی پناہ! باوجودیکہ علم ادا مکمل دونوں میں آپ کا عجز ظاہر ہو چکا پھر بھی آپ دہوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی زبردستی سے باز نہیں آتے اگر دنیا میں انصاف بھی کوئی چیز ہے تو آپ لوگوں کو تو لازمی طور پر وہ طرز و روش اختیار کرنا چاہیے تھا جس پر کہ پیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں کیونکہ یہ طریق بالکل سیدھا بے انصافی سے خالی اور سراسر انصاف پر مبنی ہے اس طرز کے اختیار کرنے میں انہوں نے دورانِ اندیشی بیدار مغزی اور انتہا درجہ کی احتیاط سے کام لیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدائے عالم کے وجود پر۔ اُس کی قدرت کے عجیب و غریب اور با عظمت آثار کے مشاہدہ کرنے سے قطعی دلیل قائم ہو چکی۔ اور ان پر بحث و تدقیق سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ اس خدائے پاک کی عظمت کے مقابلہ میں ان کے قوائے ادراکیہ بالکل قاصر ہیں اس وجہ سے اُس کی حقیقت کا سمجھنا اور تصور کر لینا ان کے امکان سے باہر ہے اور اس سے وہ سراسر عاجز ہیں اور اس عاجز رہنے سے خدا کا وجود آثار قدرت کی دلالت سے ان کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے منتفی نہیں ہو سکتا اور نہ یہ خدا کے وجود پر جو قطعی دلیل سے ثابت ہو چکا ہے ایمان لے آنے کے سزاوارتھا ہے۔

پھر ان کے نزدیک دلائل سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عالم پہلے

بالکل نیست تھا اور اُس کے بعد حادث ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم سے اُس کو حادث کرنے کیلئے کسی نہ کسی محدث کا ہونا لازمی ہے اور اُسی کو وہ خدا کہتے ہیں لیکن وہ اس احداث اور پیدا کرنے کی کیفیت کے تصور کرنے سے عاجز نہیں اور اس عاجز رہنے سے اس کا محال ہونا لازم نہیں آتا اور نہ یہ عاجز رہنا عالم کے اسی طور پر پیدا ہونے کے یقین کے متافی ہے کہ جو قطعی دلیل سے اُن کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے۔

پس اس موقع سے آپ لوگوں میں سے بعض کا وہ قول بھی ساقط ہو گیا کہ جو ایسے موقع پر وہ کہا کرتے ہیں جبکہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے خدا کے وجود کا اعتقاد کرنا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو نہ جسم ہے اور اس کے لئے اجسام کے صفات ہی ثابت ہیں اور نیز یہ اعتقاد کہ اُس خدا نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ صاحب اس اعتقاد میں تو بہت ہی قوی ایمان کی ضرورت ہے اس میں علم کو کوئی بھی دخل نہیں)

ایمان علم ہے | ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قول کے کہنے والوں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کسی شے کے محض سیدھے سادے طور پر یقین کر لینے اور بلا کسی قطعی دلیل کے اندھا دھند کسی بات کے مان لینے کا نام ہے اور ان بھولے بھالے عقلمندوں کو یہ پتہ نہ لگا کہ شریعت محمدیہ میں ایمان جب تک کہ کسی قطعی دلیل سے نہ ہو کامل ہو ہی نہیں سکتا اور اس شریعت میں ایمان کامل کے یہ معنی ہیں کہ قطعی دلیل کے ذریعہ سے اُن ساری چیزوں کا یقینی علم حاصل ہو جن کی نسبت یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اُس کے ساتھ ہی شریعت کا اپنے آپ کو مطیع اور منقاد بھی بنا دیا جائے۔ پس ان لوگوں کا خدائے عالم

کے وجود کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ اُس نے عالم کو عدم محض سے پیدا کیا ہے اسی قسم کا ایمان ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے لیکن وہ ذات خداوندی کی حقیقت اور نیز اس امر کے اور اک سے کہ اُس نے عدم محض سے عالم کو کسیر نہ پیدا کیا عجز کا اقرار کرتے ہیں اور کسی شے کی حقیقت کے تصور کرنے سے عاجز رہنا جس کے کہ نفس الامری وجود پر دلیل قائم ہو چکی ہے، اس شے کے وجود کے اعتقادِ جازم کے منافی نہیں ہو سکتا۔ پس اُن بعض لوگوں کا کیسا پھر خیال ہے۔ حق بات کے بیان کرنے میں انہوں نے کیسی اپنی جہالت ظاہر کی ہے اور علم اور ایمان کے درمیان فرق کرنے میں کیسی غلطی کھاتی ہے۔ یہ نہ سمجھ سکے کہ علم کی تمام انواع میں سب سے کامل لوح کو ایمان کہتے ہیں۔ ناواقف بھی کیا بُری چیز ہے۔ خدا اس ناواقف اور جہل کا ستیاناس کرے۔ اور سُنئے کہ پھر پیرِ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعاتِ خداوندی میں طرح طرح کے ہر ارادے سے ایک پڑھ کر بے شمار حکمتیں مشاہدہ کیں اور روز بروز حکمتیں بڑھتی تھیں اُن پر مخفی رہی تھیں کچھ بعد دیگرے ظاہر ہوتی رہیں اس سے اُن کے نزدیک یہ بات اور بھی پائے توت کو پہنچ گئی کہ یہ خدائے پاک بہت ہی بڑی حکمت والا ہے لوگوں کی عقلیں اُس کی حکمتوں کو نہ گزھاوی نہیں ہو سکتیں اس کے بعد کائنات میں سے جب انہوں نے کسی شے کو مشاہدہ کیا کہ جس کی حکمت اُن کو ظاہر نہ ہوئی تو انہوں نے اُس کی نسبت یہ اعتقاد نہیں کیا کہ وہ شے محض عبث اور بلا کسی حکمت کے پائی گئی بلکہ یہی کہنے لگے کہ اس کا پیدا کرنے والا حکمت والا ہے اس دلیل سے کہ ہم نے اُس کی کائنات میں اتنی حکمتیں مشاہدہ کیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں سے بہت سی ایسی حکمتیں ہیں کہ جو ہم پر مدتوں تک مخفی رہیں اور پھر اُس

کے بعد ظاہر ہوئیں۔ پس اس شے کی نسبت بھی جس کی کہ حکمت ہمارے نزدیک ابھی ظاہر نہ ہوئی ہے ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے جو ہم پر مخفی رہ گئی ہے نہ یہ کہ وہ شے بلا کسی حکمت کے پائی گئی اور اس بارہ میں جس امر سے کہ ہمارے عقول کی تسکین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالق نہایت ہی عظمت والا ہے۔ چنانچہ ہم اُس کے صفات اسرار اور حکمتوں کی عظمت اُس کی خلق میں دیکھتے ہی ہیں اور انسانی عقول میں کتنی ہی وسعت کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ اُس کی نسبت نہایت ہی حقیر ہیں اور اُس کی عظمت پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ادراک کی اُس کے مقابل میں کوئی ہستی نہیں پس اے اہل سائنس آپ لوگوں کے حق میں امر صواب یہی ہے کہ آپ بھی اسی سر تا پایا منصفانہ طریق پر جس پر کہ پیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں چلنا اختیار کریں پس آپ لوگوں کی عقلیں اُن بے شمار حکمتوں کی وجہ سے کہ جو آپ کے نزدیک ظاہر ہو چکی ہیں اور نیز اُن کی وجہ سے کہ جو برسوں تک آپ لوگوں پر مخفی رہنے کے بعد دفناً فوق ظاہر ہوتی رہیں گی اس بات کو مان لیں گی کہ تمام کائنات حکمت پر مبنی ہے اور کوئی شے بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اور یہیں سے آپ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے اور سمجھنے لگیں گے کہ عالم کے لئے ضرور کوئی ذی حکمت صانع ہے اور عالم میں کوئی شے اندھا دھند ضرورت کی وجہ سے بلا ارادہ موجود نہیں ہوئی۔ اور جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں گے کہ جس کی حکمت آپ کو ظاہر نہ ہو تو بھلائے اس کے کہ آپ اس کو تمام کائنات کی بلا حکمت اور بغیر کسی ارادہ کے پیدا ہونے کی دلیل ٹھہرائیں اور اس کو خالق عالم کے وجود سے انکار کرنے کا ذریعہ بنانے کے درپے ہوں آپ یہ کہیں گے کہ اتنی بے شمار حکمتیں جو ہم کو ظاہر

بوجھتا ہیں ان پر قیام کر کے ہم کو یہی حکم لگانا چاہئے کہ اس شے پر بھی ضرور کوئی حکمت ہے کہ جو ہم سے مخفی رہ گئی۔ اور اس بارہ میں جو شے آپ لوگوں کی عقلوں کو تسکین بخش سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس خدا کی عظمت اور کائنات میں جو اُس کے بڑے بڑے اعمال ہیں اُن کی عظمت کا تصور کریں اور ان بے شمار حکمتوں کے علو قدر کو دیکھیں کہ جن پر آپ کو علاج حاصل ہو چکی ہے اس کے بعد یہ بھی لحاظ رکھیں کہ انسانی عقلیں خدا کے تعالیٰ اُس کے اعمال اور حکمتوں کے اعتبار سے نہایت ہی قاصر ہیں اور ان کا ادراک اُس کے مقابل میں کسی شے میں نہیں اور نہ کچھ ہستی رکھتا ہے۔

اب بعد اس کے کہ میں آپ لوگوں کے ان تینوں شبہوں کو باطل کر چکا ہوں چاہتا ہوں کہ ایک مثال ذکر کروں جس سے کہ ان شبہوں کی طرف ذہن منتقل ہونے میں جو آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔

خدا کی عظمت کے مقابل پس اے اہل سائنس ہیں آپ سے درخواست کرتا میں انسان کی مثال | ہوں کہ آپ ذرا تکلیف فرما کر اُن کیڑوں میں جو کہ بذریعہ مائی کر اسکو ب (خوردبین) پانی کے ایک ذرہ سے قطرہ میں ہزاروں اور لاکھوں ہی نظر آتے ہیں غور کریں کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ کیڑے باوجودیکہ اُن کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لئے جس قدر ادراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی حقیقت کا تصور کر سکتے ہیں؟ اور کیا اس ساری تفصیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اعضا کیسے ہوتے ہیں اُن کے کیا افعال ہیں۔ اُس کے سننے۔ دیکھنے۔ سوچنے۔ چکھنے اور چھو کر دریافت کرنے کی کیا کیفیت ہے۔ وہ غذا کیونکر حاصل کرتا ہے اُس کے اعضاء غذا کیا کیا افعال کیا

کہتے ہیں۔ دورانِ خون کیونکر انجام پاتا ہے۔ اُس کے خیالات اور ادراکات کے بارہ میں دماغ سے کیا افعال سرزد ہوتے ہیں اسی طرح یہ کیڑے کیا انسانی مصنوعات اور اعمال کو جان سکتے ہیں یعنی یہ کہ دفائی گلیں کن اصول پر بنتی ہیں کیونکر اپنا کام انجام دیتی ہیں۔ مختلف قسم کے کیڑے انسان کس طرح بناتا ہے اس کی اشیا ر خورد و نوش اور ادویہ کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کی تالیفات اور مطبوعات میں کیا ہے۔ ٹیلیگراف۔ فوٹوگراف۔ ٹیلیفون فونوگراف وغیرہ کے آلات کس قسم کے ہوا کرتے ہیں اُس نے اُن کو کیونکر ایجاد کیا۔ کس چیز سے بنایا۔ لوہے اور باقی معدنیات کو اُس نے زمین کے اندر سے کیسے نکال لیا اور اُس سے ایسے عجیب و غریب آلات کیونکر بنائے اور یہ کہ انسان کے بنائے ہوئے آلات اور کلوں کے ہر ہر پرزے میں کیا حکمت مد نظر رکھی گئی ہے اور وہ اسی طرح کیوں بنایا گیا مثلاً جب یہ کیڑے ٹیلیگراف کی بلیوں کو دیکھیں جن پر کہ تار لگا ہوا ہے تو کیا اب وہ اس کی حکمت کے جان لینے پر قادر ہو سکتے ہیں اور اس پر کہ وہ اسی طرح کیوں لگایا گیا ہے اور کیا وہ ٹیلیگراف کی اور دوسری کلوں کو سمجھ سکتے ہیں جس حالت میں کہ انہوں نے سوائے اُن بلیوں اور لوہے کے تاروں کے جو اُن پر لگے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں دیکھا۔ پس جب فرض کر لیا جائے کہ انسان کے اعمالِ عظیمہ پر اُن کو اطلاع ہو گئی اور یہ کہ اس سے انہوں نے انسان کے وجود اور اُس کی عظمت پر استدلال کر لیا اور انسان کے بکثرت احوال اور اُس کے عمل کرنے کی کیفیت اُن پر غفی رہی اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے اُس کی مصنوعات کی بہت سی حکمتیں بھی دریافت کر لیں اور اُس سے

انہوں نے اس بات پر استدلال کر لیا کہ وہ نہایت کامل حکمت والا ہے۔ پس کیا ان کیڑوں میں سے ہر ایک کو یہ کہنا ضروری نہ ہوگا کہ میں اتنے سے اور اک کو پا کر جس کا کہ انسان اور اُس کے اعمال کی عظمت اور اُس کی حکمت کی وسعت کے مقابل میں ذکر کرنا بھی نامناسب ہے اُس کی حقیقت کے ادراک کر لینے کا دعویٰ کر سکتا ہوں مجھے اس کی حقیقت کے دریافت کرنے سے سراسر عاجز کا اقرار ہے غایت سے غایت مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ میں اُس کے وجود اُس کی قدرت اُس کی حکمت کا یقین کر لوں اسلئے کہ میں نے اس کے اعمال مشاہدہ کئے ہیں اور اس کی مصنوعات کے بنانے کی جو کیفیت ہو اُس کے بہت بڑے حصہ کے سمجھنے سے اپنے عاجز کا اقرار کروں اور محض اس وجہ سے کہ میری عاجز فکر اُس کا ادراک نہ کر سکی اُس کے وجود سے انکار نہ کروں اور جب میں اُس کی مصنوعات میں سے کسی ایسی شے کا مشاہدہ کروں جس کی حکمت مجھ پر ظاہر نہ ہو تو میرے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اُس کی حکمت دریافت کرنے سے اپنے عاجز رہنے کا اقرار کر لوں کیونکہ اس کے اعمال کی بکثرت حکمتوں سے اُس کا ذی حکمت ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے لیکن وہ میری فہم قاصر پر مخفی رہ گئی ہے پس یہ کیڑے جب مثلاً ٹیلیگرام کی بلیوں کو دیکھیں گے اور نیز یہ کہ اُن کے اوپر تار لگے ہوئے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں گے کہ یہ سب راستوں میں بغیر کسی حکمت اور فائدے کے بارش اور آفتاب کی گرمی سے تلف ہو جانے کے لئے لگے ہیں بلکہ کہیں گے کہ ضرور ان میں کوئی حکمت مد نظر رکھی گئی ہوگی اگرچہ وہ ہم پر مخفی ہے۔

پس اے اہل سائنس آپ لوگوں کے علوم اور ادراکات اُس خدا کی عظمت اُسکے

اعمال کی عظمت اور اُس کے علم اور حکمت کی وسعت کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان مانکر اسکو بی کیڑوں کے ادراکات کو انسانی عظمت کے ساتھ اور نیز اُس کے اعمال میں جو قدرت علم اور حکمت پائی جاتی ہے اس کے ساتھ نسبت ہے بلکہ انصاف تو یہ ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ تفاوت پایا جاتا ہے انسانی ادراک کی خداوندی عظمت کے سامنے کوئی ہستی ہی نہیں۔ جب یہ حالت ہو تو آپ لوگوں کا اپنے آپ کو نہایت عظیم خیال کرنا اور اپنے معلومات اور معارف کی کثرت پر ناز کرنا کیا حقیقت رکھ سکتا ہے

اہل سائنس کی مثال میں اپنے خیال میں آپ لوگوں کو اسلامی گروہ میں سے ایک معتزلہ کی سی ہے | گمراہ اور مبتدع فرقہ معتزلہ کے بالکل مشابہ پاتا ہوں انھوں نے خدائے تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ عظیم سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا پر بھی اُس کے خلق کے بارہ میں اپنی جانب سے طرح طرح کی شرطیں لگانے لگے اور اُس پر بھی مختلف احکام کی تعمیل کو واجب ٹھہرانے لگے چنانچہ وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ انسان کے حق میں جو امر بہتر ہو خدا کے ذمہ اس کا کرنا واجب ہے اور اس سے وہ بالکل غافل رہے کہ خدا کے سامنے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ مانکر اسکو بی کیڑے انسان کے سامنے بلکہ اس سے بھی انتہا درجہ حقیر اور ذلیل ہیں۔ اس امر سے بھی انہوں نے غفلت کی کہ خدائے پاک دہی ہے جس نے کہ انہیں عدم سے پیدا کیا ہے وہ اُن کا اور اُن کی جانوں کا غلے لاطلاق مالک ہے اور وہ غافل مختار ہے اپنی مملوک چیز میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے وہ اپنی مملوک میں کیسا ہی کیوں نہ تصرف کرے لیکن اس کی طرف ظلم کی ہرگز نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا بادشاہ پانی میں سے جس کا کہ وہ مالک ہو ایک قطرہ

لے لے حالانکہ اُس میں ان مانکر، سکونی کیڑوں میں سے ہزاروں ہی موجود ہوں اور پھر
 وہ اُسے آگ میں ڈال دے جس سے کہ وہ قطرہ اور مارے کی طرح جو کہ ایک تھوڑے بے اذیت
 اتنے ہوتے ہیں جتنے کہ تمام ہونے زمین پر آدمی آباد ہوں گے سب کے سب بالکل
 نیست و نابود اور ہلاک ہو جائیں تو کیا اس موقع پر کسی کے دل میں یہ بات گذر سکتی
 ہے کہ اس بادشاہ نے کسی امر ممنوع کا ارتکاب کیا اور اپنے اس فعل سے ان بچالے
 حیوانات پر ظلم کیا اور کیا کوئی اس بادشاہ سے اس بارہ میں منازعت کر سکتا ہے خاناگہ
 وہ بادشاہ اس قطرہ کا اور نیز اُن تمام جانداروں کا جو کہ اس قطرہ میں تھے مالک تھا
 میرے نزدیک تو اس بارہ میں بادشاہ سے سوائے اُس شخص کے جو کہ تھیلی اور ایسے
 امور سے ناواقف تھے فرض کرنے کا عادی ہو جس میں کہ اُس کا کوئی بھی ساتھ نہ دے اور کوئی
 منازعت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس خدا نے محض اپنی رحمت اور فضل
 سے اپنی تمام مخلوق کو بیشمار نعمتیں دے کر مالا مال کر دیا ہے لیکن خدا کا یہ نعمتیں دینا بطور
 وجوب کے نہیں ہے بلکہ محض اُس کی مہربانی اور احسان ہے یہاں تک کہ اگر وہ یہ
 نعمتیں نہ دیتا اور بجائے اس کے طرح طرح کی مصیبتیں اُن پر مسلط کر دیتا تو یہ فعل بھی
 اُس کی جانب سے مستحسن ہی شمار ہوتا اس لئے کہ وہ اپنے ملک میں تصرف کرتا اُس
 سے منازعت کرنے کا کسی کو حق نہیں وہ جو چاہے سو کرے اور جو اُس کا ارادہ ہو وہ
 حکم کرے۔ پس اے اہل سائنس بعد اس کے کہ حق آپ پر ظاہر ہو گیا اور آپ کے
 داہی تباہی شبہ ساقط ہو گئے تو آپ کو چاہئے کہ جب آپ کے نفوس آپ سے خدا
 کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے منازعت کریں آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ ہمارے
 انسانی عقلیں اس امر سے بالکل قاصر ہیں۔ ہم کو اُس کی اُسی قدر معرفت کافی ہے۔

جس پر کہ اُس کے آثار قدرت دلالت کرتے ہیں یعنی یہ کہ وہ موجود ہے اور نیز تمام اُن صفات کے ساتھ موصوف ہے جو کہ اُس کے آثار قدرت سے معلوم ہوتی ہیں اسی طرح جب آپ کے نفوس اس بات کو دریافت کرنا چاہیں کہ اُس نے عالم کو عدم سے کیسے پیدا کر دیا تو آپ اُن سے کہہ دیجئے کہ ہم نے خدا کے تمام اعمال کو تو جانا نہیں اور نہ یہ کہ وہ اُن اعمال کو کیونکر کرتا ہے تو جہاں اور بہت سی چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکے وہاں یہ بھی سہمی اور ہم لوگوں کا اُس کو تصور نہ کر سکتا اس کا منطقتی نہیں ہے کہ ہم اُس کا انکار کر دیں اور جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کی حکمت آپ نہ سمجھ سکیں تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہئے کہ عالم کا بنانے والا حکیم ہے کیونکہ اُس کی مصنوعات میں بکثرت حکمتیں ہم دیکھ چکے ہیں پس اگر اس شے کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں کوئی حکمت ہی نہ پائی جاتی ہو کیونکہ ہمارا نہ سمجھ سکتا حکمت کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے یہی لازم آتا ہے کہ ہم عالم میں حکمتوں کے پائے جانے سے ایک سرے سے انکار کر دیں اور اندھا دھند ضرورت کو مان لیں کہ اُسی سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ خدا ہم کو اور آپ کو ایسے طریق کی رہنمائی کرے جس سے آخرت میں نجات ملے آمین۔

اے اہل سائنس یہاں تک تو میں نے آپ کے ساتھ عالم اور اُس کے تمام صنوعات کے حدوث ثابت کرنے میں گفتگو کی اور اس پر دلائل قائم کئے کہ کوئی خدا بھی ہے کہ جس نے عالم کو عدم سے ایجاد کیا اور یہ کہ وہ تمام اُن صفات کے ساتھ جو اُس کی ذات کے شایاں ہیں موصوف ہے اور نیز آپ کے بہت ہی مشہور شبہوں کا جواب دیا اب آپ کے بیان کردہ مذہب میں سے چند چیزوں میں اور گفتگو باقی ہے اور وہ گفتگو چارہم

مشکل پیش نظر ہوگی۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عالم میں سے خواہ سعادتی ہوں یا ارضی تمام اشیاء کے حادث ہونے کا طریقہ نشو و نما یعنی پہلے پھر کے اجزاء سے ایک بہت چھوٹے چھوٹے غیر قابل قسمت ذرے بنے پھر ان سے آفتاب بن گیا اس کے بعد آفتاب سے تمام ستارے جدا ہونے لگے۔ چنانچہ منجملہ اس کے ہماری زمین بھی ہے پھر اس زمین میں عناصر بنے اور کے بعد معدنیات پیدا ہوئیں اور کون ذول یعنی برٹولاسم بنا۔ پھر یہ ترقی کرنے لگا اور اس میں توالد و تناسل شروع ہوا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ادنیٰ درجہ کی نبات یا حیوان تک پہنچ گیا۔ پھر یہ حیوان اور نبات ان چار قوانین قدرت یعنی قانون تباہات قانون وراثت۔ قانون تنازع بقا جس کے موافق قوی ضعیف کو ہلاک کر ڈالتا (جو غیروہ) اور قانون انتخاب طبعی کے موافق برابر ترقی کرنے لگے اور طرح طرح کی انواع میں منقسم ہوتے رہے پھر ان انواع سے اور انواع نکلنے اور پیدا ہونے لگیں یہاں تک کہ وہ دونوں (یعنی نبات۔ حیوان) حالت موجودہ تک پہنچ گئے اور یہ سب کچھ ذرات مادہ کی اضطراری حرکت اور انہیں قوانین قدرت کی وجہ سے ہوتا رہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھی منجملہ اور حیوانات کے ایک قسم کا حیوان ہے بطریق نشو و نما پیدا ہوا ہے خوبی اور عمدگی میں قانون انتخاب طبعی کے موافق ترقی کر کے حالت موجودہ تک پہنچ گیا۔ اور چونکہ

عہ اجزاء و مقراضیہ ۱۲ عہ برٹولاسم ایک قسم کا ذراتی مادہ ہے جو متعدد عناصر سے مل کر بنتا ہے اس میں غذا حاصل کرنے منقسم ہونے اور توالد و تناسل کی قوت موجود ہوتی ہے اسی سے وہ نسل تیار ہوتے ہیں جن سے کہ مضمونی جسم کی ساخت حاصل ہوتی ہے فلسفہ قدیم کی اصطلاح میں اس کو نفس نباتی کے فیضان کا محل قابل کہہ سکتے ہیں ۱۳

وہ بندر کے ساتھ بہت کچھ مشابہت رکھتا ہے اسلئے کچھ بعید نہیں کہ وہ اور بندر دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور پھر ترقی کر کے اپنی اصل پر فوقیت لے گیا ہو۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیات اور انسانی عقل صرف مادہ کے ذرات متحرکہ اور اس کے عناصر ممتاز جبہ کے باہم تاثیر اور تاثر کے آثار میں سے ایک خاص قسم کے ظہور کا نام ہے اگرچہ اصل مادہ حیات اور ادراک دونوں بے خالی تھا اور یہ کہ انسانی عقل باقی حیوانات کی عقلوں کے ساتھ صرف مقدار میں مخالفت رکھتی ہے حقیقت کے اعتبار سے اس میں اور دیگر حیوانات کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ شریعت کے باقی مسئلوں سے جیسے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ آسمانوں کا موجود ہونا وغیرہ انکار کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ کے علوم میں اس قسم کے مسائل کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی بلکہ بعض کو تو آپ کے علوم رد کرتے ہیں اور اُن کے محال ہونے پر دال ہیں۔

اہل سائنس کے مذہب پر گفتگو کرنے | اب انشاء اللہ میں آپ کے ساتھ ان مسائل کے لئے دو مقدمے بیان کرنا میں بتوفیق خداوندی گفتگو کرتا ہوں۔ مُنئے
ان مسائل میں آپ سے گفتگو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے میں دو مقدمے بیان کر لوں۔

پہلا مقدمہ | پہلا مقدمہ یہ ہے کہ جو نصوص اور اقوال شریعت میں وارد ہوتے ہیں اور جن پر کہ اعتقاد کے بارہ میں بھروسہ کیا جاتا ہے جیسا کہ اُن پر اعمال اور احکام کے بارہ میں بھی بھروسہ ہوتا ہے وہ دو قسموں پر منقسم ہیں ایک متواتر۔ دوسرے مشہور۔ متواتر اُسے کہتے ہیں جن کا شریعت میں وارد ہونا ایسے اسباب کے بکثرت پائے جانے کی وجہ سے

جن سے کہ اُس کے شریعت میں وارد ہونے کا یقینی طور پر علم حاصل ہوتا ہو۔ قطعی طور پر ثابت ہو۔ اور مشہور وہ ہے جس کا شریعت میں وارد ہونا ایسے اسباب کے بیشتر پائے جانے کی وجہ سے جن سے کہ قلب کو اُس کے وارد ہونے کا اطمینان حاصل ہوتا ہو قریب قریب یقینی کے برابر اس کا مرتبہ گمان غالب سے بڑھا ہوا اور یقین سے کچھ گھٹا ہوا ہے۔ پھر متواتر اور مشہور میں سے ہر ایک یا تو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو گا۔ جس کے سوا کسی اور معنی پر دلالت کرنے کا اُس میں احتمال ہی نہ ہو پس وہ کسی دوسرے معنی کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا اور اُس میں تاویل نہیں ہو سکتی یہ قسم شریعت میں جتنے مقامات پر کہ وارد ہوئی ہے، اُن میں سے کہیں بھی کوئی قطعی دلیل عقلی اُس کے معنی کی مناقض نہیں دالغ ہوئی اس قسم کا نام ہم متعین المعنی رکھے لیتے ہیں اور یا مشہور اور متواتر ایسا ہو گا کہ اُس نظر میں گو ایک خاص معنی پر اُس کی دلالت ہو لیکن اُس میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہو اگرچہ وہ کسی قدر بعید ہی ہو۔ یہ قسم شریعت محمدیہ میں کہیں کہیں اس طور پر بھی واقع ہوئی ہے کہ قطعی دلیل عقلی اُس کے ظاہری معنی کی مناقض ہے۔ ان کا نام ہم ظاہر المعنی رکھے لیتے ہیں۔ پھر سُنئے کہ شریعت محمدیہ میں نص متعین المعنی کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ متواتر ہو تو اُس کے وارد ہونے کی اور اسکے معنی متعین کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور اُس کے وارد ہونے کا انکار کرنا یا اُس کے معنی کی تکذیب کرنا موجب کفر ہے، یعنی اسلامی دین سے خارج ہو جانے کو مستلزم ہے۔ اُس کی تاویل کرنا اور کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اُس میں تاویل کا احتمال ہی نہیں اور نہ کوئی قطعی دلیل عقلی اس کی مناقض ہے، یہاں تک کہ اُس کی تاویل کرنا کی ضرورت پڑے اور اگر وہ نص متعین المعنی مشہور ہے تب بھی اُس کے وارد ہونے اور اُس کے

معنی کی تصدیق کرنا ضروری ہے اُس کے وارد ہونے سے انکار کرنا یا اُس کے معنی کی تکذیب کرنا اگر اسی اور ناخرانی میں شمار ہوتا ہے اُس کی تاویل کرنا اور اُس کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا اُسی دلیل سے ناجائز ہے جس سے کہ متواتر متعین المعنی کا تاویل کرنا ناجائز ہے۔ اور نقص ظاہر المعنی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ متواتر ہو تو اُس کے وارد ہونے اور اُس کے ظاہری معنی کی تصدیق کرنا ضروری ہے اُس کے وارد ہونے سے انکار کرنا یا اُس کے معنی کی بلا کسی تاویل کے تکذیب کرنا بھی کفر ہے اور جب تک کہ کوئی قطعی عقلی دلیل اُس کے ظاہری معنی کے خلاف پر دلالت نہ کرتی ہو۔ اُس کی تاویل کرنا بھی جائز نہیں اور کسی قطعی دلیل کے مناقض ہونے کی صورت میں اُس کے ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی جانب احتمالی طور پر پھیرینگے اور اُس کی تاویل کریں گے اس طرح پر کہ اُس میں اور اُس امر میں جس پر کہ قطعی دلیل عقلی دال ہے موافقت ہو جائے اور اگر نقص ظاہر المعنی مشہور ہے تو اُس کا حکم بھی نقص ظاہر المعنی متواتر کا سا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اُس کے وارد ہونے کے انکار کرنے سے یا اُس کے معنی کی تکذیب کرنے سے کفر نہیں لازم آتا بلکہ گمراہی اور ناخرانی ہی سمجھی جاتی ہے خلاصہ یہ کہ نقص متعین المعنی متواتر اور مشہور دونوں میں سے شریعت میں کوئی بھی ایسی نہیں جس کے مناقض عقل میں کوئی امر یا یا جائے اور نہ اُس کی تاویل ہی جائز ہے۔ اور نقص ظاہر المعنی خواہ متواتر ہو یا مشہور ان میں سے کبھی کسی کی تاویل کرنا اور اُس کے ظاہری اور قیاد معنی سے کسی دوسرے معنی کی طرف پھیرنا جائز نہیں البتہ جس حالت میں کہ عقل کے نزدیک کوئی قطعی دلیل اس کے ظاہری معنی کے خلاف قائم ہو جائے اُس وقت بیشک اس کی تاویل جائز ہے کیونکہ اس کے قیاد معنی کے اعتقاد پر جمے رہنا اور اُس امر کو

جس پر کہ قطعی عقلی دلیل دلالت کرتی ہے چھوڑ دینا اصل اور بنیاد ہی کو گرا دینا ہے اور وہ اصل عقل ہے جس سے کہ اُس رسولؐ کی جس نے کہ یہ تمام نصوص شرعیہ بتلائی ہیں رسالت ثابِت ہوئی ہے کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو ہم اُس رسولؐ کے دعوے رسالت میں صدق ہونے پر استدلال نہ کر سکتے پس جب یہ اصل ہی منہدم ہو جائے گی تو فرع کا بھی لالچ انہدام ہو جائے گا۔ پس عقلی دلائل کو چھوڑ دینا عقلی دلائل کو بالکل برسم کرنا ہے اور یہ خلاف مقصود ہے اس لئے ہر نص ظاہر المعنی کا جبکہ کوئی قطعی عقلی دلیل اُس کے منافی ہو یہی حکم ہے یعنی اس میں تاویل کی جائے گی اور یہ روان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کلیتہً قاعدہ ہے (ایسا ہی بکثرت اسلامی کتب میں موجود ہے جیسے کہ تفسیر رازی میں آیت لایکلف اللہ نفساً الا وسعہا کی تفسیر میں مذکور ہے اسی طرح مقاصد اور موافق میں بھی ہے) مثلاً قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے قصہ میں واقع ہوا ہے ”حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمتہ“ یعنی یہاں تک کہ جب سکندر ذوالقرنین آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اُس نے اُسے ایک دلدل والے چشمے میں ڈوبتا پایا۔ پس اس نص متواتر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ آفتاب زمین کے چشموں میں سے کسی چشمہ میں ڈوبا کرتا ہے۔ پس اگر عقلی قطعی دلیل اس ظاہری معنی کے خلاف اور منافی نہ قائم ہوتی تو شریعت محمدیہ میں اسی متبادر اور ظاہری معنی کا اعتقاد کرنا ضروری ہوتا اور اُس کی تاویل جائز نہ ہوتی۔ اور اُس وقت یہ کہا جاتا کہ ایک سچے شخص کی خبر نے اپنے ظاہری معنی سے اس بات پر دلالت کی کہ آفتاب زمین کے چشموں سے کسی چشمہ میں غروب ہوا کرتا ہے اس لئے اس کا اعتقاد کرنا ضروری ہے لیکن چونکہ عقلی قطعی دلیل اس بات پر قائم ہو چکی ہے کہ آفتاب زمین سے بہت بڑا ہے اور بڑے جسم کا

چھوٹے جسم میں سما جانا باوجودیکہ وہ دونوں اپنی مقدار ہی پر باقی بھی رہیں محال ہے اور علامہ اس کے اس بات پر بھی عقلی قطعی دلیل قائم ہو چکی ہے کہ آفتاب خود زمین ہی میں نہیں ڈوبتا پس اس وقت اس شخص کی احتمالی طور پر تاویل کرنا اور اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دینا واجب ہے یوں تو اللہ ہی اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ لیکن مثلاً یوں کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ مطلب ہو کہ ذوالقرنین جب مغرب کے شہروں میں سے اس مقام پر پہنچا تو اسے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوا جیسے آفتاب ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے کیونکہ جو شخص مغربی بلاد کے سواہل پر آفتاب کی جانب نظر کرے گا تو اس کے خیال میں یہی آئے گا کہ آفتاب مغربی سمندر میں جو ان بلاد کو گھیرے ہوئے ہے ڈوب رہا ہے اور اس سمندر میں سیاہ رنگ کی کچھڑا درتار کی بھی بکثرت پائی جاتی ہے اور دہاں گری بھی بہت ہے اور یہ اس جانب اشارہ ہے کہ زمین کے مغربی کنارے کو سیاہ سمندر گھیرے ہوئے ہے خواہ ہم اس کو مغربی افریقہ کا کنارہ کہیں یا مغربی امریکہ کا اور یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آفتاب حقیقتہً زمین کے چشموں میں سے کسی چشمے میں غروب ہوتا ہے (یہ تاویل تفسیر رازی - جلالین - اور تفسیر کواشل سے ماخوذ ہے جیسا کہ اس کو شیخ مرغی النخلی نے کتاب عجایب المخلوقات میں نقل کیا ہے اور بعض اہل قصص نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ آفتاب حقیقتہً چشمہ ہی میں غروب ہوتا ہے یہ بالکل بے ٹھکانے بات ہے۔ اور امتویٰ کے بالکل خلاف۔ اور خدا کا کلام ایسی اہمیتوں سے بالکل مبرا ہے پس سوائے تاویل کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی ایسا ہی تفسیر رازی میں ہے) اور اس طرح پر تو لوگ بول چال میں کہا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مقام پر آفتاب کو دریا میں ڈوبتے ہوئے

پایا اور فلاں مقام پر آفتاب کو پہاڑ کے پیچھے یا فلاں دادی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا
 حالانکہ قائل کا یہ ہرگز اعتقاد نہیں ہوتا کہ ان مواقع مذکورہ میں سے کسی میں بھی آفتاب
 ڈوبتا ہو بلکہ مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں جیسا معلوم ہوتا ہے اسی کو بیان
 کر دیا جائے لیکن جب کوئی عقلی غیر قطعی یعنی ظنی دلیل شریعت کی کسی نص کے متبادر
 معنی کے مناقض واقع ہو تو اس نص کی تاویل کرنا اور اس کو تباہ معنی کے علاوہ
 کسی دوسرے معنی کی طرف راجع کر دینا ہرگز بجائز نہیں بلکہ اس کے ظاہری معنی کا
 اعتقاد کرنا اور اس کو اپنی حالت ہی پر باقی رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ دلیل خود ضعیف
 ہے اس کی وجہ سے ہم کو کوئی وجہ مجبوری کی نہیں ہے اور یہ امر تو واضح ہے کہ قطعی
 دلیل عقلی وہی ہو سکتی ہے جو اپنے مدلول پر یقینی طور پر دلالت کرے اور اس میں
 اپنے مدلول کی نفیض کا احتمال بھی نہ ہو۔ اور ظنی دلیل عقلی اسے کہتے ہیں جو اپنے
 مدلول پر رجحان کے ساتھ دال ہو اور اس میں مدلول کی نفیض کا بھی احتمال پایا جائے
 ہو اگرچہ وہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو پس وہ اسی احتمال کے باعث سے یقینی کے
 درجہ سے گھٹ جاتی ہے اور اسلامی اعتقادات میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا
 سکتا اسی لئے ظنی دلیل شریعت کی کسی متواتر یا مشہور نص کے ظاہری معنی کے معارض
 بھی نہیں ٹھہر سکتی اور نہ اس دلیل ظنی کی وجہ سے نص کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا
 جائز ہے۔ پھر شریعت محمدیہ میں بعض ایسی نص بھی موجود ہیں جن کے لئے وہ
 شرائط جن سے کہ وہ متواتر یا مشہور کے درجہ کو پہنچ جاتیں کامل طور پر نہیں پائی
 جاتیں اس لئے ان کے وارد ہونے کا ثبوت یقینی نہیں ہے اور اس قسم کا نام نہ
 ہے یہ بھی متعین المعنی اور ظاہر المعنی کی طرف منقسم ہوتی ہے اور اسلامی شریعت پر

اس کا یہ حکم ہے کہ شرعی اعمال میں اُس پر وجوہاً اعتماد کر لیا جائے کیونکہ اعمال کے حق میں فقط ظن کافی ہوتا ہے لیکن اسلامی معتقدات کے بارے میں اُن پر مطلقاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اُس کے وارد ہونے کا ثبوت ظنی ہے یقینی تو ہے ہی نہیں اس لئے اس کے شرعیت میں وارد ہونے یا اس کے معنی کا منکر کافر نہیں سمجھا جاتا (چنانچہ اصول کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے لیکن ہاں آحاد کو جب قابل اعتماد اشخاص نقل کریں اور مجتہدین نے عبادات کے بارے میں اُن پر اعتماد کر لیا ہو تو پھر جب تک کہ کوئی قطعی دلیل عقلی اُس کے معارض نہ ہو اُس کا انکار کرنا ہرگز جائز نہیں تاکہ کہیں اس طرح پر متواتر اور مشہور کے انکار کرنے تک فوٹ نہ پہنچ جائے خدا پناہ میں رکھے) ہاں جب خبر آحاد کے ساتھ بھی ایسے ہی امور پائے جائیں جن سے اُس کی تقویت ہو جائے اور یقینی علم اُس سے حاصل ہو سکے اس وقت البتہ اسلامی معتقدات میں بھی اُس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جیسا کہ اعتقادات کے بارے میں متواتر اور مشہور پر اعتماد کیا جاتا تھا۔

دوسرا مقدمہ | دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ بلکہ تمام شریعتوں کا مقصود ایسے امور کا بیان کرنا ہوا کرتا ہے جن سے کہ خلق خدا کو خدا کی معرفت کی جانب ہدایت ہو۔ اُس کے موجود ہونے اُس کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا اعتقاد حاصل ہو اُس کی عبادت کرنے کا طریق معلوم ہو سکے شکر ادا کرنے کی کیفیت سے آگاہی ہو اور ایسے احکام پر واقفیت حاصل ہو جائے جن سے کہ معاش کا انتظام درست ہو، معاد اور عاقبت کی خوبی حاصل ہو جائے۔ رہے علوم کائنات

عہ البتہ بلا دلیل شرعی یہ انکار پوجہ ترک واجب کے موجب مصیبت ہو گا ۱۲

طبیعیات وغیرہ) کے مباحث اور ان کا بتلانا جن سے کہ عالم کے پیدا ہونے کی کیفیت اور وہ قوانین قدرت جبرائی یا سماوی اشیاء میں قائم ہیں اور اسی طرح کے اور امور۔ پس اس قسم کی چیزیں شریعتوں کے مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ سائے مباحث اس قسم کے معلومات ہیں جن کو سمجھ دار لوگ اپنی عقلوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔ پس کبھی تو ان سے اپنے دنیاوی مقاصد میں کام لیتے ہیں اور کبھی محض ان کا دریافت کر لینا ہی اپنی خوش قسمتی شمار کرتے ہیں اور شریعتیں ان امور کی جانب اول تو مقصودیت کی حیثیت سے انتفاع ہی نہیں کرتیں اور نہ ان کی تفصیل ہی کا کچھ خیال کرتی ہیں۔ ہاں کبھی اجمالی طور پر ان میں سے بعض چیزوں کو اس قدر ذکر کر دیا کرتی ہیں جتنے کہ ان کے مقاصد میں دخل ہوتا ہے چنانچہ ان میں مثلاً مختلف آسمان و زمین کی پیدائش کا ان کو عدم سے وجود میں لانے کا تنوعات کے لحاظ سے انواع و اقسام کے مختلف ہونے کا۔ کائنات کی تدبیر کا اس کے انتظام کی کیفیت کا اجمالی طور پر ذکر موجود ہے تاکہ یہ لوگوں کے لئے خدائے عالم کے وجود پر اس کے علم قدرت اور حکمت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہونے پر عقلی دلیل بن جائے اور کبھی کسی متفقہ کی وجہ سے کہ جن کا مرجع ان کے مقاصد ہی کی جانب ہوتا ہے بعض مباحث کی تفصیل بھی بیان کر دیتے ہیں

تحقیق عالم کے بارے میں جب آپ نے ان دونوں مقبول کو سمجھ لیا تو اب
 نصوص شرعیہ کا بیان | سنئے کہ شریعت محمدیہ میں جو نصوص متواترہ یا مشہورہ

اس قبیل کی وارد ہوئی ہیں جن پر کہ اعتقاد کے بارے میں خصوصاً کائنات کی پیدائش اور اس کے انواع و اقسام میں تنوع ہونے کے بارے میں اعتقاد کماحقا

ہے وہ صرف ایسی نصوص ہیں جن میں کہ پیدائش اور اس کی کیفیات کے تفصیلی حالات کا بیان نہیں اور وجہ اس کی وہی ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی کہ اس قسم کی اشیاء شریعتوں کے مقاصد میں سے نہیں ہوا کرتیں۔ لیکن ان مباحث میں سے شریعت میں اسی قدر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور اہل دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب اُس حالت میں متوجہ ہوا جبکہ وہ دہواں تھا پس اُس نے اُس کے سات آسمان بنا دیے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اس حالت میں قصد کیا جبکہ وہ پانی کا بخار تھا جیسے کہ تفسیر جلالین میں مذکور ہے۔ اب پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ دنوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے اور ہر شخص شرعی دلائل میں سے کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ تمسک کرتا ہے پس اکثر علماء اسلام نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ان ہملے ہی دنوں کی طرح ہیں یعنی وہ مدت زمانی مقدار میں ہمارے چھ ایام کے برابر تھی کیونکہ اس وقت تو نہ آفتاب ہی تھا اور نہ آسمان۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان دنوں سے آخرت کے دن مراد ہیں کیونکہ شریعت کی اصطلاح میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آخرت کا ایک دن ہمارے یہاں کے ہزار برس کے برابر ہوتا ہے (ایک دن کے ہزار برس کے ساتھ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جیسا کہ دراق کی مباحثہ فکر میں موجود ہے) اور بعضوں نے کہا ہے کہ دن کا اطلاق شرعی اصطلاح میں پچاس ہزار برس پر بھی آتا ہے باوجود ان سب باتوں کے وہ سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور اُن کے اندر کی تمام چیزوں کو ایک

لحظہ سے بھی کم میں پیدا کرنے پر قادر ہے کیونکہ اُن کے نزدیک اُس کی قدرت کے عظیم ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہیں اور اُس نے جو صرف چھ ہی دن میں تمام عالم کو پیدا کیا اُس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے جسے وہی خوب جانتا ہے۔ اور بعضوں نے اپنی سمجھ کے موافق اس کی حکمت بیان بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ عالم کی پیدائش کی کیفیت رسولوں کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو پہنچا کر انہیں سکھا دے کہ جلدی کرنے سے بڑھ کر کام کرنا بہتر ہوتا ہے اگرچہ کام کرنے والے کو یہ بھی کیوں نہ معلوم ہو کہ جلدی کرنے سے بھی وہ غلطی سے محفوظ رہے گا۔ انہیں نصوص میں سے ایک نص میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آسمان اور زمین پہنے پیوستہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کو شگافتہ کر دیا۔ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض نے اس نص کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ وہ دونوں بالکل ایک شے متصل واحد کی طرح تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کو جدا جدا کر دیا اور آسمانوں کو دہاں تک بلند کیا جہاں کہ وہ اب ہیں اور زمین کو اُس کی جگہ پر رہنے دیا اس کو عکاس نے ابن عباس سے روایت کیا ہے ایسے ہی عطاء و ضحاک اور حسن سے بھی منقول ہے اور یہی سعید بن جبیر اور قتادہ کا قول ہے۔ جیسے کہ جلالین کے حاشیہ حمل اور کلام رازی سے ماخوذ ہوتا ہے اور رازی نے اس کو وجہ تاویل میں سب سے اولیٰ قرار دیا ہے جیسا کہ تفسیر سورۃ انبیاء میں انہوں نے بیان کیا اور بعضوں نے اس کی دوسری بھی تفسیر کی ہے۔

عہ قرآن شریف میں اس مضمون کو یہ آیت ادا کرتی ہے۔ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۝۱۲۔

اور بعض پیروان محمد علی اللہ علیہ وسلم خصوصاً شریعت سے یہ سمجھے ہیں کہ زمین آسمانوں سے پہلے پیدا ہوئی لیکن وہ کبھی ہوئی یعنی پھیلی ہوئی اور بدو باش کے قابل نہ تھی پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ اُس وقت تک ایک دھواں تھا جو اس کے قبل پیدا ہو چکا تھا پھر اس کے سات آسمان بنادیے اُس کے بعد زمین کو بچھا دیا یعنی پھیلا کر بدو باش کے قابل بنا دیا اور جو اس امر کا قائل ہوا اُس نے اس نص کی جس کا ظاہر اس کے خلاف تھا تاویل کر دی اور بعض یہ سمجھے کہ سب آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے اور جس نص کا ظاہر اس کے خلاف معلوم ہوا اُس کی انہوں نے تاویل کر دی۔ سورۃ فہیئت کی تفسیر میں جہل نے اس کو خطیب سے اور خطیب نے رازی سے نقل کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے مصنف حمید نے) اُس میں اُس کو دیکھ بھی لیا اور اس بارہ میں ہر ایک نے ایسا طرز اختیار کیا ہے جو شریعت محمدیہ کے اصول کے موافق ہے۔ شریعت کی نصوص مذکورہ میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا اور انہیں آسمان دنیا (یعنی اُس آسمان کے لئے جو زمین سے بہ نسبت اوروں کے قریب ہے) زمین بنا دیا۔ پس بعض نے تو یہ کہا کہ وہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں (یہ جمہور مفسرین کا قول ہے جیسا کہ وراق کی میابج الفکر میں منقول ہے) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ آسمان کے نیچے زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں (اس کو سورۃ تکویر کی تفسیر میں قاضی صہباجی نے اپنی تفسیر کنز الاسرار میں مکی سے نقل کیا ہے اور ہجۃ النفس کے مصنف نے وہب سے نقل کیا ہے اور قرمانی نے اپنی کتاب مختصر الہیۃ السنیۃ میں مفسرین اور اُن کے علاوہ اہل علم کی

کثیر تعداد سے نقل کیا اور ایسا ہی شیخ مرحی اعظمی مقدسی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں بیان کیا اور ایک آحادی حدیث بھی نقل کی ہے جو اس امر پر دال ہے اسی طرح اس حدیث کو ایہ جعفر محمد بن عبد اللہ کساٹی نے کتاب الملکوت میں ذکر کیا اور رازی نے تو کعب سے نقل کر کے سورۃ النحل کی تفسیر میں اس امر کو تصریحاً بیان کر دیا کہ آفتاب آسمان دنیا سے نیچے ہی ہے اور اُن کا اتار دینا آسمان دنیا کے لئے نہایت ہوتا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ آسمان میں گڑے ہی ہوئے ہوں کیونکہ جائز ہے کہ اُس کی نہایت ہم لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے ہو اگرچہ ستارے نیچے ہی کیوں نہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ شاید وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی کہ واللہ لئن لم یفکرن فی ما ینزلنا من السماء لکن یقولن سحاب من دھان لعلہن ان ینزلن من سماء اخری (یعنی آسمانوں میں) اور بنا دیا ایسی تاویل کریں بعضوں نے تو اس کو حتم بتایا ہے جو کہ ان کا حامل ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ستاروں کی حرکت کا مدار ہے یعنی وہ علاء جس میں کہہ چلتے ہیں دیہ ضحاک کا قول ہے جیسا کہ تفسیر رازی میں ہے اور نصوص اس امر پر دال ہیں کہ آسمان موجود ہیں اور یہ کہ وہ ستاروں کے علاوہ ہیں جیسا کہ گذشتہ نصوص سے سمجھا جاتا ہے اور آگے بھی اس موقع پر جہاں کتاب سے اُن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی جو شریعت محمدیہ میں وارد ہوئی ہیں اور آپ اُن سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا بیان آتا ہے۔ اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جہور تو اسی بات پر ہیں کہ آسمان ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نہیں دکھلائی دیتے اور جو کچھ کہ نظر آتا ہے وہ ہوا ہے عجائب المخلوقات میں قاضی ابوبکر بن عربی سے یہی نقل کیا ہے۔ اور شاید وہ اس نقل کی جس سے بظاہر:

عہ یس ان لوگوں نے افلاک اور سموات کو ایک سمجھا ہے اور حیاتی مانا ہے۔ ۱۲۔ عہ ان لوگوں نے افلاک کو سموات کا مختار مانا ہے کہ سموات کا وجود تو حیاتی ہے اور افلاک کا وجود خطی یا سطحی۔ ۱۳۔

معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظر آتے ہیں کوئی مناسب تاویل کریں !

آسمان وزمین اور ستاروں کی پیدائش کے اعتقاد کے بارے میں جن نصوص شرعی پر کہ اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نیز ان نصوص کے معانی سمجھنے میں جو علماء کے اقوال ہیں ان سب کا یہ خلاصہ ہے۔ باقی رہی ان کی پیدائش کی تفصیل یا آفتاب۔ ستاروں اور زمین کے رفتہ رفتہ بننے کی کیفیات جیسا کہ آپ لوگوں کا گمان ہے کہ سب کی اہل مادہ کے غیر منقسم ذرات ہیں پھر ان سے آفتاب بنا۔ اُس کے بعد اُس سے ستارے جُدا ہونے شروع ہوئے۔ چنانچہ انہیں میں سے ہماری زمین ہے جس میں کہ متعدد قوانین قدرت پائے جاتے ہیں جن کا کہ آپ لوگ اپنی کتابوں میں ذکر کیا کرتے ہیں یا کسی دوسرے طریق پر ان کی پیدائش ہوئی۔ اُس کی نسبت شریعت محمدیہ نے کچھ تصریح نہیں کی اور نہ اُس کی نصوص میں سے کسی نص سے آپ کی تحقیق کا نفع یا اثبات پتہ چلتا ہے لیکن ہاں قرآن شریعت کی عبارت سے اشارہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بحث کرنا کچھ اچھا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے وقت ان کو حاضر نہیں کر لیا تھا۔

علوم طبعیہ میں کائنات کے بننے کے بارے | اور جب ہم ان تفصیلات میں جہنیں آپ لوگ آفتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے محض تخیلی ہے | ستاروں اور زمین کے تدریجی طور پر بننے کے بارے میں ذکر کیا کرتے ہیں انصاف کی نظر سے غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عموماً یہ تاویل کر سکتے کہ نظر آنے سے مراد غور کرنا لیا جاوے یعنی جہاں یہ وارد ہوا ہے۔ کیا تم آسمانوں کو دیکھتے نہیں۔ اس کے معنی یہ کہے جائیں کہ کیا تم آسمانوں میں غور نہیں کرتے۔ عموماً وہ آیت یہ ہے۔ ما اشدہم ہتم خلق السموات والارض ۱۲

باتیں فرضی اور تخیلی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں آپ کے بیانات کو تامل کی نگاہ سے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے پس ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسی طریق سے جس کے کہ آپ لوگ قائل ہیں، عالم کو پیدا کیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے طریقہ سے پیدا کر دیا ہو۔ کیونکہ جب تک یہ تخیلی باتیں گمان کے درجہ پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے اعتقاد میں ان کا سرگزشت یقین نہیں کر سکتے اور ان کے لئے اُسی قدر کافی ہے جتنا کہ ان کی شریعت میں اس بارے میں وارد ہوا ہے اور اُس سے جو کچھ ان کی شریعت کے علماء سمجھے ہیں ہاں جب تخیلی امور قطعی دلیلوں سے ثابت ہو جائیں جن میں کہ نقیض کا احتمال نہ ہو اور عقل کو ان کے ترک کرنے کی گنجائش نہ رہے لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلیں ان کو مان لیں تو اُس وقت بیشک یہ لوگ اس کے قائل ہو جائیں گے یعنی اس اعتقاد کے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو ایجاد کیا پھر اُس سے ستاروں اور زمین کو اُسی کیفیت سے جس کو کہ آپ بیان کیا کرتے ہیں جدا کیا اور قوانین قدرت جتنے کہ آپ لوگ عالم کی پیدائش کے بارے میں قائل ہیں وہ محض ان کے نزدیک اسباب عادی ہیں ذاتی طور پر ان میں کوئی بھی تاثیر نہیں جیسا کہ وہ قوانین قدرت جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر کائنات کی پیدائش کے لئے مقرر کیا ہے پس نبات مثلاً بذریعہ پانی اور روشنی اور مٹی کے بن جاتی ہے اور نبات کے پیدا کر دینے میں ان کو ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں بلکہ موثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے ہاں اُس کی عادت جاری ہو گئی ہے کہ اسباب کے پائے جانے کے وقت ان کے مسببات کو بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اور اس وقت یہ امر بخوبی واضح ہے کہ سابق میں جو نصوص مذکور ہوئیں ان میں سے کوئی بھی اُس طریقہ پیدائش کے منافی نہیں۔ جبکہ کہ آپ لوگ قائل

ہیں جیسا کہ خود کرنے والے پر غصہ نہیں۔ بہر حال ہر تقریر پر ہمارا مقصود حاصل ہے اور وہ ہمارے کو دیکھ کر ان کے مؤثر پر استدل لال کرنا ہے۔

اہل سائنس کیلئے | اسے اہل سائنس جب آپ اسلامی دین کو قبول کر لیں اور اس امر نجات کا راستہ | کے متفقہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے مادہ حادث

ہوا ہے جیسا کہ میں نے بیان سابق میں آپ لوگوں کے لئے اس امر پر دلیل قائم کر دی ہے اور نیز اس امر کا اعتقاد کر لیں کہ سات آسمان موجود ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے لئے اس کا بیان آئندہ آتا ہے اور آپ لوگوں کے نزدیک آفتاب کا بننا اور پھر اُس سے ستاروں اور زمین کا جدا ہونا اُس طریقہ پر جس کے کہ آپ لوگ قائل ہیں قطعی دلیلوں سے ثابت ہو جائے تب بھی آپ لوگوں کو ممکن ہے کہ شریعت محمدیہ کی ان نصوص کے موافق جن پر کما اعتقاد کے بارہ میں اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نیز اُس کے موافق جیسا کہ اُسے شریعت کے بعض علماء سمجھے ہیں اپنے اعتقاد کی تقریر کریں۔ پس اُس وقت آپ لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عالم کا مادہ پیدا کیا اُسی کو مادہ آسمان کے ذکر کرنے کے وقت اُس نے دفن یعنی دھوئیں سے موسوم کیا ہے جس کی تفسیر علماء نے پانی کے بخار کے ساتھ کی اور یہ وہی چھوٹے چھوٹے غیر منقسم ذرے ہیں جو فضا میں منتشر ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو علیحدہ کیا یعنی مادہ آسمان کو اُس مادہ سے تمیز کر لیا جس سے کہ اُس کا ارادہ آفتاب۔ ستارے اور زمین بنانے کا تھا۔ درحق اور فتن کی تفسیر میں ابن عباس اور اُن کے ساتھیوں سے جو کچھ منقول ہے اُسی کے موافق یہ تقریر چل سکتی ہے جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے اس کے بعد مادہ آسمان کو اُس نے اشیاء مذکورہ کے مادہ کے اوپر اٹھایا پھر اُس نے آفتاب بنایا اُس سے ستاروں اور زمین کو جدا کیا

یہ تقریر ان کے قول کے موافق ہو سکتی ہے جو خاک کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ کواکب کے مدار کا نام ہے یعنی اُس خاں کا جس میں کہ وہ کواکب (ستارے) دورہ کرتے ہیں (ہیسن زمین جس وقت جدا ہوئی تھی وہ اُس وقت پھیل چکی ہوئی نہ تھی یہی اُس صورت پر نہ تھی کہ بود و باش کے قابل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب قصد کیا اور اچھا انداز میں ہی تھا یعنی پانی کا بخار تھا۔ اور یہ وہی چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو تمام غلہ زمین منتشر پائے گئے ہیں پھر اُس نے اُس کے سات آسمان بنا دیے اور آسمان دھلائی انہیں دیتا اور جو کچھ نظر آتا ہے یہ کہہ ہوا ہے یہ تقریر ابو یوسف بن سرفا کے قول کے موافق ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہو چکا ہے پھر اُس کے بعد اُس نے زمین کو پھیلا دیا یعنی اُس کو بود و باش کے قابل بنا دیا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص قوانین قدرت کے موافق کیا اور وہ سب عادی اسباب ہیں اور اس میں ایک غویل زمانہ صرف ہوا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن کے ساتھ موسوم کیا ہے حالانکہ وہ خدا قادر ہے کہ بغیر ان قوانین قدرت کے جی اور ایک لمحہ سے ابھی کہ میں تمام چیزوں کو پیدا کرے پس اس تقریر پر آفتاب۔ ستارے اور زمین آسمان کے نیچے قدرتی قانون کشش کے ذریعہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اُس میں رکھ دیا ہے قائم ہیں اور یہ بھی عادی سبب ہے اور فاعل حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ پس اس تقریر سے آپ لوگوں کا مذہب شریعت محمدیہ کی نصوص سابقہ پر اور نیز بعض علماء شریعت کے اقوال پر جو کہ آفتاب ستاروں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ پورے طور سے منطبق ہو گیا اور اس طرح پر آپ کے مذہب اور اسلامی دین کے مابین کوئی ایسی مخالفت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اہل اسلام میں شمار نہ ہو سکے اور اسلام

دین سے آپ لوگوں کا خارج ہونا لازمی قرار پائے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو
جب تک کہ یہ تفصیل جس کے کہ آپ لوگ آفتاب کے بننے اور ستاروں اور زمین کے
اُس سے جدا ہونے کے بارے میں قائل ہیں قطعی دلائل سے اُن کے نزدیک ثابت
نہ ہو جائے ہرگز اس کا التزام نہیں کر سکتے۔

ہاں اگر قطعی ثبوت مل گیا تو بے شک اس کا التزام کر لیں گے ورنہ اعتقاد کے بارے
میں انہیں انصوص سابقہ پر جو شریعت محمدیہ میں اس بارے میں واقع ہوئی ہیں اقتصار کریں گے
اور اجمالی طور پر سمجھنے کے لئے اپنے یہاں کے جمہور علماء کی رائے کا اتباع کر دیں گے اور اس
تفصیل کو خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دیں گے کیونکہ اس تفصیل سے بحث کرنے کی انہیں تکلیف
نہیں دی گئی ہے اور جب اُن سے ایسے امرا یا اسی کے مثل اور امور کی نسبت حجت کی کہ
اُن کی شریعت میں تصریح نہ وارد ہوئی ہو اور نہ اُن پر قطعی دلیل قائم ہو چکی ہوں بلکہ
ان کے دلائل ظنی ہوں سوال کیا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ وہ امور اُن کی شریعت کے
منافی ہیں یا نہیں اگر وہ منافی ہوئے تو وہ ان کو ترک کر دیں گے اور ہرگز قائل نہ ہوں گے
اور اگر وہ منافی نہ ہوئے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ممکن ہے کہ یہ صحیح ہوں اور یہ بھی ممکن
ہے کہ اس کے خلاف ہوں کیونکہ یہ امر ظنون ہے۔

پھر کائنات کے بارے میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقینی اعتقاد اس قدر ہے
کہ تمام کائنات حادث ہے اور اس لئے اس کے واسطے فرد کسی محدث کی ضرورت
ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اُسے حادث کیا اور عدم سے ایجاد کر دیا اور اُس
کو اُن انواع پر منقسم کر دیا جو کہ بالفعل مشاہدہ کی جاتی ہیں اور یہ سب کچھ طبیعت یا کسی
قدرتی قانون کی ذاتی تاثیر سے نہیں ہوا۔ ہاں جو قوانین قدرت کائنات میں سے

بعض کے بننے میں مشاہدہ کئے جلتے ہیں وہ صرف عادی اسباب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے مقرر کیا ہے تاہم خدا اُن قوانین قدرت سے بالکل بے نیاز ہے وہ بغیر ان قوانین قدرت کے بھی کائنات کے پیدا کرنے پر پورے طور سے قادر ہے اور اسی قدر یہ یقینی علم خدا کے وجود پر۔ اُس کی قدرت - علم اور تمام اُن صفات کے ساتھ موصوف ہونے پر جن پر کہ اُس کے آثار دلائل کرتے ہیں استدلال کرنے کے لئے کافی ودافی ہے پس اس اعتقاد کے مقتضا کے موافق جب وہ خاص کزمین کے بین عالم یعنی معذنیات - نباتات اور حیوانات کے بننے کی جانب التفات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یہ دونوں صورتیں تحت قدرت ہونے میں برابر ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عالموں کو بطریق خلق کے ایجاد کیا ہے یعنی اُس نے ان میں سے ہر نوع کو دوسرے سے جدا گانہ مستقل طور پر ایجاد کیا کوئی نوع دوسری سے مشتق اور نکلی ہوئی نہیں عام اُس سے کہ اُس نے اس کو دفعۃً ایجاد کیا ہو یا رفتہ رفتہ اس طرح پر بنایا ہو کہ اُس نے مادہ کو اُس کی البسط حالت سے ترقی دیتے دیتے حالت موجودہ تک پہنچا دیا ہو اور دفعتاً بنانا یا رفتہ رفتہ پیدا کرنا ان میں سے ہر ایک عقلی ممکنات میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت میں داخل ہیں اور وہ خدا کے پاک فاعل مختار ہے جو طریق چاہے اختیار کر سکتے ہے اُسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عالموں کے انواع کو بطریق نشو کے ایجاد کیا ہو یعنی اُس نے سبب مادہ کو ایجاد کر دیا ہو پھر اُس کو عناصر تک ترقی دی ہو پھر معادن یا سب سے سبب ذی حیات جسم (برٹو بلاسم) تک پھر ادنیٰ درجہ کی نبات یا حیوان تک ترقی دیکر پہنچا دیا ہو پھر اُس پر باقی انواع کو متفرع کیا ہو اور ایک کو دوسرے سے نکالا ہو اور بعض کو

باقی رکھا ہوا وہ بعض کو نیست و نابود کر دیا ہوا اور ہر سب ان قوانین قدرت کے موافق انجام پایا چہ جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مادہ میں رکھ دیا ہے اور انہیں کی وجہ سے ترقی ہونے لگی اور مختلف انواع بننے لگیں حتیٰ کہ یہ تینوں عالم موجودہ انواع تک پہنچ گئے پس یہ دونوں صورتیں یعنی طریقی خلقی اور طریقی نشو و نما میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تاثیر قدرت کی جانب نسبت کیا جاوے پورا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خدا تعالیٰ کے وجود و صفات کمال پر استدلال کرنے کے لئے کافی ہیں اسی کلمہ دوسری عبارت میں یوں سمجھئے کہ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت مافی جائے یعنی خواہ انواع ہی کو ابتدائی مخلوق مانا جاوے جس میں جنس کا وجود محض ذہنی و انتزاعی ٹھہر گیا اور خواہ جنس کے مادہ کو اولاً موجود مانا جاوے اور انواع کو انہیں سے متفرع ہوتا ہوا کہا جاوے اور ترقی کرتے کرتے حالت موجودہ تک پہنچتا ہوا کہا جاوے دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے وجود و صفات کمال پر استدلال کرنے کے لئے کافی وافی ہیں لیکن وہ نصوص جن پر کہ اعتقاد کے بارے میں اعتقاد کیا جاسکتا ہے۔ کائنات ارض کی پیدائش کے بارے میں جو شریعت محمدیہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اُن کا خلاصہ یہ ہی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حیات شے کو پانی سے بنایا۔ اور یہ کہ اُس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اور یہ کہ اُس نے پرانڈہ کیا۔ یعنی اُس نے زمیں میں جانداروں کو پھیلا دیا۔ اور یہ کہ اُس نے ہر ایک سے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور یہ کہ اُس نے چوپایوں سے جوڑے جوڑے پیدا کئے ہیں۔ (یعنی نر اور مادہ جیسا کہ تفسیر میں ہے) اور یہ کہ اُس نے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ (یعنی تمام اصناف و اقسام کو جیسا کہ تفسیر میں ہے) اور یہ کہ اُس نے جوڑے جوڑے پیدا کئے ہیں۔ (یعنی دو صنف یا دو قسمیں جیسا کہ تفسیر میں ہے)

ترتیب و مادہ۔ اذریہ کہ اُس نے زمین میں ہر ایک شے کو جوڑے جوڑے پیدا کئے ہیں۔
 زمین ہر قسم کے جیسا کہ تفسیر میں ہے پس اول کی تینوں نصوص میں انی منشاء یہ احتمال
 ہے کہ اُن کی تفسیر طریقہ خلق کے موافق کی جائے یا طریقہ نشوونما کے۔ اور اسے ہل سانس
 پہلے کی دونوں نصوص کے تو آپ کو گونا گونا گویا قول کہ ذی حیات مادہ پانی سے
 حاصل ہوتا ہے بالکل موافق ہے۔ اب رہیں باقی نصوص مذکورہ ان کے تبادر
 اور ظاہری معانی پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عالموں میں نباتات، حیوانات
 اور متقل طور پر ایجاد کیا ہے۔ دوسرے سے نہیں نکالا ہے۔ عام ہے کہ اُس نے دفعتاً ایجاد
 کیا ہو یا رفتہ رفتہ بنایا کہ یہ امر اس شخص پر مخفی نہیں جو عربی کلام کے طرز سے واقف ہے
 کیونکہ مثلاً جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہمالوں کے سامنے کہا نے کی مختلف انواع
 کو پیش کیا تو اُس کے کلام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے ہر نوع کو مستقل طور پر
 طیار کیا اور اُسے اپنے ہمالوں کے سامنے پیش کیا۔ نیز یہ امر کہ اُس نے پہلے ساہ اُٹھانا
 ایک ہی جنس کا طیار کیا ہو پھر طبائی کی صحت کے موافق اُس کو ترقی دے کر اُس سے
 اور انواع کو نکال لیا ہو یہ معنی ارادہ سے دوسرے، اس کا دل میں خیال بھی نہیں
 گذرنا اگرچہ یہ ممکن وقوع ہے اور بعض آحادی نصوص کہ جو مدار اعتقاد نہیں قرار
 پاسکتیں ان نصوص کے ظاہری معانی کی تائید کرتی ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی ایسی
 نص نہیں وارد ہوئی جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کو مستقل طور پر ایجاد
 کیا ہے خواہ دفعتاً ایجاد کیا ہو یا رفتہ رفتہ۔ ہاں بعض آحادی نصوص میں اسلم کی حدیث
 میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں سے جن میں کہ اُس نے آسمانوں

اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ درخت کو فلاں دن پیدا کیا۔ پھر اُس کے بعد حیوانات کو فلاں دن پیدا کیا لیکن اس سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ حیوان کی پیدائش درخت کے بعد ہے یا یہ امر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نوع کو دفعتاً ایجاد کیا یا رفتہ رفتہ اس سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ پس بنا برنصوص مذکورہ کے بوجہ اُس قاعدہ سابقہ الذکر کے کہ بدون ضرورت معارضہ دلیل عقلی قطعی کے نصوص شہورہ و مشہورہ کے معانی متعینہ و معانی ظاہرہ کو چھوڑنا جائز نہیں۔ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہی اعتقاد رکھنا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ارض کے مینوں عالموں (معدنیات۔ نباتات۔ حیوانات) میں سے ہر نوع کو مستقل طور پر پیدا کیا ہے، بطریق نشو کے نہیں پیدا کیا اور نہ ایک نوع کو دوسرے سے نکالا اگرچہ وہ دونوں صورتوں پر بخوبی قادر ہے۔ یا یہ امر کہ ہر نوع کو اُس نے دفعتاً پیدا کیا ہے یا رفتہ رفتہ موافق اُن قوانین قدرت کے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے مقرر کیا ہے تو ان دونوں اموں میں سے وہ کسی کی نسبت قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ توقف کریں گے کیونکہ اُن کی شریعت میں کوئی ایسی نص نہیں وارد ہوئی جس سے ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک خاص طریقہ کا یقین ہو جائے اور حکم شریعت کے مقتضا کے موافق اُن کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس ظاہری معنی (طریق خلق) کے اعتقاد سے عدول کر کے اُس کے خلاف ایک نوع کے دوسرے نوع سے نکلنے اور بطریق نشو کے پیدا ہونے کا اعتقاد کر لیں جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں کیونکہ یہ امر نصوص سابقہ الذکر کے ظاہری اور متبادھی کے خلاف ہے اور کوئی قطعی دلیل جو اُن کو اُن کی تاویل کرنے پر مضطر کر دے قائم نہیں ہوئی اور جو دلیلیں

آپ لوگ طریق نشو و نما پر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کرتے ہیں وہ قطعی قطعی اور فرضی ہیں احتمالی کے دائرے سے جس سے کما استدلال (یعنی ساقط ہو جایا کرتا ہے) خارج نہیں ہیں جیسا کہ خود غرضی کو چھوڑ کر ان دلیلوں کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے اور جب تک یہ کیفیت رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروان انصوص کو ان کے ظاہری معانی سے برگز نہیں پھیریں گے۔ اگرچہ یہی اعتقاد کیوں نہ رکھنا پڑے کہ طریق نشو و نما ہی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہے بلکہ جب تک یہ حالت رہے ان کو تاویل کرنا جائز بھی نہیں ہے ہاں اگر عقلی قطعی دلیل ان نصوص کے ظاہری معانی کے خلاف قائم ہو جاتی اُس وقت ان کے ذمہ سابق الذکر قاعدہ کی بنا پر ان نصوص کو عقلی قطعی دلیل کے ساتھ تطبیق دینے اور دونوں میں موافقت ثابت کرنے کیلئے تاویل کر دینا واجب ہوتا اور میرے خیال میں یہ امر نا ممکن ہے، پس اے اہل سائنس اگر فرض کر لیا جائے کہ آپ لوگوں نے جو طریق نشو و نما پر دلیلیں بیان کی ہیں وہ یقین کے درجہ کو پہنچ گئیں اور آپ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اعتقاد کرنے کی جس کی بنیاد اس پر ہے کہ کسی شے کے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی خالق نہیں ہے ہدایت ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ آپ لوگ ان نصوص کی تاویل کر لیں اور ان کو ان کے ظاہری معانی سے پھیر دیں اور اس طرح ان کو طریق نشو کے جس پر کہ قطعی دلیلیں دیا فرض (قائم ہو چکی ہیں موافق بنالیں اور اس کے ساتھ یہ بھی اعتقاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہیں اور جب یہ حالت ہو تو اس میں کوئی منافات نہیں کہ آپ کا شمار بھی اہل اسلام میں کیا جائے اور اس طرح پر اس کائنات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت، علم اور حکمت کے کامل ہونے پر استدلال کرنے میں

آپ لوگوں سے کوئی چیز وہ بھی نہیں سکتی لیکن میں آپ کو اس غلطی سے ڈر لئے دیتا ہوں کہ آپ ظنی دلیل کو جو آپ کے نزدیک قائم ہوں کہیں یقینی نہ گمان کرنے لگیں اس لئے آپ کو اس بارے میں بڑی باریک بینی سے کام لینا چاہئے۔ خدا ہی ہم سب کا ہادی ہے۔ کائنات ارض کی پیدائش کی نسبت جو کچھ میں نے لکھا ہے۔ وہ انسان سے قطع نظر کر کے تحریر کیا ہے اس کی پیدائش کی نسبت میں مستقل طور پر گفتگو کرتا ہوں۔

انسان کی پیدائش کا ذکر | پس میں کہتا ہوں کہ شریعت محمدیہ کی ان نصوص میں سے جن پر کہ انسان کی پیدائش کی نسبت اعتقاد کے بارے میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا اور یہ کہ اس نے اسی مٹی سے چپکے ہوئے گارے سے۔ نختہ سے ہوئے گارے سے۔ برصغری ہوئی سیاہ مٹی سے۔ ٹھیکرے کے مثل مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس نے اسے پانی سے پیدا کیا۔ پس پیراں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض علماء (امام رازی) نے یہ کہا ہے کہ انسان کی اصل مٹی اور پانی ہے یعنی خدا نے اس کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی لئے نصوص میں کہیں پانی کا ذکر ہے کہیں مٹی کا اور وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ عبادت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کی پیدائش تمام کائنات سے ایک

عہ آیت یہ ہے بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝۱۳ عہ آیت یہ ہے خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ ۝۱۲ عہ انا خلقناہم من طین لازب ۱۲ للہ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ۱۲ عہ ولقد خلقنا الانسان من صلصال ۱۲ عہ خلق الانسان من صلصال کافجر ۱۲ عہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء ۱۲ عہ ما منک ان تسجد لخلقک بیدتی ۱۲

جستار صورت پر ہوئی ہے اور داد و ہوا ہے کہ خدا نے پاک نے آدمی کو نفسِ آدم سے پیدا کیا اور اُس سے اُس کی نذر جبرِ حرام کو بھلا اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ ان نصوص سے بظاہر یہی معادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مستقل نوع بنایا ہے بطریقِ نشو و نما کے نہیں پیدا کیا اور نہ اس کو کسی دوسری نوع سے نکالا جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں خصوصاً وہ نفس جس کا یہ منہول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی ہے۔ اور بعض آحادی نصوص میں تو اس کی بخوبی تصریح موجود ہے کہ انسان کی پیدائش مستقل طور پر ہوئی وہ کسی دوسری نوع سے نہیں نکلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آحادی نصوص گویا افرادِ مدارِ اعتقاد نہیں ہیں لیکن اس سے بھی گئی گزری نہیں کہ ان نصوص کے ظاہری معانی کی جو کہ مدارِ اعتقاد ہیں تاہم و تقویتہ کر دیں۔ علاوہ بریں یہ امر فایت درجہ مستبعد ہے کہ انسان کی اصل مادہ بسیط ہو پھر اُس نے عناصر تک ترقی کی ہو پھر جاندار مادہ تک اور وہ بر لو بلا سم ہے پھر ادنی حیوان تک پھر اس کے بعد ترقی کر کے بندرت تک پہنچا ہو پھر بندر سے انسانی بندرت تک اور پھر اُس سے ترقی کر کے انسان بن گیا ہو جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کا بیان چھوڑ دیا ہو اور صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کر لیا ہو کہ انسان کی پیدائش اُس نے مٹی سے شروع کی ہے بلکہ اُس کی حکمت کا تو مقتضایہ تھا کہ ان تطورات اور ترتیبات کی تشریح کرنا اور اس کی تفصیل بیان کرنا جیسے کہ اُس نے نسلِ انسان کی پیدائش کی تفصیل بیان کی ہے چنانچہ نصوصِ شرعیہ میں اُس نے اس تفصیل کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

لَعَنَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اِلٰهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 عہ آیت یہ ہے بَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۱۲

نے انہیں مٹی سے پیدا کیا (یعنی اس لئے کہ اُن کے باپوں کی غذا جس سے مٹی بنتی ہے اُس کی اصل مٹی ہی ہے ایسا ہی تفسیر رازی سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری تفسیر میں خدا کے اس قول کے معنی کہ اُس نے (خدا نے) انہیں مٹی سے پیدا کیا یہ لکھے ہیں کہ اُن کے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اردوں کو اُن کے نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے پھر اُس کے بعد اُن کو بچہ بنا کر نکالا پس بیشک نفوس کے بارے میں یہ تفصیل خالق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے کے لئے عقل کے نزدیک بہت باوقفت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں مادہ کے طرح طرح کے انقلابات پائے جاتے ہیں پس مخصوص مذکورہ کا طریق نشو و نما انسان کے دوسری نوع سے نکلنے کے بیان سے ساکت رہنا اور محض بیان سابق پر اکتفا کرنا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان مستقل نوع بنا کر پیدا کیا ہے کسی دوسری نوع سے نہیں نکلا جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں اگرچہ دونوں امر عقلاً ممکن ہیں جس پر کہ خدا کو پوری قدرت حاصل ہے ہاں ان نصوص میں یہ امر صراحۃً مذکور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے دفعتاً پیدا کیا یا رفتہ رفتہ بنایا اس لئے اُن نصوص کے موافق جو کہ مدار اعتقاد قرار پاسکتی ہیں ان دونوں اردوں میں سے کسی کے ساتھ یقین نہیں کیا جاسکتا بلکہ محل توقف ہے اگرچہ بعض آحادی نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انسان (آدم) کی رفتہ رفتہ پیدائش ہوئی ہے اور اس پر ایک طویل زمانہ گذرا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت کا اور بعض علماء اسلام دامام رازی نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں تم کو اُس نے مٹی سے پیدا کیا پھر ناگاہ تم آدمی ہو کر پھیلنا شروع ہوئے۔ یہ تصریح کی ہے کہ انسان کی پیدائش مستقل طور پر ہوئی ادنیٰ حالت سے

کہ آپ لوگوں کا گمان ہے (اور یہ امر کو سول ددر ہے) تو اُس وقت البتہ وہ ان نصوص کے ظاہری معانی کی تاویل کرنے پر مضطر ہو جائیں گے جیسا کہ اُن کے نزدیک عقلی اور نقلی دلیل میں تعارض کی حالت میں تطبیق دینے کا قاعدہ ہے اور اس کے بعد بھی اس امر میں خفا رہے کہ طریق نشو و نما اگر اُن کے نزدیک ثابت بھی ہو جائے تو وہ نشو و نما نہیں ہو سکتا جس کے کہ آپ لوگ قائل ہیں اس لئے کہ اگر اُن کے نزدیک نشو و نما ثابت ہو گا تو وہ یہی گئے کہ نشو و نما تو ہی کے پیدا کرنے سے ہے کیونکہ اُن کے نزدیک اگر بات قائم ہے تو اُسے خدا کے نہ کوئی خالق ہے اور نہ مؤثر۔ رہے قوانین قدرت محض عادی اسباب ہیں۔ اُن میں کوئی ذاتی تاثیر ہے۔ پ کے زعم کے اعتبار سے انہیں قوانین قدرت و فوٹوں محضوں میں زمین و آسمان کا فرق نکل آیا۔ یہ بھی میں نشو و نما پر ذکر کیا کرتے ہیں اگر نظر انصاف سے جائے جن کی وجہ سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضطر ہوں اور انہیں نشو و نما کا قائل ہونا پڑے کیونکہ بتدقیق چیزوں پر ہے۔ اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تاویل کرنے پر مضطر نہیں ہوتے جیسا کہ کر لیا جائے کہ انسان کے بطریق نشو و نما پیدا ہونے کی رسائی ہو گئی اور آپ نے اسلامی دین کا بھی اعتقاد نہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لئے بضرر تطبیق ان نصوص

کی تاویل کرنے اور اُن کو اُن کے ظاہری معانی سے پھیر دینے سے کوئی امر نفع نہیں ہو سکتا اور اس طریقہ کو اختیار کرنے سے آپ اسلامی دین سے بھی خارج نہ رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو اس غلطی میں پڑنے سے ڈرائے دیتا ہوں کہ کہیں آپ فطرتی دلیلوں کو یقینی نہ سمجھ لیجئے گا بلکہ مناسب ہے کہ غور و فکر کر کے دلیلوں کو خوب جانچ لیجئے اور پھر آگے قدم بڑھائیے لیکن اس وقت پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جمہور کا یہ قول کہ یہ سلا انسان (آدم) جنت عدن میں کہ وہ ہماری زمین کے علاوہ ہے پیدا کیا گیا ہے یا بعضوں کا (اور وہ سدی میں جیسا کہ کفر الامر میں ہے) یہ قول کہ وہ سمار دنیا میں پیدا کیا گیا ہے آپ کے خیال کے معارض واقع ہو گا اس لئے کہ یہ دونوں قول طریق نشر کے موافق نہیں ہیں جس کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ اسی زمین میں ہوا ہے۔ پس آپ اُن میں سے بعض علماء (اور وہ منذر بن سید بلاطی اور ایک بڑی جماعت کے لوگ ہیں جیسا کہ کفر الامر میں ہے) کے قول کے موافق اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ وہ دنیا کی جنتوں میں سے کسی جنت (بارخا) میں پیدا کیا گیا ہے اور اس طور پر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے موافق تو آپ ہر بات میں گئے جس کی وجہ سے اسلام جزائزہ کی مخالفت آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کے خیال کے یہ قول بھی سارے صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان (آدم) کو یہ کہنے کے بعد اس سے اُس کی نذر کو پسند کیا اور اُن دونوں کو جنت میں ٹھہرایا اور یہ جنت وہی مقام ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان دار بندوں کو مرنے اور پھر زندہ ہونے کے بعد جزا دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہماری زمین کے علاوہ ہے اور یہی جمہور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ پس آپ اُن میں سے بعض (اور وہ ابوالقاسم بلخی اور ایک بہت بڑے مفتخر اہل سمرقند تھے) بھی جیسا کہ

امام رازی نے نقل کیا ہے) کے قول کو اختیار کر کے اس سے بھی خلاصی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ یہ جنت زمین ہی میں تھی اور ان دونوں کا اُس سے اہباط یعنی اتارنا ایک حصہ زمین سے دوسرے حصہ کی جانب منتقل ہونے پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں (دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کو خطاب کرنے میں) واقع ہوا ہے کہ تم سب شہر میں اتر جاؤ یعنی شہر میں چلے جاؤ۔ اور اگر آپ کو پروا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر کا یہ قول شکل معلوم ہو (حالانکہ وہ کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ غلطاً ممکن ہے جو کہ خداوندی قدرت کے تصرف میں داخل ہوتا ہے چنانچہ اسی حیوان ہبڈرا کو دیکھئے اُس کے تین حصے کر دیے جاتے ہیں اور اُن میں سے ہر حصہ ایک مستقل حیوان بن جاتا ہے جیسا کہ پیشتر گزر چکا ہے لیکن ہم اپنے مقابل کی آسانی کی غرض سے اُس کے خیال کے موافق گفتگو کرتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان (آدم) کو پیدا کرنے کے بعد اُس سے اُس کی زوجہ و خواہ کو پیدا کیا یعنی اُس کی بائیں جانب کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے کیونکہ اُن کی شریعت کی بعض آحادی نصوص میں یہ وارد ہوا ہے کہ عورت طیر صحرایی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور نیز بعض جلیل القدر صحابہ نے اس امر کی تصریح بھی کی ہے (اور وہ ابن مسعود اور ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جیسا کہ تفسیر ابی السعود میں ہے) پس آپ اس سے بھی خلاصی حاصل کرنے کے لئے اس قول کو مان سکتے ہیں جیسے کہ اُن میں سے بعض نے (ابو سلمہ اصفہانی نے جیسا کہ تفسیر رازی میں ہے) اختیار کیا ہے اور اس نص کی تاویل کر دی ہے جس میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانِ اول سے اُس کی زوجہ کو پیدا کیا اور وہ

عہ آیت یہ ہے اہبطوا امراً ۱۲

تاویل یہ ہے کہ اُس کی زوجہ کو اُس سے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اُس کی حشر سے پیدا کیا گیا کہ اُس نے (خدا نے) دوسری نص میں کہا ہے (خدا نے) تمہارے منقوسوں سے تمہاری ازواج کو بنایا۔ اور اُس طریقہ سے آپ ایک قسم کی تاویل کر کے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض علماء کے ساتھ موافق ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کی اسلامی دین کے ساتھ ایسی مخالفت نہ ہوگی جس سے آپ اس کے پیروی کرنے والوں کی شمار سے خارج کر دیے جائیں اس لئے کہ آپ نے کسی ایسی نص کی تکذیب نہیں کی جو کہ مدار اعتقاد ہو اور نہ آپ نے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اجماع کی مخالفت کی جو کسی ایسے امر پر جس کا دین میں بالضرورت ہونا معلوم ہو چکا ہو معتقد ہوا تھا۔ غایت سے غایت آپ نے جو روش اختیار کی اُس میں آپ نے اکثروں کی مخالفت کی اور بعض کے موافق ہوئے اور عقلی و نقلی دلیل میں تطبیق دینے کے لئے آپ نے نصوص میں تاویل کر لی ہم سب کو خدا ہی سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے۔

ظنی دلیلوں کی وجہ سے نصوص | پھر سنئے کہ ہماری تقریر سابق کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروان شرعیہ میں تاویل جائز نہیں | محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کے بارہ میں اپنی شریعت کی ان نصوص کے ظاہری معانی پر جو کہ مدار اعتقاد قرار پا سکتی ہیں اعتماد کرتے ہیں کیونکہ شریعت میں ان کا والد ہونا قطعی ہے اور اگر عقلی ظنی دلیل ان کے معارض واقع ہو تو ان کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ان کو ان کے ظاہری معانی سے پھرتے ہیں بلکہ جب عقلی قطعی دلیل ان کے معارض واقع ہوتی ہے اُس وقت ان کی تاویل کرنے پر مضطر ہوتے

عہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً ۱۲

ہیں۔ اس تقریر سے دل میں یہ شبہ گزرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسے اہل سائنس یہ کہنے کی شاید گنجائش نکلتے کہ ہم مانے لیتے ہیں کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نصوص متعین المعنی کے معانی کے اعتقاد کا ترک کرنا جائز نہیں لیکن نصوص ظاہر المعنی جب تک کہ ان میں غیر ظاہری معنی کا احتمال پایا جاتا ہو اگرچہ یہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو اپنے ظاہری معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ظنی ہیں گو شریعت میں ان کا وارد ہونا قطعی ہو پس دلالت کے اعتبار سے ان ظنی دلیلوں کے مساوی ہو گئیں کہ جو ہمارے نزدیک قائم ہو چکی ہیں۔ پس کیا وجہ ہے کہ وہ ان نصوص کے ظاہری معانی کو ہماری دلیلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ نصوص ظاہر المعنی کی اپنے ظاہری معنی پر دلالت ظنی ہے کیونکہ ان میں بعید اور غیر ظاہری معنی مراد لینے کا احتمال پایا جاتا ہے لیکن مخاطب اور بول چال میں اصل یہی ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی ہی مراد لئے جائیں نہ کہ غیر ظاہری سوائے اس حالت کے جبکہ کوئی ضرورت اس کی جانب داعی ہو پس بلا کسی ضرورت کے بعید معنی کے ارادہ کرنے سے بول چال میں افادہ اور استفادہ کے اعتبار سے خلل لازم آئے گا اور اصل کو چھوڑنا پڑے گا اور اس میں جو کچھ خرابیاں ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں پس اس وجہ سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ ظاہری معنی ہی پر اعتقاد کرنا ضرور ہے اور غیر ظاہری معنی کی طرف التفات کرنا جائز نہیں سوائے اس صورت کے جب کوئی ضرورت اس کی طرف داعی ہو اور وہ ضرورت عقلی قطعی دلیل کا معارض واقع ہوتا ہے۔ اور یہ امر داعی لفظ سے غیر ظاہر معنی مراد لینے کے لئے مثل قرینہ کے ہو جاتا ہے اور اس داعی کی وجہ سے یہی دوسرے معنی

ظاہر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اُن کو اُن کی شریعت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظاہری معنی ہی پر اعتماد کریں اور اُس کے خلاف سوائے اُس صورت کے کہ کوئی داعی و مقتضی موجود ہو التفات نہ کریں۔ پس اگر فرض کیا جائے کہ قبل وقوع ایسی ضرورت کے جس سے اُن کو ظاہری معنی کو چھوڑنا ہی پڑے کسی لفظ کے ظاہری معنی ہی کے مقتدر ہیں تو وہ اس امر کو بجا لائے جس کا اُنہیں حکم دیا گیا تھا اور اُن پر کوئی گناہ نہیں ہوا اسی طرح اگر فرض کیا جائے کہ اس کے بعد ظاہری معنی سے عدول کرنے کے لئے کوئی مقتضی و داعی ظاہر ہو گیا اور اُنھوں نے اُس نص کو اُس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا تب بھی وہ اس امر کے بجا لانے والے ہوئے جس کی اُنہیں تکلیف دی گئی تھی اور اُن پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ یہی اُن کی شریعت کا حکم ہے باقی رہی یہ بات کہ ظاہری معنی سے عدول کرنے کے لئے مقتضی و داعی کا انحصار صرف عقلی قطعی دلیل ہی میں کیوں ہو گیا اُس کی یہ وجہ ہے کہ اس دلیل کے چھوڑ دینے سے اس اصل کا چھوڑنا لازم آتا ہے جس کے ذریعہ سے اُن کے رسول کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے اور وہ دلیل عقل ہے جیسا کہ پیشتر ذکر ہو چکا ہے اور عقل کا چھوڑنا شرع کے چھوڑنے کو مستلزم ہے رہا دلیل ظنی کا معارضہ وہ ظاہری معنی کے چھوڑنے کے لئے اس وجہ سے مقتضی و داعی نہیں قرار پاسکتا کہ دلیل ظنی کے چھوڑنے سے عقل کا چھوڑنا نہیں لازم آتا جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں غلطی کا بھی احتمال موجود ہے پس اگر وہ ظاہری معنی کو چھوڑ دیں اور اُس کے مقتدر ہو جائیں جس پر کہ دلیل ظنی دلالت کرتی ہے۔ اس صورت میں اُن کے اعتقاد کے غلط ہونے کا احتمال ہے اور اس وقت اُن کو شریعت اس امر میں معذور نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس وقت ان کو ظاہری معنی سے عدول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اُس وقت اُن کو ضرورت

پیش تھی جبکہ قطعی دلیل معارضہ واقع ہوئی تھی علاوہ بریں اگر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 بل قطعی کا اتباع کر کے اپنی نفیوں کے ظاہری معافی کو چھوڑنے لگیں تو اعتقاد میں بے انتہا
 بطلان لازم آئے اور بڑی گڑبڑ مچ جائے کیونکہ لوگوں کے ظنون اور گمان بکثرت میں ہر شخص کچھ
 کچھ ظن اور تخمین کرتا ہے اور اعتقاد کے بارے میں یقین پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ پس اس امر
 مواب یہی طہر کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کی ان نفیوں کے ذکر جن کا
 اردہ ہونا یقینی ہے (ظاہری معافی کے ساتھ تسک کریں اور محض ظنی اور تخمینی باتوں کی
 وجہ سے ان کو ظاہری معافی سے نہ پھیریں۔ خدا ہی ہدایت کرنے والا ہے۔

ہل سائنس کے دلائل اب اس بات کا وقت آپہنچا کہ میں آپ کے لئے اس امر کو بیان
 ظنی ہیں | کروں کہ جو دلیلیں اور توجیہات آپ نے طریق نشو پر اپنی
 کتابوں میں بیان کی ہیں وہ سب کی سب ظنی ہیں ان کی وجہ سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنی شریعت کی نفیوں کی جن کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ تمام کائنات بطریق خلق کے
 پیدا ہوئی۔ تاویل کرنے پر مضطر نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ ارادہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اپنے اس
 دعوے کے ثابت کرنے میں جو تقریریں کی ہیں میں ان سب کے باطل کرنے اور رد کرنے کے
 درپے ہو جاؤں کیونکہ اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی اور ہمیں اپنی بحث کے موضوع
 سے جس کے درپے ہم ہو رہے ہیں نکلنا پڑے گا اور اس کے لئے تو ایک جدا کتاب بننا
 چاہئے خدا اس کے تصنیف کرنے میں میری مدد کرے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ
 لوگوں کے لئے اس امر کو بیان کروں کہ نشو کے بارے میں دیلوں اور توجیہوں کا جس امر
 پر مدار ہے ظن و تخمین اور اکل سے اس کا درجہ نہیں بڑھا اور صرف اسی سے ہماری غرض
 حاصل ہو جائے گی۔ پس میں کہتا ہوں کہ طریق نشو یعنی انواع کے ایک اصل سے نکل کر ترقی

کرنے پر استدلال کے بارے میں سب سے بڑی چیز جس پر آپ لوگوں کا اعتقاد اور آپ کے استدلال کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اعضا کے نشانات بعض حیوانات میں مشاہدہ کئے کل یا اکثر میں بھی نہیں۔ اور وہ ایسے اعضا کے آثار تھے جو کہ حیوان میں پائے جاتے ہیں مثلاً پیروں کے غیر مکمل نشانات۔ پس آپ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ مانا جائیگا کہ ہر نوع مستقل طور پر جدا ہوئی جیسا کہ طریق خلق کے ماننے والوں کا مذہب ہے تو لازم آئے گا کہ ان آثار کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ کیونکہ مذہب خلق کا یہ مقتضا ہے کہ ہر نوع کے لئے جتنے اعضا کی ضرورت ہے اُس میں اتنے ہی اعضا موجود ہوں کچھ کمی و بیشی نہ ہو اور سب سب کام کے ہوں اور ان تمام آثار میں حالت موجودہ کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں پس معلوم ہوا کہ یہ ان اعضا کے آثار رہ گئے جو اس سے پیشتر کی نوع میں تھے اور ان کے لئے ضروری تھے پھر جب اس نوع پر ایسے تغیرات طاری ہوئے جن کا یہ مقتضا تھا کہ ان اعضا کی ضرورت نہ رہے تو وہ نابود ہونے لگے یہاں تک کہ اب ان کا صرف نشان باقی رہ گیا یا یہ نوع ان اعضا سے خالی تھی پھر اُس پر ایسے تغیرات طاری ہوئے کہ جو اس کو اس قابل بنادیں کہ وہ دوسری نوع بن جائے جس میں ان اعضا کی جن کے کہ یہ نشانات ہیں ضرورت ہو۔ پس اُس میں یہ آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ آثار یا تو ان اعضا کے آثار ہیں جو کہ پیشتر تھے اور اب معدوم ہونے لگے ہیں۔ اور یا ان اعضا کے مبادی ہیں جو آئندہ مکمل ہو جائیں گے بہر حال دونوں صورتوں میں انواع میں تبدیلی واقع ہونا اور ایک نوع کا دوسری نوع کی جانب منتقل ہونا ثابت ہو جائے گا اور یہی امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طریق نشو و نما اور انواع کا ترقی کرنا صحیح ہے ورنہ پھر یہ آثار کس کام کے۔ طریق نشو و نما اور اس ترقی کے صحیح ہونے پر استدلال کرنے کے بارے میں جس

پر کہ آپ نے اعتماد کیا ہے اس میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ آپ نے علم جیالوجی کی تختہٴ میں طبقات ارض میں سے سب سے پہلے اور نیچے کے طبقہ میں ادنیٰ درجہ کے نبات اور ادنیٰ درجہ کے حیوان کے آثار پائے پھر اُس کے بعد کچھ ترقی یافتہ پھر اور ترقی یافتہ یہاں تک کہ سب سے بڑھ کر ترقی یافتہ وہ نبات اور حیوان ہوگا۔ جس کا وجود سب کے بعد ہوا اور طبقات ارض میں سے سب سے اوپر کا طبقہ اُس کی پیدائش کی جگہ ہے اور ادنیٰ درجہ والے نبات اور حیوان اپنی ترقی یافتہ نوع کے وجود کے بعد ناپود ہو گئے پس اگر مذہبِ خلق ہی صحیح ہوتا تو چاہئے تھا کہ ہر نوع خواہ ادنیٰ درجہ کی ہوتی یا ترقی یافتہ جیالوجی کے پہلے درمیانی۔ اور آخری سب زمانوں میں پائی جاتی اور زمین کے طبقوں میں سے خواہ نیچے کا ہوتا۔ یا درمیانی۔ یا اوپر کا سب میں اُس کے آثار پائے جاتے لیکن ایسا نہیں ہے۔ پس اگر یہ مانا جائے کہ موجودہ انواع ایک دوسرے سے ترقی کر کے بنی ہیں جس بنا پر اصل موجودات ادنیٰ طبقہ کی انواع قرار پادیں گی۔ پھر وہی ترقی کرتے کرتے حالت موجودہ تک پہنچ گئیں اور ترقی یافتہ انواع ادنیٰ درجہ کی انواع کو متنازع بقا کے قانون کے موافق نابود کرتی رہیں تو یہ حالت ہرگز نہ ہوتی جیسا کہ ہماری تحقیقات ہے

ادنیٰ درجہ کی نوع | پھر آپ نے اس ترقی کرنے۔ انواع کے ایک دوسرے کی جانب کی ترقی کا بیان | منقلب ہونے اور ادنیٰ درجہ کی انواع کو ترقی یافتہ انواع کی نیستی

نابود کرنے کو چار قدرتی قوانین کے حوالہ کیا ہے۔ پہلا قانون دراشت ہے یعنی فرع اپنی اصل کی صفات کو دراشتاً حاصل کرتی ہے۔ دوسرا قانون تباہات ہے یعنی ہر فرع کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصل کی صفات دراشتاً حاصل کرنے کے ساتھ ہی اپنی اصل سے دوسری صفات میں مختلف مہائیں بھی ہو۔ تیسرا قانون تنازع بقا ہے

یعنی انواع میں باہم زندگی بسر کرنے کے اسباب میں سبقت حاصل کرنے کے لئے مقررہعت واقع ہوتی ہے اور ان پر خارجی خدمات جیسے کہ گرجی و صرعی طاری ہوتے ہیں اور ضعیف باعث قوی کے غالب ہونے کے یا بہ سبب خدمات کے ہلاک ہو جاتا ہے اور قوی بحران خدمات کو برداشت کر سکتا ہے۔ باقی رہتا ہے۔ چونکہ قانون انتخاب طبعی ہے حتیٰ قوی اور زیادہ مناسب ہی باقی رہتا ہے ضعیف اور غیر مناسب تاہم ہو جاتا ہے پس اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ طبیعت نے انواع موجودہ کو انتخاب کیا ہے اور آپ انہیں تو انہیں کے موافق نشو و نما اور اس ترقی کی تقریر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ جاندار اجسام میں سے جو شے سب سے پہلے موجود ہوئی وہ مکون اول یعنی برٹیللا سم ہے۔ جو ذرات مادہ کی حرکت کے باعث سے بعض عناصر کے اجتماع سے بنا پھر اس میں تو والد ہونے لگا۔ پس اس کے فروغ وراثتاً اس کے صفات حاصل کرنے لگے اور دوسری صفات میں اس سے مباحث اور مختلف ہونے لگے اور اسی طرح سے فروغ کا یہ معاملہ اصول کے ساتھ جاری رہا اور اس سبب سے ترقی ہوتی رہی یہاں تک کہ ادنیٰ درجہ کی نبات اور حیوان تک نوبت پہنچ گئی اور یہی حالت ہمیشہ رہی۔ پس زمانہ وراثت تک فروغ کی صفات اصول کو وراثتاً حاصل کرنے اور دوسری صفات میں ان سے مختلف ہونے اور ان تباہات کے جو کہ وراثتاً حاصل کئے گئے بکثرت پائے جانے کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ انواع نئے وراثتاً ایک دوسرے سے نکلنے لگیں اور تنازع بقا کے قاعدہ سے ضعیف ہلاک ہوتا رہا اور قوی باقی رہا اور طویل زمانہ گزرنے پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتخاب طبعی حاصل ہو گیا اور ان سب امور سے انواع حالت موجودہ تک پہنچ گئیں حالانکہ سب کی اصل ایک ہی ہے اور جب آپ نے دیکھا کہ انسان بندر کے مشابہ ہے۔ صورت اور بعض اعمال کے

اعتبار سے اُسی کے قریب قریب ہے تو آپ اس کے قائل ہو گئے کہ اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہوں اور انسان ترقی کر کے حالت موجودہ تک پہنچ گیا ہو۔ اور میں نے آپ کے بعض مقابلین کو جو اس مذہب کو نہیں مانتے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریروں سے ان امور کو باطل کیا ہے، جن پر کہ آپ کی دلیلوں کا اس بارہ میں مدار ہے اور آپ حیلہ اور حوالہ کر کے ان سے جان بچلتے ہیں اور اپنے مذہب کے ثابت کرنے کے لئے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اس بارہ میں آپ کا ان سے بہت ہی طول طویل مناظرہ ہوا ہے اور اس بارہ میں بہت سی کتابیں اور رسالے تالیف ہوئے ہیں اور میں بخوف طوالت اس امر کے درپے نہیں ہونا چاہتا جس کے درپے آپ کے یہ مقابلین ہوئے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے اس امر کو بیان کروں کہ طریق نشو و نما اور انواع کے ترقی کرنے کے بارہ میں جن امور پر آپ کے استدلال کا مدار ہے وہ محض ظنی امور ہیں جن پر کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اعتقاد کے بارے میں اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور نہ یہ امور ان کی شریعت کے ظاہری نصوص کے مقابل قرار پاسکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی تاویل کرنے پر مضطر ہوں کیونکہ تاویل کرنے پر ان کو سوائے امر یقینی کے معارضہ کی اور کوئی چیز مضطر نہیں کر سکتی جیسا کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں۔ بعض حیوانات میں اعضا کے غیر متکمل نشانات پس میں کہتا ہوں کہ جب دلیل میں پائے جانے سے طریقہ نشو و نما استدلال نہیں ہو سکتا | احتمال نکل سکتا ہو خواہ وہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو تو اُس دلیل سے استدلال یقینی ساقط ہو جاتا ہے اور یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی عقلمند انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ میں آپ کی نسبت ایسا گمان کرتا

ہوں کہ آپ اس سے انکار کریں گے۔ پس جب یہ امر قرار پا چکا تو اب سنئے کہ آپ کا نشو و نما پر اعضا کے نشانات سے یہ استدلال کرنا کہ وہ انواع کے متغیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ تغیر مذہب نشو کے موافق اور مذہب خلق کے خلاف ہے۔ یہ ایسا استدلال ہے کہ جس کا نتیجہ مولئے ظن کے اور کچھ نہیں نکلتا اور یقین تو کسی طرح پر ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اُس میں اور بھی احتمال پایا جاتا ہے کیونکہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ان اعضا کے نشانات میں ممکن ہے کہ کوئی فائدہ اور کوئی ایسی حکمت ہو جو آپ پر مخفی ہو جیسے کہ اجسام نباتات اور حیوانات میں بکثرت چیزوں کے ایسے فوائد ہیں جو آپ پر مخفی رہے ہیں جیسا کہ فریالوجی کی کتابوں کے دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے مثلاً حیوان کے بدن میں اسی رنگین مادہ کو لے لیجئے اُس کا فائدہ اکثر اجزاء بدن میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوا یا صرف آنکھ کی پتلی میں اُس کے فائدہ کا پتہ لگا ہے چنانچہ رنگین مادہ کی آنکھ کی پتلی میں یہ حکمت ہے کہ جو توری شعاعیں زائد ہوں انہیں وہ چوس لے اور ایسے ہی اور بہت سی اشیاء ہیں۔ پس آپ کائنات میں سے ہر شے کے فائدہ پر حاوی نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ ان اعضا کے نشانات میں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا ماننا کہ اُن میں کوئی فائدہ نہیں اور یہ کہ وہ نوع کے متغیر ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بعض نوع میں موجود ہیں کل میں تو یہ آثار نہیں پائے جاتے یہاں تک کہ آپ علمی حکم لگا سکیں۔ بلکہ یہ بعض اکثر انواع میں بھی تو اُن کا وجود نہیں۔ پس اس سے کوئی نفع امر نافع ہو سکتا ہے کہ یہ تغیر صرف بعض انواع میں ہوا ہو اور یہ وہی انواع ہوں گی جن میں ان اعضا کے نشانات دیکھے گئے۔ پس اُن میں سے بعض انواع بعض کی جانب خدا کے مقرر کردہ

اسباب کی وجہ سے بدل گئے ہوں باقی رہیں وہ انواع کہ جن میں یہ اعضا نہیں پائے گئے وہ مستقل طور پر پیدا ہوئی ہوں اور اُن پر یہ تغیر طاری نہ ہوا ہو پس مذہب نشو جس کے آپ لوگ ٹھوٹا ہر نوع میں قائل ہیں وہ ثابت نہ ہوا۔ مثلاً ممکن ہے کہ اس قسم کا تغیر سانپوں کی نوع میں جن میں آپ نے اعضاء کے نشانات پائے ہیں واقع ہوا ہو۔ پس وہ ابتداء میں حرزدوں کی طرح پیروں والا ہو پھر جب انسان یا کسی اور حیوان کو اُس سے تخلیق پہنچی ہو تو وہ اس کے قتل پر مسلط ہو گیا ہو۔ پس اس وجہ سے وہ زمین کے سوراخوں میں اس سے ڈرا ڈرا پھرتا رہا ہو اور زمین میں گھلا کرتا ہو اور اس حالت میں ضرورت نہ پڑنے کی وجہ سے اُس نے پیروں کا استعمال بالکل چھوڑ دیا ہو پس زمانہ دراز گزرنے کے بعد خدا نے اس عادی سبب سے اُس کی خلقت کو بدل دیا ہو اور یہ تبدیلی اُس کی فروع میں منتقل ہونے لگی اور اُس کے پیر بالکل معدوم ہونے لگے ہرل یہاں تک کہ حالت موجودہ تک وہ پہنچ گیا ہو اور صرف پیروں کے نشانات باقی رہ گئے ہوں یہاں پہ چھوٹا شیش معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض آحادی اخبار میں ابن عباس۔ ابن وہب اور زاذلی۔ رحمہ اللہ اور تفسیرین سے یہ منقول ہے کہ سانپ پہلے جنت کے حیوانات میں سے تھا۔ لیکن چونکہ شیطان کے جنت میں داخل ہو جانے کا یہ ذریعہ بنا تا کہ وہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کو زمین پر اتار دیا اور اُس کی صورت لکھاڑ دی ورنہ وہ بڑا خوبصورت چار پیروں والا جانور تھا (اس کو کفر لکھا ہوا ہے) اسی طرح باقی جانوروں کی نسبت بھی کہا جاسکتا ہے جن میں کہ اعضاء کے یہ نشانات پائے جاتے ہیں۔ باقی

۱۔ حرزدوں سو سمار نریا جانور نسبت مشابہ بحر یا دال در توانی سحر نیز ۱۲ شہابی الارب۔

ہیں اور انواع اور ہی تعداد میں زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ اُن میں اس قسم کی ذرا بھی تبدیلی نہ واقع ہوئی ہو بلکہ وہ جیسی پیدا ہوئی تھیں ویسی ہی ہوں پس اس تقریر کی بنا پر آپ لوگوں کا جملہ انواع پر تغیر اور نشو سے پیدا ہونے کا حکم لگانا محض فتن پرستی ٹھہرے گا جو کہ استقرار ناقص کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ استقرار ناقص سے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کچھ آدمی سمندروں اور دریاؤں سے دُور کے میدانوں میں رہنے والے مانے جائیں اور اُنہوں نے سوائے خشکی کے جانوروں کے جو کہ پانی میں نہیں رہتے اور جانور نہ دیکھے ہوں اور وہ انہیں جانوروں کو دیکھ کر اور اپنے اسی استقرار سے یہ حکم لگانے لگیں کہ کوئی جاندار پانی میں رہتا ہی نہیں تو ان کا یہ استقرار محض ناقص ہوگا اور اُن کا یہ حکم لگانا غلط ٹھہرے گا چنانچہ جب وہ سمندروں اور دریاؤں کے کنارے پر آکر دیباہی جانوروں کو دیکھیں گے تو اُن کو اپنے پہلے حکم کی غلطی بخوبی معلوم ہو جائے گی)

علم جیالوجی سے بھی طریق نشو | یہ تو بوجہ کا پھر علم جیالوجی کی تحقیقات میں آپ کا یہ پسند لال نہیں ہو سکتا مشاہدہ کہ طبقات ارض میں سے سب سے پہلے طبقہ میں ادنیٰ درجہ کی نباتات اور ادنیٰ درجہ کے حیوان کے آثار پائے جانے ہیں پھر اُس کے بعد اُس سے ترقی یافتہ پھر اترتی یافتہ حتیٰ کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ حیوان نباتات طبقات ارض میں سے سب سے آخری طبقہ میں ہے اور اُس کے وجود کا زمانہ بھی سب سے متاخر ہے اور یہ کہ سب سے ادنیٰ درجہ والا پہلے معدوم ہوا پھر اُس کے بعد اب جو ادنیٰ درجہ کا تھا۔ اسی طرح آپ کی کل سابق الذکر تقریر اور اس سے آپ کا ترقی اور تشوہر استدلال کرنا اور یہ کہ یہ تحقیق مذہب خلق کے موافق

نہیں ہو سکتی ان سب امور کی نسبت میں کہتا ہوں کہ جیالوجی کی تحقیقات میں اس
 کیفیت کی دلالت اگر نشو ورتق انواع پر تسلیم بھی کر لی جائے تو کبھی وہ ظنی ہوگی کیونکہ
 کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ طبقات ارض میں سے سب سے پہلے طبقہ میں ادنیٰ
 درجہ کی نباتات اور ادنیٰ درجہ کا حیوان پایا گیا۔ پھر اعلیٰ تعالیٰ نے اُس سے اعلیٰ درجہ
 کی نباتات اور حیوان کو مستقل طور پر پیدا کر دیا۔ اور اپنے سے ادنیٰ درجہ کی کسی نوع سے
 کوئی نوع نہیں بنی پھر ادنیٰ درجہ والی نوع کو دنیاوی اسباب کی وجہ سے ہلاک کر دیا
 مثلاً اسی درجہ سے کہ زمانہ کا وہ دور اُس نوع کے مناسب نہیں باقی رہا بلکہ صرف اُس
 کے بعد والی نوع کے مناسب رہ گیا یا اعلیٰ درجہ کی نوع کو اُس ادنیٰ درجہ کی نوع پر
 غلبہ حاصل ہو گیا یا اس کے سوا اور کچھ اسباب پائے گئے پھر زمانہ کے دوسرے
 دور میں اُس نوع سے اعلیٰ درجہ کی نوع کو مستقل طور پر پیدا کیا وہ بھی اپنے سے
 ادنیٰ درجہ کی نوع سے نہیں بنی پھر اُس کو بھی اور دنیاوی اسباب کی وجہ سے نابود
 کر دیا جیسا کہ پیشتر گذرا پھر اُس کے بعد والے زمانہ میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجہ
 کی نوع کو مستقل طور پر پیدا کیا پھر اس کو بھی ہلاک کر دیا اسی طرح سلسلہ جاری رہا
 یہاں تک کہ یہ نوبت پہنچی کہ نباتات اور حیوان کی موجودہ انواع مستقل طور پر بن گئیں
 اپنے سے کم درجہ کی نوع سے کوئی نوع نہیں بنی اور خدا نے موجودہ انواع سے پیشتر
 کی انواع کو اس قسم کے دنیاوی اسباب سے نابود کر دیا۔ صرف طبقات ارض
 میں اُن کے نشانات اور آثار باقی رہ گئے۔ پس جب تک یہ احتمال قائم ہے تو
 تحقیقات جیالوجی سے ترقی اور نشو ورتق پر آپ لوگوں کا استدلال کہ صر سے یقینی ہو سکتا
 ہے اور اس احتمال کی رد سے علم جیالوجی کی تحقیقات مذہب خلق کے مخالف بھی نہیں

رہتیں۔ اور اس بات کی نظیر کہ جیالوجی کے زمانوں میں انواع حیوانات اور نباتات کا مستقل طور پر وجود ہوا ایک دوسرے سے یہ نہیں بنیں بلکہ ہر درجہ کی انواع اپنے زمانہ کے مناسب پائی گئیں۔ یہ امر ہے جس کا کہ ہم ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں کہ نباتات اور حیوانات میں سے بہترے جبکہ جاڑے کی فصل ختم ہوتی ہے اور فصل ربیع اور گرمی کی آمد آمد ہوتی ہے پیدا ہوجاتے ہیں چنانچہ اس وقت جو شے سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ ادنیٰ درجہ کی نباتات ہے جیسے کہ کائی اور گھاس پھر جوں جوں گرمی اور ایک درجہ خاص تک زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اعلیٰ درجہ کی نباتات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے یا انڈے سے اس کا بچہ نکلتا ہے وہ ادنیٰ درجہ کا حیوان ہے جیسے وہ حیوانات جو بدبو سے پیدا ہوتے ہیں اور مچھ اور کھج وغیرہ۔ پھر رفتہ رفتہ یہ سلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ درجہ کی نباتات اور حیوانات کی پیدائش کا زمانہ آجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان انواع میں سے کوئی ایک دوسرے سے نہیں بنی ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مدت میں جو انواع پہلے بنتی ہیں جوں جوں گرمی اس خاص درجہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے ان میں سے بہت سی انواع دنیاوی اسباب سے ہلاک ہوتی جاتی ہیں جیسے کہ ان میں گرمی کا تاثیر کرنا یا ان انواع کا ان پر غلبہ حاصل کرنا جو بعد میں ہونے والی ہیں اور جب گرمی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو غالباً سوائے ان اعلیٰ درجہ کی انواع کے کہ جو اس مدت کی پیدا شدہ انواع میں منتخب شمار ہوتی ہیں اور سب ہلاک ہو جاتی ہیں اور جو ہلاک ہوتی ہیں زمین میں ان کے آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ پس یہ سالانہ کیفیت علم جیالوجی کی اس حالت کے مشابہ اور مماثل ہے جیسے کہ

آپ نے اپنی تحقیقات سے دریافت کیا ہے یعنی پہلے ادنیٰ درجہ والی نوع کا وجود ہوا پھر اُس سے اعلیٰ درجہ کی نوع کا پھر اُس سے بھی اعلیٰ کا یہاں تک کہ یہ سلسلہ انواع موجودہ تک پہنچ گیا اور ان کے پیشتر کی ساری انواع ہلاک ہو گئیں پس نشو و نما پر علم جیالوجی کی تحقیقات سے آپ لوگوں کا استدلال بالکل سافط ہو گیا جبکہ کہ نصف کے نزدیک واضح ہے۔

چاروں قوانین قدرت طریقی | پھر چاروں قدرتی قوانین - جن پر آپ نے اس ترقی خلق پر بھی منطبق ہو سکتے ہیں | اور نشو و نما کو حوالہ کیا ہے دلیل نہیں ہیں جو ان دونوں امر پر قائم کی گئی ہوں بلکہ عالم نبات اور حیوان میں جس ترقی اور نشو و نما واقع ہونا مانا گیا ہے اُس کی توجہ کے لئے آپ لوگوں نے ان قوانین کو ذریعہ ٹھہرایا ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اُس ردش کو نہیں اختیار کرتا جسے کہ آپ کے مخالفوں نے اختیار کیا ہے اور ان قوانین کے ابطال کے درپے ہو گئے اور آپ ان کے مقابلہ میں ان کو ثابت کرنے میں مصروف ہوئے بلکہ میں آپ کے سامنے صرف یہ بیان کروں گا کہ دیکھئے یہ قوانین کس درجہ تک پایہ ثبوت کو پہنچے ہیں دربر تقدیر ثابت ہونے کے ان سے کس مرتبہ کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے پس میں کہتا ہوں کہ اصول کی صفات کو فرض کا وراثتاً حاصل کرنا تو ایک دیکھی ہوئی بات ہے جس کا پیر و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز انکار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پیدا کرنے سے اس کا حاصل ہونا ہر طرح ممکن ہے۔ خواہ بذریعہ اسباب عادیہ کے ہو یا نہ ہو۔ علی ہذا القیاس تنازع بقا کا قازن وہ بھی ایسا ہے جس کے ہونے سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا اور نہ اُس کے اس نتیجہ سے انکار ہو سکتا ہے کہ

بعض انواع باقی رہتی ہیں اور بعض ہلاک ہو جاتی ہیں گو ہر حالت میں اس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے علاوہ بریں ہم اس قانون کو مخلوقات میں تنبیٰ کہ انسان کے اخلاقیات میں بھی آج تک مشاہدہ کرتے چلے آتے ہیں لیکن یہ دونوں قانون تو ایسے ہیں کہ خداداد نشو و نما کے ساتھ پائے جائیں یا خلق کے ساتھ کوئی خرابی نہیں لازم آتی دونوں امر ممکن ہیں۔ اور جب یہ بات ٹھہری تو اس سے کونسی شے مانع ہو سکتی ہے کہ تمام انواع مستقل طور پر بنی ہوں اور باوجود اس کے فروغ اپنے اصول کی صفات کو در اثبات حاصل کریں اور باقی رہنے کے لئے باہم انواع میں مزاحمت واقع ہو۔ پس قوی باقی رہے اور ضعیف ہلاک ہو جائے اور پھر بھی ہر نوع اُن میں سے مستقل طور پر پیدا ہوئی ہو کسی دوسری نوع سے نہ بنی ہو اب رہا قانون تباہیات اور وہ یہ ہے کہ ہر فروغ کو اپنی اصل کی صفات وراثت حاصل کرے گی لیکن تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کچھ دوسری صفات میں اپنی اصل کے ساتھ مبالغہ بھی ہو یہ وہ قانون ہے جس میں آپ کے مخالفوں نے آپ سے یہ مزاحمت کی ہے کہ جو تباہیات فروغ میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ عرضی ہیں جو ہری نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ نوع بدل جائے اور اور دوسری نوع بن جائے اور آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ ٹاکھوں برس کے گزر جانے کے بعد یہ تباہیات بار بار اور پے در پے ہوتے ہوتے جو ہری بن جاتے ہیں اور پھر اُن سے نوع کا بدل جانا اور دوسری نوع بن جانا لازم ہو جاتا ہے اور آپ اُن سے اس بحث میں بہت کچھ الجھے ہیں اور محض تطویل لاطائل کر کے رانی کا پہاڑ بنا دکھایا ہے اب میں کہتا ہوں کہ قانون تباہیات یعنی یہ کہ فروغ اُن صفات کے اعتبار سے جو اس کی اصل میں نہیں ہیں اپنی اصل سے مبالغہ ہوتی

ہے نبات اور حیوان میں مشابہہ کیا گیا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو مخلوقات میں مقرر کیا ہے تاکہ باہم اُن میں تماز پایا جائے کیونکہ اگر تمام انواع کے افراد میں سے ہر نوع کے تمام افراد ایک ہی صورت پر ہوتے تو باہم اُن میں بڑا اشتباہ پڑتا اور نظام عالم میں خلل عظیم واقع ہو جاتا کہ جس کی انتہا ہی انہیں کوئی شخص نہ اپنے بیٹے کو پہچانتا نہ اپنی زوجہ کو اور نہ دونوں اس کی شناخت کر سکتے اسی طرح اُسے اپنے اور غیر کے گھوڑے میں بھی تیز نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے معاملات میں جو خرابی آتی اور لوگوں کے جو حقوق تلف ہوتے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ اور یہ قانون تو نباتات یا حیوان کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ اُس کو اصول و فروع کے ساتھ کوئی خصوصیت حاصل ہے بلکہ دنیا کی تمام موجودات میں یہ قانون عام طور پر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کوئی ایسی شے نہ دیکھیں گے جو دوسری شے کے ساتھ پوری پوری مشابہت رکھتی ہو چاہے وہ اُس کی نوع ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ انسانی مصنوعات میں بھی اس قانون کا وجود ہے چنانچہ آپ کسی کتاب کو دوسری کتاب کے ساتھ پورا پورا مشابہہ ہرگز نہ پائیں گے اگرچہ اُن دونوں کے بنانے والے نے اُن کے پورے طور سے مشابہہ بنانے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو ایک ہی طرح کے ورق لگائے ہوں ایک ہی طبع میں چھپا پاہو۔ اسی طرح آپ کسی پیالہ کو دوسرے پیالہ کے بالکل مشابہہ نہ دیکھیں گے بلکہ ضرور کچھ نہ کچھ فرق دریافت ہوگا گو وہ کتنا ہی خفی کیوں نہ ہو اور بغیر باریک بینی سے کام لئے ہوئے نہ معلوم ہو سکتا ہو اور یہ امر محض لطف خداوندی ہے جو اُس نے باہم تمیز کرنے کے سے مقرر کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے کہا۔ پس تمام موجودات

میں تباہی کا ہونا اور فرق کا پایا جانا پیدا کرنے والے کی جانب سے عطا کیا ہوا ایک مذہبی قانون ہے۔ طبعی قانون نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر فروغ اور اصول کو طبعی نظر سے دیکھا جاوے تو فروغ کا یہی حق اور اس کے لئے یہی مناسب معنوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل کے پوری پوری موافق ہو اور اس کی ساری صفات کو ورثہ آقا میں لے کر کسی شے میں بھی اس کے ساتھ مبالغہ نہ ہو بل جب اس کا کوئی عارضی سبب پایا جائے تو کوئی مصداقہ نہیں لیکن جب ایسا اتفاق ہو کہ مشابہت پیدا کرنے کے تمام اسباب متحد ہوں تو اس وقت دو چیزوں کے درمیان تباہی کا پایا جانا درجہ پورا نہیں اترتا نہ اصل اور فروغ کے مابین اور نہ ان دونوں فروغ کے درمیان جن کے بننے کے تمام اسباب متحد ہوں جیسے کہ دو جڑ والے بچے جو کہ ایک ہی تھیلی اور ایک ہی چھنی میں پیدا ہوئے ہوں پھر ان کی پرورش کرنے کے تمام اسباب بھی یکساں رہنے میں اتنا درجہ کی باریک بینی سے کام لیا گیا ہو تا ہم ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان دونوں میں فرد فرق و تباہی پایا ہی جاتا ہے اور اس وقت تباہی اور فرق کے لئے وہی اسباب ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے بعض کو سنا ہے وہ فرا تکلف ہی تکلف ہے اور انصاف کے دائرہ سے بالکل خارج ہے۔

قانون تباہی پر جب آپ یہ جان چکے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کون سا امرانہ ایک مصداقہ بحث ہو سکتا ہے کہ فروغ کا اپنے اصول سے تباہی ہونا جس پر کہ آپ لوگوں نے زمانہ دراز میں نوع کے بدل جانے اور بدل کر دوسری نوع بن جانے کے بارہ میں اعتقاد کیا ہے ایک مصدقہ حد تک ہر جس سے کہ ایک نوع دوسری نوع کی جانب نہ نکل سکے اور اتنی مقدار سے باہم افراد میں تباہی قائم رہنے کا فائدہ بھی پورا ہو جاتا ہے

پس ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نوع کے پہلے فرد کی فرد کو اُس سے چند صفات میں
 مابین بنایا ہو۔ اور علیٰ ہذا القیاس ان فرد کی فرد کو بھی اسی طرح یہ تباہ سلسلہ نبی
 میں لاکھوں ہی افراد اور صورتوں میں جاری ہوتا ہوا ایسی حد تک چلا جائے جس سے
 ایک نوع دوسری نوع کی جانب نہ نکلے اور پھر خدا تعالیٰ فرد میں اس سلسلہ کو از سر نو
 شروع کرے اور ان کے اجداد پیشین کی صورتیں اُن کو عطا کرنے لگے۔ اسی طرح اس وجہ
 سے کہ فرد نے اپنے اجداد کی صورتیں پورے طور سے حاصل کر لیں دوسرا دور بھی ختم ہو
 جائے پھر اس کے بعد آنے والی فرد میں بھی یہی کارروائی ہوتی رہے یہاں تک کہ
 اس نوع کا یا اس عالم کا خاتمہ ہو جائے اور کیا محجب کہ یہ امر ہمارے بعد کی آئینہ
 نسلوں کے نزدیک بخوبی مدلل ہو جائے کیونکہ زمانہ حال کے لوگوں کی عکسی تصاویر اُن
 کے ہاتھ لگ جائیں پھر جب وہ ان تصویروں کا اُن فرد کے ساتھ مقابلہ کر کے تجلیں
 جو اُن کے زمانہ میں ہوں تو اُن پر ظاہر ہو جائے کہ ان کے اجداد پیشین کی صورتیں اُن
 کے زمانہ کی موجودہ نسل میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم یہ خیال کرتے
 ہیں کہ اصول اور فروع میں اونٹ سے تغیر کی وجہ سے صورتیں اور شکلیں اس قدر
 کثرت سے ہو جاتی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کیفیت کی صورتیں جن کو ہم نے
 بیان کیا تھا نہایت کثیر تعداد میں ہو سکتی ہیں اور پھر بھی اُن کی وجہ سے ایک نوع کا
 دوسری نوع کی جانب نکل جانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ وہ محدود صورتیں ہیں جیسا کہ
 ہم نے فرض کیا ہے۔ اسی نوع انسانی کو دیکھئے کہ روئے زمین پر اُس کے لاکھوں ہی
 افراد پائے جاتے ہیں اور پھر اُن میں کیسا وسیع فرق اور تباہ پایا جاتا ہے جیسے دریاں
 رنگی اور رومی کے۔ کیا اس تباہ اور فرق نے کسی صنف کو اُس کی نوع سے خارج کر دیا

اور خارج کر کے اُسے دوسری نوح بنا دیا، ہرگز نہیں۔ اور آپ لوگ اس سے تعجب نہ کریں کہ فروع اپنے اجداد پیشین کی صورتیں کیسے حاصل کر لیں گی کیونکہ آپ ایسے ہی قدرتی قانون کے قابل ہو چکے ہیں اور وہ قانون (اٹافیسیم) سے یعنی دادا کی جانب راجع ہونا۔ اور بعض اہل سائنس اس کا نام دور دراثی یا رجعت رکھتے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بعض صفات کبھی بعض اقوام میں مخفی رہتی ہیں پھر اُس کے بعد اُن کے اولاد میں ظاہر ہو پڑتی ہیں مثلاً جب کوئی عیسیٰ کسی دُور عورت سے شادی کرے تو بعض اوقات اُس کی اولاد عورت کی طرح گوری ہوتی ہے۔ چہرہ کچھ سناسیم لہرنے کے بعد کبھی کبھی بعض اولاد میں اُن کے اس عیسیٰ دادا کی صفات اور ساخت ظاہر ہو پڑتی ہیں اور اسی طرح یہ قانون عادات۔ اخلاق اور امراض میں بھی جاری ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ فروع اور اصول میں تباہات کا محدود ہو کر پایا جاتا اور پھر انہیں کا مکمل ہونا سمجھنے پر فرض کیا ہے ایک ممکن الوقوع امر ہے جس کو عقل جائز رکھتی ہیں قابل ترک نہیں خیال کرتیں۔ اور شریعت محمدیہ میں بھی ایسا منقول وارد ہوا ہے جس سے اس امر کی جانب اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اجداد کی صورتیں فروع کی جانب رجوع کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مخاطب کر کے یہ قول دُئی اُمیّٰ صُورۃ مَاشَآءَ رُکُبَتِہِیْزِہِیْ صورت میں چاہا خدا نے تجھے ترکیب دے دیا، ارشاد فرمایا ہے اس کی تفسیر میں صاحب شریعت (رسول اللہ علیہ السلام) سے منقول ہے کہ نطفہ جب رحم میں قرار پاتا ہے تو اُس کے اور آدم کے مابین جتنے لوگ سلسلہ نسب میں ہیں سب کی صورتوں کو وہاں حاضر کر دیتا ہے اور جس شبیہ میں چاہتا ہے اُس کی صورت بنا دیتا ہے (ایسا ہی تفسیر روح البیان میں ہے) پس جب تک قانون تباہات

میں یہ احتمال قائم ہے کہ وہ تباہات ہر نوع میں ایسے درجہ تک محدود ہوں کہ وہ نوع کر دہمرفی نوع کی جانب خارج نہ ہونے دیں اور اصول کے تباہات فروغ میں پھیلنا نہ ہوں جاری کئے جائیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے اُس وقت تک نوع کا ایسے درجہ تک بیاہنچنا کہ اُس کا تغیر جو مری بن جائے اور اُس کو وہ ایک دوسری نوع بنادے محض ایک ظنی امر ہے جس پر استناد نہیں کیا جاسکتا پس آپ نے اس قانون کی تقریر میں جو درو شور دکھایا ہے اور نیز لاکھوں برس کے گزرنے پر جو آپ نے انواع کی تبدیلی کو اس قانون کے حوالہ کیا ہے۔ یہ سب باطل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ قانون یعنی تباہی آپ لوگوں کے زعم کے موافق غیر محدود ہے اور یہ امر اگرچہ عقلاً ممکن ہے اور اس سے تبدیلی کا واقع ہونا بھی جائز ہے اور یہ سب کچھ خداوندی قدرت کے تحت تصرف میں داخل ہے لیکن اس قانون کا وقوع محض ایک ظنی امر ہے اس کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پس اس کا نتیجہ بھی راور وہ انواع کا بدل کہ دوسری نوع بن جانا ہے (ظنی ہوگا اور جب یہ حالت ہے تو پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قانون کی کچھ پروا نہیں کرتے اور نہ اس کو وہ نشو و نما مانتے اعتبار کر سکتے ہیں اس لئے وہ اپنی شریعت کی ظاہری نصوص کی جو طریق خلق اور انواع کے مستقل طور سے بننے پر دلالت کرتی ہیں تاویل کرنے پر مضطر نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اپنے اسی اعتقاد پر کہ تمام کائنات بطریق خلق کے پیدا ہوئی ہے برابر قائم رہیں گے یاں جب یہ بات مان لی جائے گی کہ یقینی قطعی دلیل اس کے خلاف پر قائم ہوگئی اور یہ امر کو سوں دور ہے تو اس وقت وہ اپنے سابق الذکر قاعدہ پر عمل درآمد کر کے دلیل عقلی اور نقلی میں تطبیق دینے کی غرض سے تاویل کر دیں گے۔

قانون انتخاب طبعی سے مذہب تشو
لازمی نتیجہ نہیں نکلتا

تینوں قوانین مذکورہ المصادر کے لئے بمنزلہ نتیجہ کے ہے اس لئے وہ بھی غلطی ہی ہوگا اور اگر اس کا واقعہ ہرنا تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ یہ قانون انواع کے بطریق خلق پائے جانے کے ساتھ بھی پایا جائے اس طرح پروردگار میں پہلے اس لئے درجہ کی نوع موجود ہوئی پھر اس سے اعلیٰ درجہ کی بغیر اس کے کہ اپنے سے ادنیٰ سے بنتی مستقل طور پر پیدا ہوئی ہو اس کے بعد اس نے اپنے سے ادنیٰ کے ساتھ باقی رہنے میں منازعت کر کے اسے ہلاک کر دیا ہو پھر اس دوسری نوع سے ہی اعلیٰ درجہ کی نوع مستقل طور پر موجود ہوئی ہو اور اس نے بھی اپنے سے ادنیٰ نوع کو منازعت کر کے ہلاک کر دیا ہو پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا ہو یہاں تک کہ انواع موجودہ تک نوبت پہنچ گئی ہو اور کوئی نوع بھی دوسری نوع سے نہ بنی ہو اور سب کی نسبت قفل طور پر پائی گئی ہوں۔ پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ زمانہ موجودہ میں سب سے عمدہ اور انساب انواع کا یا یا جاننا ثبوت کے مستلزم نہیں بلکہ ممکن ہے کہ خلق اور انواع کے مستقل طور پر پیدا ہونے کے ساتھ بھی پایا جائے پس اس قانون کا پایا جاننا نشوونما نہیں دلالت کرتا خلاصہ یہ کہ خلق اور انواع کے مستقل طور پر پیدا ہونے کو ان کر بھی ان قوانین ربی کی تقریر کرنا ممکن ہے کہ ان کے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ادنیٰ درجہ کی انواع کو پیدا کیا ہو پھر ان سے اعلیٰ درجہ کی انواع کو بغیر اس کے کہ وہ اپنے سے ادنیٰ درجہ سے بنتیں مستقل طور پر پیدا کر دیا ہو پھر اس نے پہلی انواع کو دنیاوی اسباب اور دوسری انواع سے باقی رہنے میں منازعت کرنے کی وجہ سے یعنی تنازع بقار کے قاعدہ کے برافقہ ہلاک کر دیا ہو پھر اسی طرح ہوتا رہا ہو یہاں تک کہ انواع موجودہ تک نوبت پہنچ گئی ہو اور یہی وہ انواع ہیں جو اپنے سے سابق کی تمام انواع سے بہتر اور انساب ہیں پس یہ کیمیت قانون تنازع اور قانون بقار احسن پر مشتمل ہے اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے فروع کی صفات اصول کو

وراثت حاصل کرنے اور نیز فروع کے کچھ دوسری صفات میں اپنے اصول سے مبائن ہونے کے قانون کو بھی جاری کیا ہے لیکن یہ تبائن ایک معین مدت تک ہے جس سے کہ ایک نوع دوسری نوع نہ بننے پائے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ باہم تمیز قائم ہے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں اور اس کیفیت نے دونوں باقی قانون کو شامل کر لیا اور وہ قانون ارث اور قانون تبائن ہیں جن کا مشاہدہ کیا بھی جاتا ہے باوجودیکہ انواع کا بطریق خلق اور مستقل طور پر بننا مانا گیا ہے اور آپ لوگوں کے علم جیالوجی کی تحقیقات بھی اس توجہ کے ذرا بھی متنافی نہیں پس کیا آپ اس توجہ کے محال ہونے پر کوئی دلیل بیان کر سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور بعد ساری سابق الذکر تقریر کے عقلی نظریں طریق نشو و نما کی طرح بھی نہیں معلوم ہوتا بلکہ دونوں برابر نظر آتے ہیں۔ پس ان دونوں میں سے ہر ایک کا احتمال ہے اور ہر ایک ممکن اور خداوندی قدرت کے تحت میں داخل ہے۔ اب ظاہر ہو گیا کہ عقلی نظر میں نشو و نما خلق پر ترجیح بھی نہیں اور نشو و نما کا احتمال عقل کے نزدیک قطعی بھی نہیں قرار پاسکتا بلکہ نشو و نما خلق دونوں میں عقلی طور پر شک اور مساوات ہی کا درجہ پایا جاتا ہے لیکن پیردان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق اور انواع کے مستقل طور پر پیدا ہونے کے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں اور چونکہ ان کی شریعت کی ظاہری نصوص سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے وہ اسی کو مانتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس نشو و نما کو ترجیح دینے اور اس کو ماننے کی جگہ میں نہ اُس کا جس مرتبہ کا ثبوت تھا ظاہر کر دیا کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔

انسان کا بندہ سے ترقی کر کے بن جانا | یہ تو ہو چکا اب سابق الذکر تقریر کے بعد

جب نشو و نما پورے طور سے ثابت نہ ہو سکا تو اس پر انسان اور بندہ کا ایک ہی اصل سے نکلنا بھی جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں مبنی نہیں ہو سکتا اور آپ لوگوں کا یہ قول کہ انسان کے بندہ کے ساتھ مشابہت رکھنے کے متقدما کے موافق کچھ بعید نہیں ہے کہ انسان اور بندہ ایک ہی اصل سے بنے ہوں محض ایک انتہا درجہ کا سادہ اعتبار مشابہ ہے کیونکہ محض سوری مشابہت کا یہ متقدما نہیں دوسرا اور نہ اس سے یہ امر لازم آتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور اگر آپ کہیں کہ یاں اس سے لازم تو نہیں آتا لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس سے اس کا ظن اور گمان غالب پیدا ہو جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ بیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کے بارہ میں ظن پر اعتقاد نہیں کر سکتے اور نہ اس کو اپنی شریعت کی ظاہری نصوص کے لئے معارض اعتبار کر سکتے ہیں۔ علاوہ بریں اس مشابہت سے جو آپ کے نزدیک ظن پیدا ہوا تھا اس کے لئے ایک امر دفع بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی ابتداء سے پیدائش میں عقل اور بدن دونوں میں نہایت کمزور ہوتا ہے۔ چلنے اور آپ سے بیٹھنے پر بھی قادر نہیں اور نہ ذرا سی حرکت ہی کر سکتا ہے جو یا قاعدہ ہو اور یا وجود اس کے رہنا نہایت کمند اور نادان بھی ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ اُسے زمین اور آسمان کی تمیز ہوتی ہے نہ آگ اور پانی میں فرق کر سکتا ہے اسی لئے نہ وہ کسی ایذا رساں چیز سے بچتا ہے نہ کسی نافع چیز کو اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ اُسے اتنا بھی تمیز نہیں ہوتا کہ اپنی ماں کی چھاتی کیسے سُنہ میں لے چنانچہ وہ کئی روز تک اس کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے جب اُسے دودھ پینا آتا ہے۔ پھر اس ساری کمزوری اور نادانی کے بعد ہم اُسے دیکھتے ہیں کہ قوت اور آگ

میں ترقی کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر بقیہ حیوانات پر
تیسرا کیا جائے کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت اس سے کہیں توانا اور سمجھ دار ہوتے
ہیں تو اس درجہ تک اس کے پہنچنے کو امید نہیں ہو سکتی اور انسان کی بیجا حالت خداوندی
اعمال میں سے نہایت عجیب تر اور اس کی قدرت کی عظمت پر دلیل روشن ہے کہ اس
نے اتنے کمزور اور اس قدر نادان حیوان کو ایسے درجہ تک کیسے پہنچا دیا جہاں تک
کہ اور حیوانات نہ پہنچ سکے چنانچہ وہ نہایت قوی اور صاحبِ فہم بن جاتا ہے کہ پتھروں
کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں تعمیر کرتا ہے حالانکہ پہلے وہ نہایت
ہی کمزور اور عاجز تھا۔ اسی طرح وہ مدقِ عالم اور محققِ فلاسفر بن جاتا ہے۔ بعد اس کے
کہ وہ نری نادانی میں غرق تھا اپنی قوت اور عقل کے ذریعہ سے محدود کئے حیوانات پر
تسلط حاصل کرتا ہے پرندوں کو اپنے قبضہ میں لاتا ہے۔ نظامِ شمسی و قمری کا انضباط
کرتا ہے اور پھر بھی یا تو اپنے پیدا کرنے والے خدائے واحد کا اقرار کرتا ہے یا اس سے
پر لے درجہ کا مشکربن جاتا ہے۔ رہا بندر وہ اور اکثر حیوانات کی طرح ایک قسم کی قوت کے
سابقہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اس وقت کافی حرکت کرنے پر قادر ہوتا ہے
تاکہ اس کی مالِ جبر پرورش کرنا چاہے اس میں وہ اس کی کچھ مدد کر سکے اور اس وقت
اس کو اس قدر سمجھ ہوتی ہے کہ انسان کے بچے کے پاس اس کا نشان بھی نہیں پایا جاتا
چنانچہ جو غذا اس کے لئے مہیا ہوتی ہے اسے جان لیتا ہے اور بغیر اس کو کشش و تدبیر
کے جو انسان کی مال کو اپنے بچے کے لئے کرنا پڑتی ہے وہ دیندر کا بچہ اپنی مال کی چھاتی
منہ میں لے لیتا ہے۔ ایذا رسال چیزوں سے بچتا ہے مافہ چیز کو اختیار کرتا ہے اور نہایت
ہی تھوڑی مدت میں جس میں کہ انسان کا بچہ اپنے سرور پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا

وہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لئے دوڑنے لگتا ہے اور اس کو اس قدر سمجھ بھی جو اس کے امور زندگی کی انجام دہی کے لئے کافی ہو حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی نوع کے بڑے بڑوں کے قائم مقام بن جاتا ہے اور حالانکہ وہ دیکھنے میں بچہ ہی رہتا ہے پس بندر اور انسان میں کہیں فرق موجود ہے سو اگر انسان اور بندر ایک ہی اصل سے نکلے ہوتے اور انسان اس سے ترقی کر گیا ہوتا تو اس کا یہ مقتضہ تھا کہ وہ اس حالت میں نہ ہوتا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا بلکہ اپنی پیدائش کے وقت بندر سے تو کم نہ ہوتا جس سے وہ ترقی کر کے بن گی تھا کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان کا بچہ قوت اور سمجھ میں اتنی پستی کی حالت میں ہو یا وجودیکہ اس کا ساتھ ہو اس کے ساتھ ایک ہی اصل سے نکلنے میں شریک ہے اور جس سے کہ وہ ترقی کر کے بن گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان وہ نول باتوں میں اس سے کہیں کا مل ہوتا ہے اور اگر کہا جائے کہ انسان اپنے شریک (بندر) سے صورت کی عمدگی میں تو ترقی کر گیا ہے لیکن بعض اسباب کی وجہ سے قوت اور سمجھ میں اس سے گھٹا ہوا رہ گیا تو ہم کہیں گے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بڑے ہونے پر یہ دونوں باتیں اس میں کامل ہو جاتی ہیں اور وہ بندر پر ان دونوں (قوت اور سمجھ) میں کہیں زیادہ ترقی کر جاتا ہے پس حق اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ امر آپ کے اس قول کو کہ انسان اور بندر ایک ہی اصل سے نکلے ہیں بالکل ہی بودا اور کمزور ثابت کرتا ہے اگرچہ ہم اپنی زبان سے اس کو باطل نہ بھی کہیں۔

اور اے اہل سائنس اگر آپ نظر انصاف سے غور کریں تو آپ کو یہ امر بخوبی ظاہر

ہو جائے کہ انسان اور بندہ کی صرف صورتی مشابہت اتنے بڑے عظیم فرق کا جو ان دونوں میں پایا جاتا ہے جس کا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ دونوں کو امر صواب کی ہدایت کرے یہ وہ تقریر تھی جس کو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور میرے نزدیک اگر آپ انصاف کریں گے تو یہ تقریر اس بات کے لئے کہ نشو کے بارہ میں آپ کے دلائل اور محتملات محض ظنی ہیں اور کسی طرح شرعی نصوص کا معارضہ نہیں کر سکتیں کافی ثابت ہوگی اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مخالف آپ کے ساتھ مختلف بحثوں میں اُلجھے ہیں جس کی میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا چنانچہ انہوں نے انواع کے بدل جانے کا آپ کے مقابلہ میں انکار کیا اور آپ اُس پر دلائل قایم کرنے کے درپے ہو گئے اور اس کا ثبوت دیتے لگے یہاں تک کہ مناعی تبدیلی سے بھی - اور انہوں نے بائین ایک اور - دوسری نوع کے جس سے کہ وہ آپ کے خیال کے موافق بنی ہے حلقوں کے وجود سے قطعی انکار کیا اور آپ نے اُن کو یہ جواب دیا کہ یہ حلقے بعض میں تو پائے گئے ہیں اور اپنے جی کو یوں خوش کر لیا کہ جیولوجی کی تحقیقات میں عنقریب باقی انواع میں بھی حلقے دریافت ہو جائیں گے یہ ساری باتیں جملہ خبریہ ہیں جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال موجود ہے بھلا بتلایئے تو ہم میں سے اس وقت کون بیچارہ ہوگا جو آپ کے دعوے کی تصدیق اور مشاہدہ کرے گا۔ حقیقت حال کو خدا ہی جانے علاوہ یوں اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ احتمال برابر قائم رہے گا کہ انواع مستقل طور پر پیدا ہوئی ہوں جیسا کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا پس آپ کی دلیل ظنی ہی رہی۔ مختصر یہ کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ لوگوں سے آپ کے مخالفوں کی طرح اُلجھیں اور

چونکہ ہمارا اعتماد شریعت کی ظاہری نصوص پر ہے اس لئے ہمارے لئے تقریر سابق ہی کافی ہے ورنہ اگر ہم آپ سے اس بحث میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں کہ آپ کی دہلیوں کی جن پر اعتماد کئے بیٹھے ہیں کیا قدر و قیمت ہے اور آپ کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیں کہ اُن کی بنیاد وہم اور محض تخمینی اور فرضی باتوں پر ہے اگر خدا نے توفیق دی تو میں اس بحث میں ضرور کچھ تحریر کر دکھا جس سے سربلین تحقیق کی تنگ جالی بچ جائیگی۔

حیات اور عقل کے بارے میں شریعت اور یہ بحث تو ہو چکی پھر آپ لوگوں کا یہ قول کہ حیات اور عقل اپنی الہی سائنس کے قول کے مابین تطبیق | دونوں محض مادہ کے اجزاء تھیں کہ اور اسکے عناصر نثری کی باہمی تاثیرات ظہوروں میں سے ایک قسم کے ظہور کے نام ہیں اگرچہ اصل مادہ حیات اور ادراک دونوں سے بالکل خالی تھا اور یہ کہ انسان کی عقل باقی حیوانات کی عقلوں سے صرف مقدار میں اختلاف رکھتی ہے حقیقت اور ذات میں اُن سے مختلف نہیں یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا اسلامی شریعت پر انطباق ممکن ہے چنانچہ حیات کی ترقی پر ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ ایک ایسی وجودی صفت ہے جو نفس ذات پر زائد اور علم و قدرت کے منافی ہے جس کی وجہ سے ذات کا الٰہی دونوں کے ساتھ موصوف ہونا صحیح ہو جاتا ہے (ایسا ہی تفسیر روح البیان میں ہے اور اُسی کے مثل تفسیر رازی میں بھی موجود ہے) پس جب اُن کے سامنے حیات کے بارہ ہیں آپ کا یہ قول پس منہ کی جاتے کہ وہ اجزاء مادہ کے باہمی تاثیرات کے ظہوروں میں سے ایک ظہور کا نام ہے، نثر تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے نزدیک حیات ایک عرضی صفت ہے مادہ نہیں ہے اور یہ ظہور جس کو آپ حیات کہتے ہیں وہ بھی عرضی صفت ہے اس لئے اس سے کوئی مانع نہیں کہ حیات بھی ظہور ہو لیکن پیروان محمد صلی اللہ

علیہ وسلم حیوان میں خدا کے پیدا کرنے سے اُس کے حدوث کے قائل ہیں نہ جیسے کہ آپ لوگ اجزاء مادہ کی حرکت سے اُس کے حدوث کا بلا دلیل گمان کرتے ہیں جیسا کہ پیشتر گذرا اگرچہ ممکن ہے کہ یہ حرکت بھی محض خدا کے پیدا کرنے ہی سے موجود ہوئی ہو اور اس ظہور کا جسے آپ حیات کہتے ہیں سبب بن گئی ہو ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ اسباب سے مسبات کو پیدا کر دینے کی خدا کی عادت جاری ہو گئی ہے۔ باقی رہی عقل اُس کے بارہ میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے تو اُس کی حقیقت کے بیان کرنے سے۔ یہ کہہ کر توقف ہی اختیار کر لیا کہ وہ مغیبات میں سے ہے جسے شریعت نے ہمارے لئے نہیں بیان کیا پس النسب اور ادب کی بات یہی ہے کہ اُس میں گفتگو نہ کی جائے پس اس بار پر جب آپ لوگ اُن کے سامنے عقل کی ایسی تفسیر بیان کریں گے جو اُن کی شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ آپ سے یہی کہہ دیں گے کہ ہاں آپ کی تفسیر میں صحت کا احتمال ہے کوئی امر مانع نہیں ہے کہ یہی تفسیر صحیح ہو لیکن یہ ظہور خدا کے پیدا کرنے سے حادث ہوا نہ جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں کہ وہ محض اسی حرکت سے حادث ہو گیا ہے اور بعض پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی تفسیر میں خوف کیا ہے اور جتنے اقوال ہیں سب اس بات میں متفق ہیں کہ وہ عرض ہے اور سب کا ماحصل یہی ہے کہ وہ علوم کے قبیل سے ہے یعنی وہ ایک قسم کا ملکہ ہے جس کے ذریعہ سے نظری علوم ادراک کر لئے جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا نور ہے اور ایسا ہی بعض آعادی آثار میں بھی وارد ہوا ہے جیسا کہ مادی کی کتاب ادب الدین میں ہے) اور مراد اُس سے یہ ہے کہ وہ ایک باطنی

تو رہے پس اس امر کے اعتبار سے کوئی مخالفت نہیں کہ وہ علوم کی جنسی سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جو برے لیکن قول رد کر دیا گیا ہے دھندلا سلا - اور اس کے حاشیہ امیر سے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے)

عقل کی تقسیم | یہ سب کچھ عزیز و یا طبعی عقل کی نسبت کیا گیا ہے۔ جس عقل کتب جو اسی عزیز عقل کا نتیجہ ہے پس وہ کامل تمیز صحیح سیاست اور رائے کے صاحب ہونے کا نام ہے اور مذہبی کتاب ادب الدین میں بھی ایسا سمجھا ہے پس اس بنا پر یہ امر واضح ہے کہ آپ کے ادرائے نوکر کے قول میں جنہوں نے عقل عزیز کی کی تفسیر میں غرض کیا ہے کوئی منافات نہیں کیونکہ دونوں باتیں متفق ہیں کہ وہ عرض ہے تو پھر اس بنا پر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جائے گا کہ یہ عرض جزاء مادہ کی یا بھی تاثیرات کے ظہور میں سے ہے ایک ظہور ہے تو یہ کہنے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی کہ بال ممکن ہے کہ یہی ہو اور اسی ظہور سے علوم کا ادراک حاصل ہوتا ہو لیکن اس کا دور ادراک دونوں کا وجود بعض خدا کے پیدا کرنے ہی سے ہے اس طرح پر یہ قول ہمارے عقائد کے خلاف بھی نہیں ہوتا اب ان میں اور آپ لوگوں میں صرف اسی بات پر فیصلہ کا دار ملا رہا ہے گا کہ آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ ظہور خدا ہی کے پیدا کرنے سے ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ قول کہ انسانی عقل باقی حیوانات کی عقلوں سے صرف مقدار میں اختلاف رکھتی ہے حقیقت اور ذات میں ان سے مختلف نہیں تو یہ قول بھی شرعی نصوص میں ہے جن پر کہ اعتقاد کے بارہ ہیں اعتماد کیا جاتا ہے کسی کے بھی خلاف نہیں کیونکہ ان نصوص سے غایت سے غایت جو

کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اسی قدر ہے کہ خدائے انسان کو عقل دے کر باقی حیوانات سے ممتاز کیا ہے اور اسی وجہ سے بخلاف اور حیوانات کے اُس کو مشرعی تکلیف دی گئی ہے۔ رہا ادراک حیرانی سے حقیقت اور ذات میں اُس کا متعارف ہونا یا نہ ہونا تو شرعی اُصول میں ان دونوں میں سے کسی کی بھی تصریح نہیں کی گئی اس لئے پیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارہ میں سوال کیا جائے گا تو وہ کہہ دیں گے اس سے کوئی ممانع نہیں کہ ضرورتاً زندگی کی تدبیر کرنے کے لئے حیوانات کو جو ادراک ملا ہے وہ اور انسانی عقل دونوں ایک ہی مقولہ سے ہوں جو کہ منجملہ اعراض کے ایک عرض ہو اور خدا کے پیدا کرنے سے حاصل ہو گیا ہو لیکن وہ انسان میں زیادہ ہو کر ایسے مرتبہ پر پہنچ گیا جس نے اُسے اس قابل بنا دیا کہ وہ طرح طرح کے علوم استنباط کرنے لگا اخلاق حمیدہ اور غیر حمیدہ میں اُسے تمیز ہو گئی اور وہ وہ چیزیں حاصل کر لینے کے لائق ہو گیا جن کی وجہ سے وہ اور حیوانات سے ممتاز ہے اور ادراک کے اسی مرتبہ پر پہنچ کر وہ مشرعی تکلیف کے قابل بن جاتا ہے اسی کو ہم عقل کہتے ہیں اس لئے کہ لغت میں عقل باندھنے اور روکنے کو کہتے ہیں اور وہ بھی اُس کا منہ صواب کے از تکاب سے روکتی ہے پس اس کا قائل ہونا کہ عقل انسانی حیوانات کے ادراک سے صرف مقدار کا اختلاف رکھتی ہے اسلامی دین کے منافی نہیں بلکہ یہ قول اُس پر منطبق ہو سکتا ہے اس بنا پر انسانی عقل کی نسبت شریعت میں جو تعظیمی الفاظ جیسے کہ وہ نور ہے۔ بزرگ تکلیف ہے وغیرہ واقع ہوئے ہیں وہ صرف ادراک کے اسی عالی مرتبہ کی تعظیم کیلئے ہیں کسی دوسری شے کے لئے جو ادراک حیوانات سے اصل حقیقت میں متاثر ہو نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

باقی شرعی مسائل کا بیان جن سے اہل سائنس انکار کرتے ہیں | باقی رہا آپ لوگوں کا باقی مسائل

سے انکار کرنا جس کو آپ نے شریعت محمدی میں تو پایا لیکن آپ کے علوم میں اُن کی کوئی دلیل موجود نہیں یا اُن کی رو سے وہ قابلِ ترک ہیں اُن کی نسبت مُسنے ہم سے دور آپ سے جو بحثیں ہو چکی ہیں بعض مسائل کی تو پوری تحقیق ہو چکی تاہم آئندہ موقع بہ موقع ہم تنبیہ کرتے جائیں گے اور جو مسائل باقی ہیں بعون اللہ تعالیٰ اُن کی تحقیق کے لئے میں ابھی گفتگو کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھائے دیتا ہوں کہ اُن میں سے کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کو عقلیہ متردک خیال کرتی ہوں بلکہ سب کے سب عقلی قواعد پر منطبق ہیں بشرحیہ عقل سلیم سے کام لیا جائے چنانچہ مُسنے میں بیان کرتا ہوں یہ سب باتیں تو پہلے معلوم ہو چکی ہیں کہ مادہ کمال پہلے نہ تھا اور پھر حادث ہوا اور یہ کہ جس نے اُس کو عدم سے پیدا کیا ادمائس سے انواع کائنات کو اس انتظام خاص پر بنا دیا وہ ہی خدا ہے اور یہ کہ وہ ان سب چیزوں کو نیست نابود اور معدوم کرنے پر بخوبی قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی حیوانات سے علیحدہ اور مستقل طور پر پیدا کیا اُس سے اُس کی عورت کو بنایا اور دونوں کو ایک مکان میں جس کا نام جنت ہے سکونت پذیر کیا پھر جس چیز سے انہیں منع کیا تھا اُس کی مخالفت کی وجہ سے دونوں کو زمین پر اتار دیا اور یہ کہ جو کچھ عالم میں ہوتا ہے وہ سب خدا ہی کے قضاء قدر سے ہوتا ہے یعنی وہ اُسے جانتا ہے اُس کا ارادہ کرتا ہے اور اپنی قدرت سے اُسے موجود کر دیتا ہے اور یہ کہ جو کچھ وہ قضاء حکم کرتا ہے وہ سب اُسی کے پیدا کرنے سے پایا جاتا ہے اُس کے سوائے کوئی خالق نہیں اگرچہ اُس نے مسببات کو اسباب کے ساتھ مترتیب کر رکھا ہے۔ مسببات کو اسباب سے پیدا کرتا ہے لیکن دونوں کا خود ہی خالق ہے پہلے سبب کو پیدا کرتا ہے اور اُس کے بعد ہی مسبب کو پیدا کرتا ہے اور تمام اشیاء میں جو تاثیر مشاہدہ کی جاتی ہے وہ خدا ہی کے پیدا کرنے اور

ایجاد کرنے سے ہے کوئی شے حقیقت میں طبیعت یا اُس کی قوت کی وجہ سے جو اُس میں رکھی گئی ہو، نہ نہیں کرتی اور یہ کہ خدائے سبحانہ موجود ہے۔ قدیم ہے۔ ہمیشہ ہے۔ گواہ اُس کا معدوم ہونا محال ہے۔ ایک ہے۔ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ علاوہ اس کے عام میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب سے غنی ہے۔ کسی کا محتاج نہیں ساری چیزیں اُس کی محتاج ہیں۔ موجودات میں سے وہ کسی شے کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اُس کے مشابہ ہے۔ کامل درجہ کا ارادہ کرنے والا پورا پورا علم رکھنے والا ہے تمام چیزوں کو جو موجود ہیں خواہ گذر چکیں یا آئندہ ہوں گی سب کو جانتا ہے اُس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں جتنی چیزیں عقلاً ممکن ہیں سب پر قادر ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو زندہ ہے۔ تمام صفات کمال کے ساتھ جو اُس کی ذات کے شایاں ہیں موصوف ہے۔ تمام صفات نقصان سے منزہ ہے پس یہ مسائل ہیں جن پر سابق کے مباحث میں کافی طور پر گفتگو ہو چکی ہے اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بعض کے تحقیق اور ثبوت پر تو میں نے یقینی دلیل قائم کر دی ہے جیسے کہ مادہ کا حادث ہونا۔ خدا کا موجود ہونا اور اُس کا اپنی صفات کے ساتھ متصف ہونا اور بعض کو میں نے آپ کے علوم کے ساتھ جن کے وہ معارض معلوم ہوتی تھیں تطبیق دے دی اور اُس کے لئے کوئی توجیہ ذکر کر دی یا میں نے آپ کو ایسا طریق بتا دیا جس پر چلنے سے اسلامی دین کے ساتھ آپ کی ایسی مخالفت نہیں ہوتی کہ اس سے آپ اسلام کے اعتقاد نہ رکھنے والوں میں شمار ہونے لگیں اور جس چیز کی میں نے تصریح نہیں بھی کی ہے وہ اونے غور کرنے سے گذشتہ مباحث سے سمجھی جاسکتی ہے اور تفصیلی گفتگو بکثرت اسلامی کتابوں میں موجود ہے جس کا جی چاہے

ہیں کی جانب۔ جہر خاتمہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سے نوپہ صاف ستارے
 پیدا کئے اور ان سمجھوں کے اور ایک بہت بڑا جسم جس کا نام کرکے ہے اور اس کے
 اور اس کے بھی بڑا جسم جس کا نام جرش ہے پیدا کیا۔ اور یہ کہ ہر سے اور ان اجسام
 کے مابین بہت ہی بڑی مسافت فاصل ہے اور یہ کہ اس نے ایک بہت بڑا جسم جس
 کا نام لور ہے اور ایک دوسرا جسم جسے قہم کہتے ہیں اس لئے پیدا کیا تاکہ جتنی ہونے
 والی چیزیں ہیں ثبت رہیں اور کھلی جائیں تو وہ اس کا محتاج نہ تھیں اور یہ کہ انسان کو
 خدا کی نعمتیں اس کے ایک ہائے ہوئے مکان میں ملیں گی جس کا نام حنت ہے اور
 دوسرے مکان میں اس کا غراب ہوگا جسے جہنم کہتے ہیں۔ زمین۔ آسمان اور عالم کے
 تباہ ہونے کے بعد جب لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو خدا ان لوگوں کو ان کو دوزخ
 مکانوں میں داخل کرے گا پس میں کہتا ہوں کہ آپ اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا
 حمد کے بقا کمال ہی ہیں اور اس سے مراد بہت ہی درود و راز بعد ہے جس کی وسعت
 کو سورج کو عقل حیران رہ جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ آفتاب اور ستارے اس خدا
 درود و راز میں تواضع و خشوع کے ذریعہ سے قائم ہیں اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 میں سے بعض لوگ تو بھی آپ کے قول کے موافق اور ٹوید معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے
 کہ آفتاب اور ستارے آسمان میں گڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ خلا میں قائم ہیں اور
 اس خلا میں جو ان کا مدار حرکت ہے وہی ان کا فلک ہے جیسا کہ پیشتر گذر چکا پس
 یہ خلا اس سے پہلے زمین کے اور یہی وہ نضار مراد ہے جو دیکھنے میں عید معلوم ہوتا ہے
 اور اس سے حقیقی خلا مراد نہیں کیونکہ اہل سائنس کہتے ہیں کہ اس تمام فضاء
 میں ایچھر بھیللا ہوا ہے ۱۶ ترجمہ

اس سے کوئی چیز نفع ہو سکتی ہے کہ اسی خلار دور و دراز میں انسانوں کے اُدھر ان اجسام مذکورہ کو بھی خدائے پیدا کیا ہو اور وہ ساتوں آسمان اور اُن کا نظریہ آقا پیر و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کے قول کے موافق ہے جیسا کہ پیشتر گذرا اور وہ ابو بکر بن البرقی ہیں (عرشہ کبریا) لوح و قلم جنت اور دوزخ ہیں اور خدائے اُن کہ دیاں اپنی قدرت سے قائم کر رکھا ہے چاہے اُس نے قدرتی قوانین میں سے جنہیں کہ وہ اپنی مخلوقات میں رکھ دیا کرتا ہے کسی قانون سے کام لیا ہو یا بلا کسی صبی قانون کے محض اپنی قدرت سے اُنہیں روک رکھا ہو کیونکہ وہ اس بات پر پیر و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتقاد کے موافق پورے طور سے قادر ہے کہ قوانین قدرت محض عادی اسباب ہیں جیسا کہ اُس نے آفتاب اور ستاروں کو اُس خلار میں جس میں کہ وہ پائے جاتے ہیں قائم کر رکھا ہے پھر یہ سب ہم سے نہایت ہی دور و دراز مسافت پر واقع ہیں جیسے کہ باہم خود اُن کے مابین بہت ہی بڑی مسافتیں حامل ہیں اور خدا کی اور اُس کی قدرت کی جو عظمت ہم اس کی مصنوعات میں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں دریافت کر چکے ہیں اس کے لحاظ سے تو ان میں سے کوئی امر بھی بصیر نہیں معلوم ہوتا پس یہ سب چیزیں ممکن ہیں اور ہو سکتی ہیں عقل ان کو محال نہیں سمجھتی اور خدا کی قدرت ممکن کے ساتھ ایجاد کرنے کے لئے متعلق ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رہا اُن کے ادراک تک آپ لوگوں کی رسائی نہ ہونا خواہ بدریہ خواص ہو یا بواسطہ دیگر ذریعوں کے اُن کے معدوم ہونے کو مقتضی نہیں ہے اور اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ساتوں زمینوں کے موجود ہونے سے بھی جیسا کہ بعض شرعی نفوس میں وارد ہوا ہے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا ممکن

ہے کہ اسی خلاء میں حبس ہیں کہ ہمارے ذہن اور تمام ہنسا سے قابو ہیں جیسے زمین سے درخت کا پتہ ہوں۔ اور ان میں مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ متار دنیا میں مخلوقات کے وجود کو مٹنے کو گمان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم نے ان کی برکت بڑے دور ہمارے سے بھی نہیں دیکھا تو اس بات کا ممکن ہے کہ کوشش ہی نہ ہوں جو نظر آسکیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہو اور انہیں مستعار و متین جو ہر ہندو میں تھا کہ یہ انہیں بھی نظر نہ آئے ہو۔ اگر آپ ہمیں نہ سنے گا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے کہ ہر ممکن ہے ممکن میں پور کیا دیکھا ہے کہ یہ سب چیزیں بالکل موجود تھیں۔ اور کتب ہر بائبل میں پیر۔ وہ عجیب تھی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے قائل ہی جو ہمیں تو ہیں کہ ان کا کہ اس کی باعث ان کی شریعت کی تعلیم میں جو ان اجسام کے وجود ہونے کی تصریح کرتی ہیں اور یہی ان کے وجود پر ان کی دلیل ہے۔ اور یہ وہ نشوونما ہیں جو ان کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وارد ہونے کا قطعی طور پر ثابت ہے۔ اور وہ جتنی چیزوں کی خبر دیں سب میں سچے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ سے معصوم اور محفوظ ہیں اس لئے کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خدا کے پاس سے ان کا رسول بن کر آنا قطعی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے اور اگر آپ پوچھیں تو بھلا اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کو پیدا کیوں کیا تو میں جواب دوں گا کہ جیسے اس نے ستاروں زمین اور باقی عالموں کو جن کا آپ شاہدہ کرتے ہیں پیدا کیا وہی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کی خوب حکمت جانتا ہے اور وہ تو فاعل مختار ہے جو چاہے سو کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور سابق میں اس امر پر دلیل قائم کر چکا ہوں کہ اعمال خداوندی کے مبع امر اور کھل انسانی اہاط نہیں کر سکتی پس اس کو یاد کیجئے۔ اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجسام کے پیدا کرنے کے بہت کچھ اسرار اور حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کریں تو بہت

ظوالت ہو جائے جس کا جی چاہے اُن کی کتابوں کو دیکھ لے۔

فرشتوں اور جنوں "سب دلیہ امر کہ اُس خدا نے کچھ نورانی اجسام پیدا کئے ہیں جن کا نام کا موجود ہوتا" ملائکہ فرشتے ہے اور جو اپنی شکل کے بدلنے پر قادر ہوتے ہیں

اور یہ کہ آسمان اور زمین کے مابین جس قدر مسافت ہے وہ اُس کو ایک بہت ہی
 ٹھوڑی مدت میں قطع کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ ہوائی سامنے سے اس طرح گزر سکتے ہیں
 کہ ہم نہیں نہ دیکھیں اور یہ کہ وہ ایسے ایسے افعال کر سکتے ہیں جن سے انسانی قوتیں
 عاجز ہیں۔ اور یہ کہ آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جیسے کہ اُس نے کچھ دوسرے
 اجسام بھی جو ملائکہ مذکورہ کے ساتھ بعض خواص میں جیسے کہ شکل بدل دینے پر قادر ہونا
 نظروں سے پوشیدہ رہ سکا۔ بڑے بڑے افعال پر قدرت رکھنا مثلاً یہ ہیں پیدا کئے
 ہیں۔ لیکن وہ ملائکہ سے اس امر میں مختلف ہیں کہ وہ اُن کی طرح نورانی نہیں اسی طرح بعض
 اور باتوں میں بھی اختلاف رکھتے ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے اور ان اجسام کا نام جن ہے
 پس میں کہتا ہوں کہ اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اجسام انہیں
 خواص کے ساتھ موصوف بنائے ہوں جنہیں کہ ملائکہ کہتے ہیں اور کچھ دوسرے اجسام بھی
 جو امور مذکورہ میں اُن کی نظیر ہوں پیدا کئے ہوں جن کا کہ نام جن ہوا اور ممکن ہے کہ
 اُن کا مادہ مادہ ایٹم کی طرح ہو جس کی نسبت آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام عالم میں بھرا
 ہوا ہے حالانکہ آپ نے اُسے دیکھا نہیں یا اُن کا مادہ مادہ ہوا کی طرح ہو جس کو اللہ
 تعالیٰ نے بنا کر اُس کے ذروں کو ایسی کیفیت پر مجتمع کیا ہو جس کی وجہ سے اُس
 میں خواص مذکورہ کی صلاحیت آگئی ہو جیسے کہ اُس نے حیران کو مجادی عناصر سے ایسی
 کیفیت پر بنایا جس سے کہ اُس نے حیات ادا کر اور حرکت وغیرہ ساری قوتیں حاصل کر لیں

محال کہ پہلے عناصر میں ان میں سے کوئی شے بھی موجود نہ تھی پس انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے دیکھنے
 پر قادر نہ ہونا ان کی شناسائی اور شناخت کے باعث ہے جو جیسے کہ ہمارا اور ایفیکٹ کا حال
 ہے علاوہ ہمیں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین دہانی ہے کہ دیکھنے میں بعض خدا
 کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے جیسے کہ سابق میں اس کی تقریر گذری ہے اور بالکل غلام ہے
 اور ان کے اپنی شکل میں اپنے پروردگار ہونے کی توجہ باوجودیکہ وہ عقلاً ممکن ہونے کی
 وجہ سے ان کی قدرت کے تحت میں داخل ہے۔ جو اس طرح مومنوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے
 ان اجسام کو ایسی کیفیت پر بنایا جو جس کی وجہ سے وہ ہوا۔ ایفیکٹ یا اسی کے مثل کسی اور شے
 سے کچھ متاثر نہ لینے پر قدرت رکھتے ہوں اور اس کو کشف کر کے جس صورت کا چاہیں
 خوں بنا سکتے ہوں پھر اسے پہن لیتے ہوں اور اس طرح نظروں میں اسی صورت کے معلوم
 ہونے لگتے ہوں۔ خود کیا وی اخیال میں جو اللہ تعالیٰ نے بعض اجسام کو بعض کی جانب
 منقلب کرنے پر جیسے کہ کشش کو لطیف و کشش بنانے وغیرہ پر انسان کو قادر کر دیا
 ہے اس سے ہماری تقریر کا سمجھنا عقلوں کو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ اجسام
 کا مختلف شکلوں پر ہو جانا کیسے ہی کیوں نہ ہو خداوندی قدرت کی عظمت کی جانب منسوب
 ہوتا ہے جس کے وہ اعمال عقلوں کو مدہوش کئے دیتے ہیں جو حیوان اور نبات کو
 مختلف خواص عطا کرنے کے بارہ میں ہوئے ہیں اس لئے اس میں ذرا بھی تعجب نہ
 کہتا چاہیے رہا یہ امر کہ وہ باوجودیکہ لطیف اجسام ہیں لیکن ایسے ایسے اعمال کرنے
 پر قدرت رکھتے ہیں جن سے انسانی قوتیں بالکل عاجز ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہواؤں
 کے یہ کام کہ وہ کیسے بڑے بڑے درختوں کو اکھیڑ کے پھینک دیتی ہیں اور نیز قوت
 کہربانی کے کرشمے کہ وہ کس طرح بڑی بڑی گرانبارا اشیاء کو جن کو ہزاروں آدمی مل کر

حرکت بھی نہیں دے سکتے کیونکہ لیتی ہے۔ دیکھ کر ملائکہ اور جنوں کے اعمال میں کچھ بھی عجیب نہیں معلوم ہوتا خصوصاً جبکہ اس کا کچھ نہیں لیا گیا جائے کہ ان کو ان اعمال کی قوت بخشنے والا وہی خدا ہے جس کی قدرت کی عظمت کے سامنے یہ ذرا بھی مشکل کام نہیں۔ اور جب ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے لوہے کو توڑ دالتے ہیں حالانکہ ان کی ہاتھ کی قوت محض ان کے پٹھوں کا عمل ہے جن کی انتہا ایک نہایت ہی نازک اور تیلے کو دے (مباداء عصا) جو دماغ کا ایک حصہ ہے) تک ہوتی ہے جو کہ حرمت کا مباداء ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور خارجی جسم کے ادنیٰ اصددہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس مقدار سے جو اس کے لئے ضروری ہے خون کا ایک یا دو قطرہ بھی اس کے نیست و نابود کرنے کے لئے کافی ہے جس کے بعد پھر انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ دیکھ کر ہمیں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شے نازک لطیف کو ایسی قوت عطا کرنے پر بخوبی قادر ہے کہ جو کثیف اور سخت شے میں موجود نہ ہو کیوں نہ ہو اس خدا نے پاک کی عجیب قدرت ہے۔

رہا ملائکہ کا اتنی بڑی مسافت کو جو ان سماوی اجسام کے مابین حاصل ہے ایک بہت ہی تھوڑی مدت میں قطع کر لیا تو میں کہتا ہوں کہ عقلاً اس سے کوئی امر مانع نہیں ہے اس لئے کہ حرکت کی تیزی کسی حد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی اسی لئے ہی کہ دیکھئے کہ آفتاب سے کہ جو ہم سے نو کروڑ میل سے بھی کچھ زائد فاصلہ پر ہے آٹھ منٹ اور کچھ کسر کی مدت میں ہم تک پہنچ جاتی ہے اور اگر آپ کہیں کہ روشنی تو ہمارے نزدیک حرکت اور عرض ہے اور یہ اجسام ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کے طبعی علوم (سائنس) میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جسم زمین پر گرتا ہے پہلے سکند

میں اُسکے کرنے کی تیزی سولہ قدم اور کچھ کسر ہوتی ہے اور جب وہ آفتاب کی جانب گرسے تو اُس کی تیزی پہلے سکند میں چار سو پچاس قدم اور کچھ کسر ہو گئی۔ پھر اسکے مابعد کی تیزی دریافت کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جسم کے ساقط ہونے کی تیزی پہلے سکند میں جس قدر تھی اُس کو اُس عدد کے مربع کے ساتھ ضرب دے دیں جس عدد کے لحاظ سے آپ کو تیزی اور پائندہ کرنا ہے مثلاً دو مرسے۔ تیسرے۔ چوتھے سکندروں کی تیزی دریافت کرنے کے لئے ۲-۳-۴۔ وغیرہ عددوں کے مربع کو علامہ علامہ پہلے سکند کی چال میں ضرب دے دیں تو یہی حاصل ضرب جواب ہو گا۔ پس اس قانون میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت اجسام کی تیزی اس قدر زیادہ ہو سکتی ہے کہ عقل کو سخت حیرت ہو اسی سارہ مشنری کو دیکھئے جس کی نسبت آپ لوگوں کی سمیٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک گھنٹہ میں تیس ہزار میل اُس کی چال ہے۔ یعنی توپ کے گولے سے بھی انتہی درجہ تیز چنانچہ غنی دیر میں انسان سانس لیتا ہے اُسے عرصہ میں نو میل چل جاتا ہے اور اُس کی محوری گردش میں اُس کی سطحی اجزاء کی تیزی چار سو مرسٹھ میل فی منٹ کے حساب سے ہے۔ حالانکہ وہ ہماری زمین سے بقول آپ کے یہاں کے ہیئت دانوں کے جن کے ساتھ دو مرسے ہیئت داں بھی متفق ہیں ایک ہزار چار سو گیارہ گنا بڑا ہے پس وہ خدا جس نے اتنے بڑے اور کثیف جسم کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اتنی دور و دراز مسافت کو اس قدر تھوڑی مدت میں قطع کر کے عے مثلاً ہم کو چوتھے سکند میں اُسی جسم کی تیزی دریافت کرنے ہے جس کی پہلے سکند میں سولہ قدم چال تھی تو سولہ کو چار کے مربع یعنی سولہ میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب یعنی ۲۵۶ جواب ہو گا صورت یہ ہے $۱۶ \times ۱۶ = ۲۵۶$ جواب ۲۵۶ ہر متر

تو اُس خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ فرشتوں کو بھی بہت ہی تھوڑی مدت میں بہت کچھ مسافت کے قطع کرنے پر قادر کر دے اگرچہ یہ مسافت اُس مسافت سے جسے کہ ستارہ مشتری قطع کرتا ہے بہت ہی کچھ زیادہ کیوں نہ ہو لیکن تاہم اُس ستارہ کی رفتار صحیح طور پر نظر کرنے سے اس بات پر عقل کی کچھ تسکین ہی ہو جاتی ہے کہ جس خدا نے اُس ستارہ کو اس قدر تیزی سے چلا رکھا ہے اس جنس کے بڑے سے بڑے عمل پر بھی وہ قادر ہے خصوصاً جبکہ گرنے والے اجسام کے قانون نے حرکت اجسام کی تیزی کی بے حد زیادتی اور بھی صفات طور پر ظاہر کر دی ہو اور اگر آپ کہیں کہ مشتری کی رفتار تو بذریعہ قوت کشش کے بے جیسا کہ ہمارے علوم میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اسی طرح گرنے والے اجسام کی تیزی بھی اُسی کشش کا نتیجہ ہے تو میں کہوں گا کہ پھر وہ قوت کشش ہے کیا چیز جس کا نام لے کر آپ ہمیشہ ڈینگ مارا کرتے ہیں۔ اور اُس کی جانب کائنات میں بڑے بڑے اعمال منسوب کرتے ہیں حالانکہ آپ کو نہ اُس کی حقیقت معلوم ہے اور نہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ اجسام میں کیوں قائم ہے اور اس کا کیا سبب ہے غایت سے غایت آپ ان حوادث کائنات کی وجہ بتانے کے لئے جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے جیسے کہ نظام شمسی وغیرہ اُس کے قائل ہو گئے ہیں اور اُس کے ثبوت کے تسلیم کر لینے کی تقدیر پر بتائیے تو یہی کہ اُسے ایجاد کس نے کیا اجسام کا خاصہ کس نے بنا دیا اور کائنات میں اتنے اتنے بڑے اعمال اُس سے کس نے لئے کیا اُس خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے جس نے کائنات کو عدم سے ایجاد کر دیا اعلیٰ درجہ کی حکمتوں اور کمال انتظام پر بنایا۔ پس جب یہ خدا قوت کشش کی ایسی چیز کے ایجاد کرنے اور اس سے ایسے

ایسے اعمال کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس سے کب یا جزو سکتا ہے کہ ملائکہ (فرشتوں) کو اتنی بڑی مسافت کے بہت ہی تھوڑی مدت میں قطع کرنے پر قادر کرنے خواہ کسی قدر قی قانون کے ذریعہ سے جو اُن میں اُس نے رکھا ہو یا بذات کسی قانون کے کیونکہ سب کچھ عقلاً ممکن ہے اور اُس کی قدرت عظیمہ کچھ ہی کیوں نہ ہو سب کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رہا آسمانوں کا فرشتوں سے بھرا ہوا ہونا تو اس میں کوئی بھی تعجب کی بات نہیں کیونکہ وہ بھی متجاہ مخلوقات خداوندی کے ہیں جن کو اُس نے اخصی آسمانوں ہی میں سکونت پذیر کر دیا ہے جیسے کہ کائنات ارض کو زمین میں ساکن کر رکھا ہے اور جیسے کہ کروڑوں ہی حیوانات جو غروبین سے معلوم ہوتے ہیں ایک قطرہ پانی میں ساکن بنائے ہیں اور اُس کی قدرت بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سب کے ساتھ مساوی نسبت رکھتی ہے کسی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور آپ اور آپ کے علاوہ اور لوگوں میں سے بہترے ہیئت دانوں کا یہ گمان ہے کہ ان ستاروں میں انسان کی طرح بڑے بڑے کام کرنے والی کائنات موجود ہے جن کے وجود پر اُن کے اعمال کے آثار سے جو اندازہ بڑی بڑی خود بینیوں کے خیال میں آتے ہیں استدلال کرتے ہیں۔ وہ اشارہ ہیں جیسے راستوں کا مفتوح ہونا اُس میں کچھ گڑھے سے معلوم ہونا وغیرہ۔ پس اس بیان کے بعد آسمانوں میں ملائکہ کے موجود ہونے اور اُن سے آسمانوں کے پر ہونے سے تعجب ہی کا کوئی موقع ہے اور اگر آپ یہاں بھی یہی کہیں کہ جملہ گذشتہ امور یعنی ملائکہ اور جن کے ثابت ہونے۔ اُن میں ان خواص کے پانے جانے اور آسمانوں کے فرشتوں سے پر ہونے پر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دلیل ہے تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں پر اُن کی دلیل اُن کی شریعت کی نصوص میں جن کے

ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق ہوئے ہیں اور وہ سچے ہیں اور اُن کے سچے ہونے کی تصدیق اُن کی رسالت کے قطعی دلائل سے ثابت ہو جانے سے ہو چکی ہے۔ یہی امر ہے جس نے انہیں اس کے اعتقاد پر آمادہ کر دیا ہے اور یہ سب کچھ عقلاً ممکن ہے جس کے ماننے سے کوئی محال نہیں لازم آتا اس لئے وہ بلا کسی تاویل کے اُس کے ساتھ ایمان لے آئے۔

روح کا وجود | راہ یہ امر کہ انسان میں ایک جان ہے جسے روح کہتے ہیں اور وہ اُس کے بدن کے علاوہ ہے اور اُس کو بدن سے ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے اُس میں حیات پیدا ہوتی ہے اور جب وہ اُس سے جدا ہو جاتی ہے تو اُس کو موت آ جاتی ہے اور یہ کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اُسے ادراک ہوتا ہے اور اہل حاصل کر سکتی ہے اور یہ کہ انسان کو مرنے اور فناء ہونے کے بعد خدا تعالیٰ اپنی لٹھ لٹائیے گا اور اُس کے ساتھ دوبارہ روح کا تعلق پیدا کر دے گا اور اُس نے جو اپنی زمینی زندگی کی مدت میں اچھے عمل کئے ہوں گے اُن کی جزا دے گا اور برے عمل پر اُن کی سزا کرے گا اور جس وقت بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے اور اُس میں حیات قائم ہوتی ہے اُس وقت لذت اور اہل مجموعہ روح اور بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور یہ کہ باقی حیوانات کی بھی انسان ہی کی طرح ارواح ہوتی ہیں اور انہیں اتنا ادراک حاصل ہوتا ہے جتنا کہ انہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے کافی ہوا ہے اتنا ادراک اور اتنی عقل اُن کو نہیں حاصل ہوتی جتنی کہ انسان کو ہوتی ہے چنانچہ اسی لئے خدائی عبادت کی تکلیف انسان کو دی گئی ہے نہ باقی حیوانات کو پس میں کہتا ہوں جب آپ نے امور مذکورہ کی تصدیق سے اس بنا پر انکار کیا کہ آپ کے علوم سے محض سبک انسان ہی کا پتہ لگ سکا اور اُس کے سوا کسی چیز کو جسے کہ روح آپ نہ جاسکے علیٰ ہذا القیاس حیوانات میں بھی آپ ارواح کو نہ دریافت کر سکتے تو سنئے کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات

پتہ یقین ہیں کہ ہر انسان کے ایک روح ہوتی ہے جسے کہ اُس کے بدن سے تعلق ہوتا ہے لیکن ہاں اُس کی حقیقت سے بحث کرنے میں اُنہوں نے اختلاف کیا ہے پس بعضوں نے تو اُس میں خوص ہی نہیں کیا اس لئے کہ صاحب شریعت سے اُس پر کوئی دلیل نہیں وارد ہوئی تھی ان لوگوں کے طریق پر ان شرعی نصوص کے تصدیق کرنے کے لئے جو روح کے وجود پر دلالت کرتی ہیں صرف یہی اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ ہر انسان کے مدح ہوتا ہے اور وہ ایک موجود شے ہے جس کی حقیقت خدا ہی خوب جانتا ہے اور اُس کے وجود کے قائل ہو جانے سے عقل کے ذرا بھی خلالت نہیں لازم آتا۔ رہا اس کا محسوس نہ ہونا یہ اُس کے عدم کو متقصدی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ہم اُس کو اُس کی صفات کی وجہ سے محسوس نہ کرتے ہوں جیسے ابھتر جس کے آپ لوگ قائل ہیں حالانکہ آپ نے کبھی اُسے محسوس نہیں کیا یا اُس کے بہت باریک اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم اُس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں جیسے کہ وہ حیوانات جو بذریعہ خوردبین (مانی کراسکوب) کے نظر آتے ہیں یا کسوں اور وجہ سے اور ان میں سے بعض لوگوں نے اُس کی حقیقت سے بحث کرنے میں خوص کیا ہے چنانچہ بعض محققین نے کہا ہے (ادردہ شیخ نووی) میں جیسا جوہرہ کے حاشیہ امیر میں ہے، کہ درج کے بارہ میں جتنے اقوال ہیں۔ سب میں زیادہ صحیح بعض محققین (دعا امام الحرمین ہیں) کا یہ قول ہے کہ روح ایک لطیف۔ شفاف باذات زندہ جسم ہے جو اجسام کثیفہ میں اُسی طرح رگ و پے میں سرایت کئے رہتا ہے جیسے کہ سبز شاخ میں پانی۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ بدلہ میں اُس کی جائے قرار معلوم نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اُس کا مقریٹ ہے بعض کہتے ہیں قلب کے قریب ہے بعض کہتے ہیں قلب ہی ہے۔ پھر اُنھوں نے نفس حقیقت انسان میں اختلاف کیا ہے۔ پس بعض کہتے ہیں (ادردہ مہر مکتلمین ہیں

جیسا کہ رازی وغیرہ میں ہے کہ انسان بدن ہی ہے لیکن ہاں اسکے روح ہوتی ہے ،
 جیسا کہ پیشتر گزر چکا (جو اُس کے ساتھ مستغن ہوتی ہے اور روح کے متعلق ہونے سے
 خدا کے پیدا کرنے کے باعث سے بدن کو حیات حاصل ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان
 مجموعہ روح اور بدن کا نام ہے۔ اور بعض قائل ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے کہ انسان
 فقط روح ہی ہے اور بدن صرف خُش اُس کا قالب ہے۔ لیکن بعد اس کے سب اس بات
 پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے مرنے اور اُن کے بدنوں کے فنا و از دستہ ہوجانے
 کے بعد اُن کے بدنوں کو دوبارہ بنا کر اُنہیں ضرور زندہ کرے گا اور اُن کی اور ارج کا اُن
 کے بدنوں کے ساتھ تعلق پیدا کر دے گا اور اُن سے حساب لے گا۔ پھر اُن میں سے
 بعض کو جنت یعنی جزاء کے مکان میں داخل کر دے گا اور بعض کو جہنم یعنی سزا کے مکان
 میں داخل کرے گا اور یہ وہ بارہ زندہ کیا جائیگا اور جو اُس کے قوانین میں صیغہ کچھ سلامتی
 دین کے قطعی اصولوں میں سے ہے جس پر اُن سب کا اجماع متفق ہو چکا ہے اور
 اور یہ دین کے ضروری معلومات میں سے ہے یہاں تک کہ جو اُس کے ممکن ہونے
 یا اُس کے واقع ہونے سے انکار کرے وہ اسلامی دین سے خارج ہو جاتا ہے بشرطی
 نصوص میں بکثرت مقامات پر اس کی تصریح موجود ہے۔ اس پر دلائل قائم کئے گئے
 ہیں۔ اور ان نصوص کی تصدیق کرنے اور بعثت نہ کر (دوبارہ زندہ کئے جانے)

عے مترجم کہتا ہے کہ کچھ عجب نہیں کہ اس مقام پر پہنچ کر ناظرین کو خیال پیدا ہو کہ قبل ثبوت
 بعثت کے تمام عالم کے فنا ہو جانے کو جس کو قیامت کہتے ہیں ذکر کرنا مناسب یا واجب
 ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس فنا کا امکان چونکہ نہایت بدیہی تھا کیونکہ عالم کے ہزاروں
 کائنات ہمارے مشاہدہ میں فنا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان کائنات فنا یہ وہ دیگر

کے اعتقاد رکھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بات کا اعتقاد کریا جائے کہ حساب کے لئے بدن کو اُس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے اور ارجاع کا اُن کے ساتھ مکرر تعلق پیدا کرنے کے ذریعہ سے بعثت اور اُس کے توالی ضرور واقع ہوں گے اور یہ اعتقاد ایسے طریق پر ہونا چاہیے جس میں کوئی عقلی محال لازم نہ آئے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ ہی میں رہے اور ظاہر ہے کہ جو شے عقلاً ممکن ہے وہ ضرور خدا کی قدرت کے تحت میں داخل ہے اُن کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس دوبارہ پیدا

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۴۸) کائنات میں فرق ہی کیا ہے ممکن ہے کہ اسی طرح سب ایک روز فنا ہو جائیں اس لئے اس کا بالاستقلال بیان کرنا مصنف نے ضروری نہیں سمجھا بخلاف بعثت بعد الموت کے اس میں کسی تردد تھا تھا اُس میں گفتگو شروع کر دی مگر زمانہ حال کے خیالات کے موافق ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بحث سے بھی یہ کتاب خالی نہ رہے اس لئے اس کے متعلق ہم ایک مفید مضمون بطور حاشیہ کے نقل کرتے ہیں جس کو ہم نے فاضل حکیم محمد علی صاحب ادب ”مرقع عالم“ کی تقریر دلپذیر سے خلاصہ کیا ہے جس میں امکان سے گذر کر وقوع کو قریب بفرہم کر دکھایا ہے اب قیامت و بعثت کا مضمون مکمل و مرتب ہو جاوے گا وہ مضمون مفید ہے ”آپ لوگ کہتے ہیں سائنس کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ انرجی دینی کسی کام کرنے کی قوت یا مد مقابل پر غالب آنے کی قوت جس کو قدیم فلاسفہ کی اصطلاح میں مبدعہ میل کہہ سکتے ہیں کبھی ضائع نہیں جاتی اور جو چیز حرکت کر رہی ہے اگر اس کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اسی طرح حرکت کئے جائے گی چنانچہ پروفیسر بل نڈرٹ اسٹورٹ نے جی کتاب کنسرپشن آف انرجی (انرجی کبھی ضائع نہیں ہوتی) میں اس کے

کئے جانے کی تفصیل اور اُس کی کوئی کیفیت بھی جو عقلاً ممکن ہو انہیں معلوم ہو کیونکہ اُن کی شریعت کی جانب سے انہیں اُس کی تکلیف نہیں دی گئی لیکن جب اُن پر اُن کے مخالفین نے جو بیٹ کے منکر ہیں اس قسم کے اشکالات وارد کئے جن سے بدن کے دوبارہ پیدا کرنے میں بظاہر عقلی محالات لازم آتے ہوئے معلوم ہوئے تو اُن کو ضرورت پڑی کہ وہ دوبارہ زندہ کئے جانے اور اُس کی ممکن کیفیت کے بارہ میں اپنے مخالفین کی تسکین کرنے کے لئے اُس کی تفصیل میں غرض کریں اور غور کر کے کوئی ایسی

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۴۹) خوب ثابت کیا ہے اس لئے زمین اور دیگر سیارے جس طرح اب حرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح برابر حرکت کئے جائیں گے اور اسی کے بھروسہ پر آپ بڑے دعوے سے کہا کرتے ہیں کہ جب انرجی ضائع نہیں جاتی اور حرکت میں رہنے والی چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر کیونکر دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ زمین میں دو حرکتیں ہیں ایک محوری یعنی روزانہ جس سے وہ چوبیس گھنٹہ کے اندر ایک مرتبہ اپنے محور پر گھوم جاتی ہے اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ جس سے وہ چوبیس سال بھر میں آفتاب کے گرد گردش کرتی ہے اور یہ دونوں حرکتیں بوجہ رگڑ کے حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی رفتار میں کمی آتی جاتی ہے۔ روزانہ حرکت میں کمی ہونے کی خاص وجہ یہ ہے کہ مدوجز (جو ماہتاب کی کشش سے ہوتا ہے) کی حرکت یا رفتار زمین کی حرکت سے (جو اپنے محور کے گرد ہے) خلافت ہے۔ اس وجہ سے زمین اور پانی میں بے اتہار رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے پانی بالسنوں ادچھا ہو جاتا ہے اور یہ رگڑ اگرچہ زور میں گھومتی ہے

محور کی حرکت وضعی ہے اور دوری حرکت ایسی ہے ۱۲ متر جم

محکم کیفیت بیان کریں جس سے عقلوں کو تسکین ہو جائے اور کمزور دین والوں کے خیالات پریشان نہ ہوں۔

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا چنانچہ جراثیم کا لٹ بعت اور دوبارہ زندہ کئے جانے پر مخالفین کی جانب سے اُن پر وارد کئے گئے ہیں اُن میں زیادہ تر مشہور یہ ہیں کہ ”انسان اپنے مادہ کی وجہ سے انسان نہیں ہے۔ بلکہ اپنی صورت کی وجہ سے ہے اور انسانی افعال اُس سے صرف اُس کی صورت ہی کے پائے جانے کی وجہ سے صادر

دقیقہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۵۰ (۵۴) والی زمین کی رفتار کو فوراً روک یا کم تو نہیں کر سکتی مگر ہاں رفتہ رفتہ اُس کے زور کو کم اور رفتار کو سست کرتی جاتی ہے چارے اس دعوے کا ثبوت اُن محجوں کی تحریرات سے آپ کو مل سکتا ہے جنہوں نے گذشتہ زمانہ کے کسوف و خسوف کو اپنے حساب سے دریافت کیا اور اُس کا مقابلہ اگلی تاریخی کتابوں سے کیا کہ وہ کب پڑے تھے۔ اور ان دونوں مقابلوں سے یہ بات اُن کو معلوم ہوئی کہ گذشتہ زمانہ کے کسوف و خسوف اور حال کے کسوف و خسوف میں فرق ہے جس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین کی روزانہ حرکت میں بہ نسبت سابق کے اب کمی ہے اور آخری نتیجہ اس رگڑ کا یہ ہوگا کہ اب چوبیس گھنٹہ میں اپنے محور کے گرد دورہ کر جانے والی زمین آئندہ کبھی اس قدر زمانہ میں حرکت کر سکے گی جس قدر عرصہ میں کہ مانتا ہے حرکت کرتا ہے یعنی ۲۴ دن یا ۱۲ ساعت چوبیس دقیقہ اور تین ثانیہ اور پھر رگڑ سو قوت ہو جائے گی۔ سالانہ حرکت کی قوت میں کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فضاء محال ہونے کا مسابہ فلسفہ میں اچھی طرح مدلل ہو چکا ہے اور یہ امر بھی سائنس نے خوب اچھی طرح ثابت کر دیا ہے کہ زمین اور

ہوتے ہیں۔ چنانچہ مادہ سے جب اُس کی صورت باطل ہو جائے گی اور مادہ اپنے اصول یعنی عناصر کی جانب لوٹ آئے گا تو سرے سے وہ انسان ہی نابود ہو جائے گا پھر جب اُسی مادہ سے انسان کی جدید صورت بنائی جائے گی تو اُس سے دوسرا انسان پیدا ہوگا نہ یہ کہ پہلا کیونکہ دوسرے میں پہلے انسان کا صرف مادہ موجود ہے نہ اُس کی صورت اور وہ قابل تعریف یا قابلِ مذمت اور مستحقِ ثواب یا عقاب اپنے مادہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنی صورت کی وجہ سے ہے پس لازم آتا

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۵۱) آفتاب کے مابین کوئی مادی چیز ضرور ہے جس کو اسحق سے تعبیر کرتے ہیں اور جب ایسی مادی چیز موجود ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اُس میں اور گھومتی ہوئی زمین میں رگڑ پیدا ہو جس کے اثر سے زمین کی سالانہ حرکت میں بھی ضرور فرق واقع ہوگا۔ ایک دم دار ستارہ جس کو انگلیز کھٹ کہتے ہیں جبکہ وہ غائب ہوتا ہے اور پھر جب وہ طلوع ہوگا ہم کو حساب سے اچھی طرح معلوم ہے لیکن آبرزویشن (مشاہدہ) سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی حرکت گھٹتی جاتی ہے جس سے یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ یہ حیرت انگیز کمی اسی مادہ کی رگڑ کی وجہ سے ہے جو ہر اکی طرح سیاروں کے مابین میں واقع ہے یا وہ سیارے اُس کے اندر اُسی طرح حرکت کر رہے ہیں جس طرح پانی کے اندر مچھلیاں یہ رگڑ زمین کی حرکت کے مقابلہ میں گویا بہت کم ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی چیز نہیں لیکن ق کی حرارت کی طرح آہستہ آہستہ اپنا اثر کرے گی اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ کل سیاروں کی حرکت میں فرق آجائے گا اور حرکت کرنے کی ازجی (دقت) حرارت میں تبدیل ہو جائے گی۔ گواس سوچ پر پروفیسر بل فورٹ اسٹریٹ کی کتاب کنسنڈیشن آف انرجی۔ (باقی دیکھیں صفحہ ۴۵۱)

ہے کہ جس انسان کو ثواب یا عقاب دیا جائے گا وہ نیکو کار یا بدکار انسان نہ ہو بلکہ ایک دوسرا انسان ہو جو مادہ میں اس کا شریک ہے۔ اور نیز یہ اعتراض کہ تب کوئی انسان کسی انسان کو کھا جائے تو اس کی غذا بن جانے کی وجہ سے دونوں ایک ہو جائیں گے۔ پس بعثت کے وقت دو روح ایک انسان کے ساتھ کیسے متعلق ہوں گی۔ اور نیز یہ اعتراض کہ اکثر دئے زمین پر پرانے مردوں کی لاشوں کے اجزاء ہیں اور ان میں

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۵۲) (انرجی کبھی ضائع نہیں ہوتی) ہمارے ساکت کرتے کے لئے کھول کر رکھ دی جائے گی مگر ہمارے دعوے کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے حرکت کرنے کی انرجی ضائع ہو جائے گی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی انرجی حرارت کے قالب میں بدل جائے گی اور پھر اس وسیع اور پُر فضا میدان یعنی دنیا میں ایسی آگ برسنے لگے گی کہ کوئی جاندار جانبر نہ ہو سکے گا۔

انرجی کا حرارت کی صورت میں تبدیل ہونا گویوں کی آنکھ سے ضرور چھپا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ دنوں اس امر میں پس و پیش رہا کہ متحرک جسم کے ٹک جالنے پر انرجی کیا ہوتی کہاں گئی۔ لیکن بعض بعض فلاسفوں کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ نیوٹن سے پہلے بھی بعض بعض کو اس امر کا شبہ تھا کہ شاید انرجی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر تو یورپ کے محققین میں سے سر ہنری ڈیوی، بنجمن ڈامسن، کاؤنٹل، کرافٹ، سی کوٹن، میر کوئلڈنگ اور ہیرن کی تحقیقات نے اس مسئلہ کو بہت اچھی طرح ثابت کر دیا کہ انرجی واقعی حرارت کے قالب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس اسی بنا پر ہم بھی اس کہنے پر مجبور ہیں کہ وہ انرجی جس پر خدا کی جاندار مخلوق کی حیات یعنی ہے اب خراب ہوتی جاتی

بہت کچھ کاشتکاری کی گئی درخت لگائے گئے اور ان سے لوگوں نے غذا حاصل کی اور یہ غذا گوشت اور خون بن کر ان کے بدن کا بھی جزء ہو گئی۔ پس ایک اصل اور ایک ماوہ اتنے بہت سے آدمیوں کی صورتوں کے لئے کیونکر ہر سکے گا فقط ان اشکالات کے مقابلہ میں پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفع کرنے کے لئے اجمالا یوں کہہ

ربقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۵۳) ہے۔ حرارت تمام عالم میں پھیلی جاتی ہے۔ اور سال بسال اس کو ترقی ہوتی جاتی ہے گو اس کا بڑھنا بھی ہم کو محسوس نہیں ہوتا مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آگے چل کر ایک ایسا وقت نہ آئے گا کہ اس کے بڑھنے سے ہم اچھی طرح واقف نہ ہو جائیں گے۔ سربلٹا من کہتے ہیں کل یونیورس (عالم) ایک سسٹم (نظم) ہے جس کی ابتدا خفی اور ختم ہوگا۔ اس لئے کہ زوال کی حالت ہمیشہ ایک حال پر اور ایک ہی حد پر نہیں ٹھہر سکتی۔ ہمارے زمانہ کے محققین سائنس میں سے پروفیسر گال اور ابرٹن صاحب نے کیا خوب کہا ہے: ”اگر ہم یونیورس کو ایک ایسا لمپ فرض کریں جو نہیں جلا ہے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے لیکن اگر اس کو مثل ایسے لمپ کے خیال کریں کہ جو جلایا گیا ہے تو ہم کو اس کا پورا یقین ہے کہ وہ ازل سے نہیں جلتا ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ گل ہو جائے گا۔ دنیا کے مختلف مقاموں کی آبادی اور اسکے کل کالوں کا مدار حرارت کے مختلف درجوں (ٹیمپریچر) پر ہے جس کا اعتدال اس رفیق مادے پر منحصر ہے۔ جو آفتاب زمین اور سیاروں کے مابین بھرا ہوا ہے اور جو سیاروں کی مختلف حرکتوں کو رگڑ کر برابر کر رہا ہے مگر انرجی کے حرارت میں تبدیل ہونے سے جب اس اتھیرا ٹیمپریچر اپنی حد سے تجاوز کر جائے گا تو یہ دنیا رہنے کی بجائے نہیں رہے گی۔ نباتات کا

سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعتِ علم اور اس کی عظمتِ قدرت جن دونوں پر نہ اُس کے مصنوعات کے عجائب اُس کے افعال کے غرائب و دقائق کے ذریعہ سے لفظی ذہن پر قائم ہو چکی ہے۔ ان دونوں کے لحاظ سے بعثت کا ایسے طور پر ہو جانا جس سے وہ محالاتِ جو ان اشکالات میں لازم کئے گئے ہیں لازم نہ آئیں ذرا بھی مستبعد نہیں ہے اور بعثت اور دوبارہ زندہ کئے جانے کے ساتھ ایمان لانا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ کسی ایسے طریق پر واقع ہو گا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے ہمارے لئے بالکل کافی ہے اپنے ایمان کے صحیح کرنے کے لئے ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم اُس کی اُس کیفیت کو بھی بیان کریں جسے اللہ تعالیٰ اس میں جاری کرے گا جبیں اس کا تفصیلی علم خدا کے حوالہ کرنا چاہیے لیکن عقل کی تفصیلی تسکین کرنے اور کمزور دینِ اول کے خیالات پریشانی سے بچانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جسم کے جو اجزاء ٹوٹ جاتے ہیں گے وہ سب اصلی اجزاء ہوں گے یعنی وہ اجزاء جو اول عمر سے آخر تک باقی رہتے ہیں نہ زائد اجزاء ایسا ہی اُس شبہ کے جواب دینے کے لئے جو ایک انسان کے دوسرے انسان کو کہا جانے کی بنا پر کیا گیا ہے جمع الجوامع اور اُس کے حاشیہ کمال سے نقل کر کے یو اقیئت میں اصلی اجزاء اور زائد اجزاء کا ماننا مذکور ہے۔

(بقیہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۴۵۴) زمین پر کہیں نام نہ رہے گا کنوئیں سوکھ جائیں گے۔ دریاؤں میں خاک اڑیگی اور پھر کل جاندار کی چند کیا پرند کیا انسان کیا جو ان سب مکررہ جائیں گے۔ سیاروں کے حرکت کرنے کی قوت (از جی) جب حرارت میں تبدیل ہوتے ہوتے بہت کم رہ جاتے گی تو اس کی حرکت کا آخری نتیجہ یہ ہو گا کہ سب سیارے کسی وقت میں آفتاب سے ٹک جائیں گے۔ حشر یہ پا ہو جائے گا زمین بھٹ جائے گی۔ سیارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہیں گے۔ یہی کام سارا ظلم ٹوٹ

انسان کے دو قسم کے | اور اسی امر سے باقی شبھوں کا بھی جواب
 اجزا ہوتے ہیں | دیا جاسکتا ہے جیسے کہ میں ابھی اُس کی
 تقریر کرتا ہوں پس کون امر مانع ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جس کا علم وسیع اور قدرت
 نہایت ہی عظیم ہے انسان کے ان اصلی اجزاء کو متفرق ہونے اور اپنی صورت کے
 زائل کرنے سے محفوظ رکھے اور دوسرے حیوان کے اصلی اجزاء کی ترکیب میں نہ
 داخل ہونے سے چاہے وہ زائد اجزاء کی ترکیب میں داخل ہو جائیں اسی طرح پر
 اصلی اجزاء ان کے منتشر ہونے کے وقت اُن سے جدا ہو جائیں گے پھر لوٹ اور
 دوبارہ زندہ کئے جانے کے وقت روح کا تعلق خدا انہیں اصلی اجزاء کے ساتھ
 کر دے گا اور اُن کے ساتھ کچھ زائد اجزاء بھی ملا دے گا۔ عام ہے کہ یہ بعینہ وہی
 اجزا ہوں جو قبل موت کے ان اصلی اجزاء کے ساتھ منضم تھے یا دوسرے ہوں اور
 نعمت و مذاب کا احساس صرف روح اور انہیں اجزاء اصلیت کو ہوگا۔ اس
 (بقیہ بر صفحہ ۵۵۷) کیا انسان اور کیا دیگر حیوانات زمانہ حیات میں سب کے بدن سے اجزاء
 غمیل ہوتے رہتے ہیں اور بجائے اُن کے بتدریج غذا کے دوسرے اجزاء جزو بدن بنتے رہتے
 ہیں اب یہ تبدیلی یا تو تمام اجزاء میں ہوتی ہوگی یا صرف جنس میں تبدیلی ہوگی اور بعض اجزاء
 اول عمر سے آخر تک باقی رہتے ہوں گے اول تقاریر پر تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ اگر کسی
 انسان کے سالے اجزاء بدل جائیں جب ہی وہ انسان دوسرا انسان نہیں بنتا بلکہ
 اُس میں صرف اُس کی روح کا اعتبار ہے اور ثانی تقاریر پر اصلی اور زائد اجزاء
 ثابت ہو جائیں گے بہر حال دونوں تقاریر پر انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا
 بلا تکلف ثابت ہوتا ہے ۱۲ مترجم

کیفیت پر یہ امر بخوبی صادق آتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا ہے کیونکہ روح کا اصلی اجزاء کے ساتھ دوبارہ تعلق پیدا کیا گیا ہے بعد اس کے کہ اُن اجزاء سے روح کا تعلق حید ہو گیا تھا اور انہیں اصلی اجزاء میں حیات لوٹائی گئی ہے اور اُن کے ساتھ زائد اجزاء ملا دیئے گئے ہیں جن کے بعینہ اعادہ کرنے پر انسان کا اعادہ کرنا اور دوبارہ زندہ کیا جانا موقوف نہیں پس اب نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس انسان کو نعمت یا عذاب دیا جائے گا وہ اُس انسان کا غیر ہے جو قبل موت کے تھا اور نہ یہ کہ دو روجوں کا ایک بدن کے ساتھ متعلق ہونا لازم آتا ہے اور نہ ہی کہ بہت سے آدمیوں کے لئے صرف ایک ہی مادہ ہوگا بلکہ اصلی اجزاء کے ساتھ نفسی روح کے متعلق ہونے کی وجہ سے جیسے کہ قبل موت وہ کوئی انسان تھا اُسی طرح بعثت اور دوبارہ زندہ کئے جانے کے وقت بھی اُسی روح کے انہیں اصلی اجزاء کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے بعینہ وہی انسان رہے گا اور خدا کا علم اور اُس کی قدرت اس کیفیت کو ایسے طور پر جاری کرنے کے لئے جس سے کوئی بھی محال نہ لازم آئے کافی ہے چاہے یہ امر کسی قدر قتی قانون کے ذریعہ سے انجام پائے یا بلا کسی قانون کے اور ہمارا اُن کو نہ دیکھنا اُن کے واقع میں نہ ہونے کو مستلزم نہیں کیونکہ احتمال ہے کہ ہم صرف زائد اجزاء کو مشاہدہ کرتے ہوں اور اصلی اجزاء خواہ اپنے باریک اور چھوٹے ہونے یا اپنی لطافت کے باعث یا کسی اور وجہ سے ہمارا مشاہدہ میں نہ آسکتے ہوں اور کائنات میں تو بہت سے عالم ایسے ہیں جو ہمارے حواس سے مخفی اور پوشیدہ ہیں (جیسے گیس ایٹرو وغیرہ) تو ممکن ہے کہ یہ بھی اسی قبیل سے ہوں خلاصہ یہ کہ ہماری مشرطیت کی نصوص بعثت اور دوبارہ زندہ

کئے جانیکے ساتھ نا طاق ہیں اس لئے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ امر ایسے طریق پر ہوگا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے اور ہمارا ذمہ اس کی تفصیلی کیفیت کا بیان کرنا ضروری نہیں اور اگر اس کی ضرورت ہی ہو تو ہمارے خیال میں ایسی ہی کیفیت جس کی ہم نے تقریر کی عقلوں کو شکین بخشے اور مشکلات کے دفع کرنے کے لئے بالکل کافی و کافی ہے۔ زیادہ تو خدایا ہی جانتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے اس مقام کی توجیہ اور توضیح ایسے طور پر ممکن ہے کہ جن شرعی نصوص پر اعتقاد کے بارہ میں مدار ہے ان میں سے کسی کے بھی خلاف نہ پڑے اور اس مقام پر ضرورت ہے کہ میں امت محمدیہ کے علماء کا کچھ کلام اس کے پیشتر ذکر کروں تاکہ اس کے سمجھنے کے بعد یہ توجیہ اچھی طرح دل کو لگے۔

امام رازی کا اسبات پر استدلال | پس سُنئے کہ شریعت محمدیہ کے علماء اکابر میں کہ انسان بدن کا نام نہیں ہے جس شخص نے اس بات پر کہ اصلی انسان اس ڈھانچے کے علاوہ ہے استدلال کیا ہے امام رازی ہیں اپنی تفسیر کبیر میں ذکر کرتے ہیں (چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ "اسبات کا تو ہمیں یہی علم حاصل ہے کہ بدن کے اجزاء کی اور زیادتی کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ فرہ اور لاغر ہونے میں اور یہ بات بھی بالبداهت معلوم ہوتی ہے کہ تبدیل اور تغیر ہونے سے مقصود اس تقریر سے اپنے مقابل کو اہم دینا نہیں ہے بلکہ صرف یہ بات دکھانا ہے کہ علماء امت محمدیہ کی کیا رائے ہے تاکہ آگے چل کر جو احتمالات ممکنہ بیان کئے جاویں اس میں شبہ مخالفت رائے علماء امت کا نہ ہو۔ والٹرا علم ۱۲

والی شے (بدن) ثابت اور باقی رہنے والی شے (انسان) کے مغائر ہے اور ان دونوں باتوں کے ملانے سے اس کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس مجموعی بدن کا نام نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ انسان کبھی زندہ رہتا ہے باوجودیکہ بدن مردہ ہو جاتا ہے پس ضرور ہوا کہ انسان اس بدن کے مغائر ہوا جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے صحیح ہونے کی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ“ یعنی اور جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے اُن کو ہرگز مردہ نہ خیال کریں کہ وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ پس یہ نص اس بارہ میں صریح ہے کہ یہ قتل شدہ ہیں حالانکہ بذریعہ حسن بدن مردہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، ”وَدُتُّ بِلِلَّهِ تَعَالَى لَا يُمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ“ یعنی خدا تعالیٰ کے نبی نہیں مرتے لیکن ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ علیؑ نہ القیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ”الْقَبْرُ وَنَتْنُ مَنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَحَقْرَةُ مَنْ حَفَرَ النَّارَ“ یعنی قبر یا تو باغاتِ جنت میں سے ایک یا نزع ہوتی ہے یا آگ یعنی دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ پس یہ جملہ نصوص اس بات پر دال ہیں کہ انسان بدن کے مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے حالانکہ پداہنت عقل اور فطرت و ذوق اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ بدن مردہ ہے اور اگر ہم اس کا اسی حالت میں زندہ ہونا جائز رکھیں تو اس طرح کی زندگی تمام مجادات میں ہوگی۔ اور یہ نرا دھوکا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان زندہ اور بدن مردہ ہے تو لازم آیا کہ انسان

بدن نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی دوسری چیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ شرعی نصوص سے جن لوگوں کا مسخ ہو جانا ظوم ہوا ہے اُن کی نصیت کہا جاسکتا ہے کہ حالت مسخ میں وہ انسان باقی رہا یا نہیں پس اگر نہیں باقی رہا تو یہ اُس انسان کو مار ڈالنا اور اُس حیوان کو جس کی جانب وہ مسخ ہوا تھا از سر نو پیدا کرنا ہوگا حالانکہ مسخ اسے نہیں کہتے اور اگر ہم کہیں کہ مسخ ہوجانے کی حالت میں بھی وہی انسان زندہ ہے تو اس تقدیر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی انسان اور وہی بدن باقی ہے البتہ وہ ہیکل اور شکل نہیں رہی پس ضروری ہوا کہ انسان اس بدن کے متغیر کوئی شے ہو۔ پھر انہوں نے کہا ہے واجب ہے کہ انسان کے لئے صاحب اور اک عقلی ہونا ضروری اور اور اک عقلی قلب ہی میں حاصل ہوتا ہے نہ کہ بدن میں پس انسان کسی ایسی چیز کا نام ہونا چاہیے جو قلب میں موجود ہو اور جب یہ ثابت ہوا تو اس بات کا قائل ہونا انسان اسی ہیکل اور اسی بدن کو کہتے ہیں باطل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس پر کہ انسان کو علم ہوتا ہے اور نیز اس پر کہ وہ قلب میں ہوا کرتا ہے استدلال کیا ہے جس کا نقل کرنا طوالت سے خالی نہیں۔

جس آیت میں اولاد آدم سے پھر جانا چاہیے کہ قرآن شریف کی نصوص میں
 ہدایت لینے کا ذکر ہے اُس کی تفسیر خدا کا یہ قول وارد ہوا ہے ﴿وَإِذَا خَذَرَ بَنُ
 بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاسْتَهْدَاهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾۔ المست برکلم قالوا علیٰ مشہدنا
 جس کا ترجمہ یہ ہے اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولاد
 کو نکالا اور اُن کے نفسوں پر اُنہیں کو شاہد بنایا کہ کہا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟
 تو وہ کہنے لگے بیشک (تو ہمارا پروردگار) ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اور

اس نضر کی تفسیر حدیث میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر منقول ہے یہ وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کل اولاد کو ذرہ کی ہیئت پر اُن کی پشت سے نکال دیا۔ پیروانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض علما نے اس مقام پر کہا ہے (جیسا کہ تفسیر جلالین کے حاشیہ محل میں تفسیر خازن سے نقل کیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی اولاد ذرہ کے مانند اُن کی پشت سے نکالی پھر اُن ذروں سے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے تھے اُن کی اولاد کو ذروں کے مانند نکال لیا پھر اُن ذروں میں سے بھی اُن کی اولاد کو ذروں کے مانند نکالا پھر اسی طرح یہ سلسلہ نوعِ انسانی کی انتہا تک چلا گیا۔ پھر اُن سب میں عقل۔ فہم۔ حرکت اور گویائی کو پیدا کر کے انہیں اپنے قول ”الست برکم“ کے ساتھ خطاب کیا اس کے جواب میں سب نے بلی (دبشک) یعنی تو ہمارا رب ہے کہا اس کے بعد سب کو آدم کی پشت میں پھر داخل کر دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں اب دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ذرے خود مٹی بن گئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ ذرے اپنی اصلی حالت پر محفوظ ہوں اور جس مادہ منویہ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اُس مادہ میں وہ منتقل ہوتے رہتے ہوں۔ اور تحقیقت حال کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے (ایسا ہی محل میں بالا ختمار مذکور ہے) اور بعض نے کہا ہے (جیسا کہ محل میں شعرانی سے منقول ہے) کہ فہم کے قریب ترجیبا کہہا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اُن کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے بالوں کے مسامات کی راہ سے نکال لیا پھر یہ کہا ہے کہ انہوں نے گویائی کے ذریعہ سے جواب دیا اور وہ اس حالت میں صاحبِ عقل اور زندہ تھے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ امر محال نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باوجود اس قدر چھوٹے

ہونے کے حیات اور عقل دے دی ہو میں کہتا ہوں کہ جس نے وہ حیوانات جو بذریعہ
 ٹانگر اسکوپ (خوردین) کے نظر آتے ہیں دیکھے ہوں گے اور نیز یہ کہ جس قدر ادراک
 انہیں حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق کے حاصل کرنے کی سعی کر سکتے
 ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ اسل ہوتا ہے۔ ایذا رسال چیزوں سے بچتے ہیں ان کی راہ میں
 اگر کوئی دوسرا آجاتا ہے تو وہ کتر جاتے ہیں۔ تو اسے تو اس امر میں کچھ بھی تعجب نہ ہوگا
 اور خدا کے علم و قدرت کو ٹھان کر کے اس کو ذرا بھی مستعجب نہ سمجھے گا) اور یہ بھی احتمال ہے کہ
 وہ انسان کی صورت پر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذریت کا لفظ فرمایا ہے ذرات کا لفظ
 نہیں فرمایا اور ذریت کا اطلاق انہیں پر آیا کرتا ہے جن کی صورت بھی بن چکی ہو پھر کہا ہے
 کہ ظاہر یہ ہے کہ خدا نے ان کو زندہ نکالا ہے کیونکہ ان کو ذریت کہا ہے اور ذریت زندوں
 ہی کو کہا کرتے ہیں اس لئے احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپوں کی پشت کی تار کی
 میں ان میں ارواح داخل کر دی ہوں اور دوسری مرتبہ ان کی ماؤں کے پیٹ کی تار کی میں
 ان میں ارواح پیدا کر لیا اور تیسری مرتبہ اس حالت میں جبکہ زمین کے اندر کی تار کی میں ہیں
 گے یہی خدا کے اس قول خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ تِلْكَ ثَلَاثَ کا مطلب ہے (یعنی تین
 تار کیوں میں یکے بعد دیگرے پیدا کرتا) خدا کی عادت اسی طرح جاری ہوئی ہے پھر کیا ہے۔
 ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب آدم علیہ السلام کی پشت میں لٹایا
 تو ان کی روجوں کو قبض کر لیا جو کچھ وہ مرنے کے بعد زمین میں لوٹانے کے وقت کیا کرتا
 ہے اس کا قیاس اسی کو مقتضی ہے کیونکہ وہ ان کی روجوں کو قبض کر لیا کرتا ہے اور زمین
 میں ان کو لوٹا دیتا ہے۔ انتہی باختصار (شعرانی کا قول باختصار تمام ہوا) اور مشہور اماموں
 میں سے بعض نے (امام ابو ظاہر اپنی کتاب سراج العقول میں لکھتے ہیں جیسا کہ شعرانی

کی کتاب البیوا قیت سے معلوم ہوتا ہے) سابق الذکر شہبوں کے جواب میں جو بیعت پر وارد ہوتے ہیں کہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ذرہ پہلے زمین سے لیا گیا تھا ہر انسان میں باقی رہتا ہے کبھی نہیں بدلتا اور وہی جزء ہے جو قائم رہتا ہے اور جس سے کہ عہد نیا گیا تھا (یعنی جیسا کہ ذروں کے خطاب کرنے کی آیت میں ہے جو پیشتر گزری) اور قبر میں اُسی پر سوال متوجہ ہوتا ہے اور وہی جواب کا دمہ وار بنتا ہے، اس طرح کہ اُس میں روح لوٹا دی جاتی ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اور اخبار سے معلوم ہوتا ہے پھر اُسی کے ساتھ باقی اجزاء جہاں جہاں ہوں گے خداوندی قدرت سے مل جاویں گے یہاں تک کہ پورا آدمی بن جاوے گا جیسا کہ دنیا میں تھا یہ ایسی بات ہے کہ نہ عقل اُس کی مخالف ہے نہ شرع انتہی بعض اختصار (امام ابوطاہر کا قول سی قدر اختصار کے ساتھ تمام ہوا) پس یہ دلائل جنہیں کہ اس عالم (رازی) نے اس بات پر قائم کیا کہ انسان اس دھانچے کا نام نہیں ہے اور میں نے انہیں نقل کیا اور سابق الذکر آیت کی تفسیر میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد کا لیا جانا مذکور ہے اور جو کچھ کہ اس بارہ میں بعض علماء اسلام دھارن اور شعرائی جیسا کہ میں سے پیشتر منقول ہو چکا کی جانب سے کہا گیا ہے اور وہ تقریر جسے کہ اس اسلامی عالم (ابوطاہر) نے ان شبہوں کے رد کرنے کے لئے جو بیعت پر وارد ہوتے ہیں بیان کیا اور جس کی نسبت یہ ذکر کیا کہ عقل اور شرع اس کے مخالف نہیں جب ہم ان سب کو خیال کر کے سمجھتے اور نظر دقیق سے دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ پیردان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہے کہ ان اجزاء اہلیہ کی تفسیر انہیں ذرات کو ٹھہرائیں جن کی نسبت پیشتر گذر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے تھے اور ان سے عہد لیا گیا تھا سو ان کو یہ کہنا بھی ممکن ہے

کہ یہ ذرے ہر انسان کے کچھ اصلی اجزاء ہیں اور باقی بدن سے ہم مشابہہ کرتے ہیں وہ زائد اجزاء کا بنا ہوا ہے جو آتے جاتے اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں پس حقیقی انسان جو مخاطب اور مکلف ہے اور جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جسے نعمت ملے گی یا جسے عذاب ہوگا یہ وہی ذرے مع روح کے ہیں جو ان میں حلول کرتی ہے اور انسانی ہیکل جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ زائد اجزاء ہیں اور اعادہ اور دوبارہ پیدائش کے تحقق ہونے کے باب میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ان اجزاء زائدہ میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ وہ بعینہ اعادہ کئے جائیں یا ان کے مثل اور اجزاء ملا دیے جائیں بلکہ اعادہ کی تحقیق میں جن کا اعتبار ہے وہ صرف اصلی اجزاء ہیں جن پر سوائے اس کے اور کوئی حالت طاری نہیں ہوتی کہ روح ان سے نکل جاتی ہے اور زائد اجزاء ان سے جدا ہو جاتے ہیں اور بعثت میں انہیں کی جانب روح لوٹا دی جائے گی اور زائد اجزاء انہیں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اور پیشتر گذر چکا ہے کہ بعض لوگ روح کے بیان کرنے میں صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ ایک موجود شے ہے۔ اس کی حقیقت خدا ہی خوب جانتا ہے اور بعض اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ ایک لطیف شفاف اور بالذات زندہ جسم ہے اور کثیف اجسام میں اس طرح رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے جیسے کہ سبز لکڑی میں پانی۔

اہل سائنس کے علوم کے پس جملہ امور مذکورہ کی بنا پر اس مقام کی ایسی تقریر کرنا موافق بعثت اور لشکر کی تقریر ممکن ہے جس سے بعثت۔ سوال قبر اور اسی کے مثل اور شرعی امور پر جو شبہ وارد ہوتے ہیں سب دفع ہو جائیں اور کمزوروں کے خیالات پر لٹانی سے محفوظ رکھے جاسکیں۔ پس یوں کہا جائے کہ اس سے کوئی

شے مانع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو لطیف مادہ کے ایذا نرودہ سے جیسے کہ ابھگر کا مادہ جس کے موجود ہونے کے آپ قائل ہیں ایسی ترتیب اور ایسی کیفیت وضع پر بنایا ہو جس سے روح کی نسبت جتنے خواص ذکر کئے جاتے ہیں اور شرعی لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں صوب مہمل ہو جائیں اور وہ خواص یہ ہیں کہ وہ ذرہ درجہ اپنے اندر خود زندہ ہے یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری شے کے ملانے کی ضرورت نہیں جس سے کہ وہ زندہ ہو جائے اور یہ کہ وہ صاحب ادراک ہے اور جب کسی جسم میں حلول کرتی ہے تو اسے بھی حیات - اوراک - اور زندہ شے کے اور باقی صفات سے موصوف کر دیتی ہے اور اس میں یہ صوب خواص آ جاتے ہیں -

روح کی مثال مقناطیس | جیسے مقناطیس کی حالت ہے کہ فولاد کے ساتھ گر ڈینے کی کسی ہے | سے اس میں لوہے کے کشش کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی

ہے) اور وہ (روح) باوجود ان سب باتوں کے ایک نہایت ہی چھوٹا ذرہ ہے جس کو ہمارے حواس ادراک نہیں کر سکتے پھر اور اجزاء فردہ سے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرے ایسی کیفیت پر بنائے ہوں جو اپنے ساتھ روح کے متعلق ہونے کے وقت حیات اور ادراک وغیرہ اس کے باقی خواص کو حاصل کر لیتے ہوں اور ان ذرات کے لئے خدا نے انسانی اعضاء بھی بنائے ہوں جیسے کہ ان حیوانات کے اعضاء سوتے ہیں جو مانگر اسکوب (خورد بین) سے نظر آتے ہیں اور یہی اصلی اجزاء ہوں جن کا بیشتر ذکر ہو چکا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہیکل کو زائد اجزاء سے بنایا ہوا اور ان کی ہیکل میں کہیں پر ان کے اس (ذرہ) جزا اصلی کو بھی رکھ دیا ہو اور احتمال ہے کہ وہ مقام تمام ہیکل میں سے قلب ہی ہو اور یہی قریب تر معلوم ہوتا ہے (اور علم فریا لوجی جانتے والوں کی

عبارت مخفّریب آتی ہے۔ جس سے اُس کے لئے قلب ہی کام کرنا فہم کے قریب ہو جاتا ہے) پھر اُن کی (آدم کی) ساری اولاد کے ذروں کو اُن کی مہیکل کی پشت میں رکھ دیا ہو اور اس میں ان کو دروں ہی ذروں کی گنجائش ہو نا کوئی تعجب خیز امر نہیں کیونکہ پانی کے ایک چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات مانکما سکویں (خرد بین) سے نظر آتے ہیں جن کا شمار روئے زمین پر کے سارے موجود آدمیوں کے برابر ہو گا جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں۔ پس اس سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا کہ اُن کی پشت میں معیج بنی آدم کے ذرے جو دنیا کی مدت میں پائے جائیں گے سما گئے ہوں، پھر خدا نے پاک لے آدم علیہ السلام کی روح کو اُن کے ذرہ (جزء اصلی) میں جو اُن کی مہیکل کے اندر تھا داخل کر دیا ہو اور وہ اس میں حلول کر گئی ہو۔ اور عجیب نہیں کہ قرآن شریف میں خدا کے اس قول سے رونقخت فیہ من روحی یعنی میں نے اُس میں اپنی روح چھونکری) اسی کی طرف اشارہ ہو اور اس قول میں روحی (اپنی روح) سے مراد وہ روح ہو جس کے نئے طرح پر پیدا کرنے اور اُس کی پیدائش کی حقیقت کے شناخت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ متفرد ہے پس اس ذرہ (جزء اصلی) میں اُس حلول کرنے کے وقت حیات پیدا ہو گئی ہو اور پھر ساری مہیکل میں سرایت کر گئی ہو کیونکہ خدا نے پاک لے اُن مہیکل کو اس استعداد کے ساتھ پیدا کیا تھا پھر اُس کی پشت سے بنی آدم کے سارے ذروں کو نکالا ہو اور اُن میں اُن کی رو حیں داخل کر دی ہوں جس کی وجہ سے وہ زندہ صاحب ادراک بن گئے ہوں اس کے بعد اُن سے خطاب کیا ہو اور عہد لے لیا ہو پھر اُن کی رو حوں کو اُن سے جدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں لٹا دیا ہو اور مسالک کی راہ سے اُس میں داخل کر دیا ہو جس طرح اُن سے نکالا تھا اور اسی طرح تو اُن کے کیڑے بدن میں داخل ہو جاتے ہیں

اور انہیں سے نکل آتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ قائل ہیں۔ پھر ان رعوں کو عالم میں جہان چاہا وہاں محفوظ رکھا۔ پھر یہ ذرے حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ منویہ میں جماع کے وقت اُن کی زوجہ کے رحم میں آنے لگے اور اُن کی زوجہ کے تخم میں حلول کرنے لگے۔ پس اُن کی سفینیں اُن تخموں سے منی کے ساتھ مل کر بننے لگیں اور خدا اس کو طرح طرح پر متغیر کرتا رہا یہاں تک کہ سبکل انسانی کی صورت بن گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اور دکا پہلا ذرہ جو اُن کی زوجہ کے تخم کی جانب منتقل ہوا تھا اُس کے ساتھ ہی وہ سب ذرے بھی منتقل ہو کر چلے آئے ہوں جن کا سلسلہ توالد اس ذرے سے چلنے والا ہوگا پھر اس پہنے ذرہ کی سبکل سے جو بنی نکلی اُس کے ساتھ بھی یہ ذرے اسی طرح منتقل ہوتے رہے اور یہی کیفیت اُن کی اور اُن ذروں کی باقی اولاد میں جاری رہی اور اس دنیا کے اختتام تک یہی کیفیت رہے گی اور شاید اللہ تعالیٰ کے اس قول (وَتَقْلِبُنَا فِي السَّاجِدِينَ) میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے بعض کی تفسیر کے موافق اسی جانب اشارہ ہو پس اس قول کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ آپ بالوں کی پشت اور ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے اور ہر ہیکل جب ایک محدود حد تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو بھیج دیتا ہے پس وہ اپنے ذرہ میں نلول کرتی ہے اور اس میں اور اس میں حیات اور حرکت کا سرمایہ ہو جاتا ہے پس انسان روح اور اس ذرہ کے مجموعہ کا نام ہے اور اسی ذرہ کو پیراں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلی اجزاء کہتے ہیں اور یہ تمام عمر باقی رہتا ہے اور یہی بعد مرنے کے روح کے عود کرنے سے حکم فدا زندہ ہو جائے گا اور جن سے کہ ہیکل بنی ہے وہ محض زائد اجزاء ہیں جو شب و روز بدلتے اور کم و بیش ہوتے رہتے ہیں پس جب اللہ تعالیٰ

عہ اور دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے منتقل ہونے کو سجدہ کرنے والوں میں ۱۲ مترجم

کسی انسان کی موت کا ارادہ کرتا ہے تو اُسکے ذرہ سے اُس کی روح کو جدا کر دیتا ہے اس طرح پُر اُس سے اور نیز اُس کی ہیکل سے جو زائد اجزاء سے بنی ہے حیات زائل ہو جاتی ہے اور اس ذرہ اور ہیکل دونوں کو موت آ جاتی ہے اسکے بعد ہیکل مغل ہوئے لگتی ہے اور اس کا پراگندہ ہو جانا اور کسی دوسرے کی ترکیب میں داخل ہونا وغیرہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے اور وہ ذرہ زمین کی تہوں میں محفوظ رہتا ہے جیسے کہ سونہ کے ذرے بوسیدہ اور مغل ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور کسی حیوان کی ترکیب میں وہ داخل بھی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اُس کی ہیکل کی ترکیب میں جو زائد اجزاء سے بنتی ہے داخل ہوتا ہے اور تاہم وہ مغل ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور جب یہ ہیکل مغل ہو جاتی ہے تو وہ ذرہ پھر اس سے علیحدہ ہو کر زمین کی تہوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس حیوان کے اصلی اجزاء کی ترکیب میں داخل نہیں ہوتا غایت سے غایت اس ذرہ پر موت کی وجہ سے جو تغیر طاری ہوتا ہے وہ اُس کی روح کا اُس سے جدا ہو جانا اور اُس کی ہیکل کا مغل ہو جانا ہے اور جب خدا اس ذرہ کو زندہ کرنا چاہے گا تو اُس کی روح کو پھر اُس میں داخل کر دے گا پس اُس میں حیات اور روح کے باقی خواص آجائیں گے اگرچہ اس کی ہیکل مغل کیوں نہ ہوگی ہو اور اس موقع سے قبر میں سوالی ہونے نعمت اور عذاب کے دیے جانے اور اسی کے مش اور اُن برزخی امور پر جن کی تسلیت شرعی نصوص وارد ہیں جو شبھے کئے جاتے تھے سب حل ہو گئے اور شریعت سے یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب امور قبل بعث ہوتے ہیں اُس کی صورت بھی سمجھ میں آگئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے ساری خلق کو اکٹھا کرے گا تو ان انسانی ذروں کی ہیکلوں کو جو کہ زائد اجزاء سے بنی تھیں دوبارہ بنائے گا خواہ یہ ہیکل نہیں اجزاء سے بنے جن سے کہ موت کے پہلے بنی

تبی یا دوسرے اجزاء سے کیونکہ دارد دارد تو ان اصلی ذروں کے نہ بننے پر ہے نہ اندر اجز
 سپاہیے بد نہیں یا نہ بد نہیں۔ اور ان ذروں کو ان میٹکوں میں داخل کر دے گا اور چونکہ ان
 ذروں کے ساتھ دوسرے متعلق ہو چکی ہو گی اس لئے اس میں اور ان میٹکوں میں حیات قائم
 ہو جائے گی اور آخرت و قیامت میں لوگ اُٹھ کھڑے ہوں گے جیسے کہ اس دنیا میں ہے
 اور ساری مذکورہ باتیں ممکن ہے کہ انسان کے علاوہ باقی حیوانات میں بھی اسی تفسیر
 سے واقع ہو اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی وسعت علم اور عظمت قدرت اور کائنات
 میں ان ذروں کے آثار کو خیال کرتے ہیں تو ہمیں ان مذکورہ باتوں میں سے کوئی
 شے بھی مستبعد نہیں معلوم ہوتی خواہ یہ ساری کارروائی اُن قوانین قدرت کے ذریعہ سے
 جن کو اللہ تعالیٰ نے اُن میں اسی غرض سے رکھ دیا ہو اور جن کے موافق یہ سارے
 انقصالات و انفصالات اور زائد اجزاء کے تکونات حاصل ہوئے ہوں انجام پائے
 یا بلا کسی قانون کے۔ اور اے اہل سائنس جب آپ اُن باتوں میں جن کے کہ آپ
 حیوانات کے غایت درجہ چھوٹے ہونے۔ قطرہ بھر پانی میں اُن کے بکثرت پائے جاتے
 اُن کی حیات، حرکت اور اپنی ضروریات زندگی کے اور اک کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ
 رکھنے کے بارہ میں مانکر اسکو (خود بین) کے ذریعہ سے تحقیقات کر کے قائل ہیں
 خود کریں گے تو آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ اس بات میں کوئی تعجب اور کسی قسم کا استحالة
 نہیں کہ انسان کے ذروں میں حیات اور سارے خواص حلول کریں۔ اور یہ کہ جتنے
 خواص روح کی نسبت بیان کئے گئے ہیں وہ سب اُس میں پائے جاتے ہیں اور جب
 آپ اس بات میں تامل کریں گے کہ انسانی ہیکل میں نہایت کثرت سے مسامات
 موجود ہیں حتیٰ کہ آپ رگ قائل ہیں کہ ایک بالشت میں چالیس لاکھ مسامات پائے

جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان ذروں کے نکلنے اور اُن میں اُن کے دوبارہ داخل کئے جانے میں آپ کو ذرا بھی استبعاد نہ ہوگا اور امراض کے کیڑوں کا (جیسے کہ طیر یا مین) بدن میں داخل ہونا اور ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقلی ہو کر منتقل ہو جانا اور اُن کا دوران خون میں سرایت کر جانا یہ ایسے امور ہیں جو ہمارے بیان کو آپ کی عقلوں کے اور بھی زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ اور حقائق مذکورہ کی مثال جیسا کہ آپ لوگ قائل ہیں آپ کے علوم ڈاکٹری کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔

پھر آپ لوگ قائل ہیں کہ مہنی میں کیڑے پائے جاتے ہیں جو زر کے دو حصوں سے نکلتی ہے اور مادہ کے تخم کو حاملہ کر دیتی ہے اور یہ کیڑے غایت درجہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے اسلوب (خوردین) سے نظر آتے ہیں اور ایک کیڑا طول میں قیراط کے پانچ سو حصوں میں سے ایک حصہ سے لے کر چھ سو حصوں میں سے ایک حصہ تک کا ہوتا ہے اور ایک کیڑے کے سر کا طول قیراط کے پانچ ہزار حصوں میں سے ایک حصہ سے لے کر چھ ہزار حصوں میں سے ایک حصہ تک کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی دسوں کو اس طرح پر ہلا کر جس سے اُن کا سر مختلف سمتوں میں پیلے مہنی میں حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی حرکت مستقل ہے خارجی کیفیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی بشرطیکہ مہنی کے طبعی کارٹھی پن اور کثافت میں فرق نہ آنے پائے اور مادہ کے بدن کے اندران کی حرکت سات یا آٹھ دن تک قائم رہتی ہے اور باہر چوبیس گھنٹہ تک اور اُن کی حرکت کا کوئی سمت معلوم ہی نہیں ہوتا اور بعض علم فریاد بھی بانسنے والے کہتے ہیں کہ وہ تیرہ منٹ میں ایک قیراط مسافت قطع کرتے ہیں اُن کا یہ افادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب تمام حیوانات کی مہنی

میں پائے جاتے ہیں اور مادہ کے مابین یعنی تخم سے ان کا چھو جانا حاملہ کرنے کے لئے
 اشد ضروری ہے جیسا کہ ظہم فرمایا جوگی کی کتابوں میں مذکور ہے پس اس سے کونسا ام
 نفع ہو سکتا ہے کہ خالق سبحانہ نے منی کے انہیں کیڑوں کو بنی آدم کے ذروں کا جو کہ
 اُن سے بھی چھوٹے ہوں حامل بنایا ہو اور وہ انہیں منی میں سے پھرتے ہوں یہاں
 تک کہ ماں کے تخم میں اُن کو ڈالتے ہوں اور انسانی ہیکل جو زائد اجزاء سے بنتی ہے
 مادہ کے تخم کے نشوونما پانے سے بننے لگتی ہو اور حقیقی انسان جس میں کہ روح متاویز
 کرتی ہے اور اُس میں اول حیات آتی ہے۔ پھر اُس سے تمام ہیکل میں سرایت کہ
 جاتی ہے وہی ہو جس کے حامل بیمنی کے کیڑے تھے اور جسے کہ انھوں نے مادہ کے
 تخم میں داخل کر دیا تھا اور اُس کے ساتھ ہی وہ سب ذرے بھی داخل ہو جاتے ہیں
 جو اُس کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہوں۔ اور اُس کی ہیکل میں باقی رہتے ہوں جو
 کہ اس کی منی میں نکلے ہوں اور اُس کی فردغ کی ہیکل میں منتقل ہوتے رہتے ہوں اور
 اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہو اور جب یہ کیفیت ہو جس سے عقل اور شرع نافع
 نہیں تو پیر والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلکہ بکثرت عقل کا یہ قول متحقق ہو جاتا ہے
 کہ ہر انسان اپنے باپ سے منتقل ہو کر اپنی ماں کے رحم میں آتا ہے بجلات اُس
 بات کے جس کے آپ لوگ قائل ہیں کہ انسان صرف اپنے ماں کے تخم سے بنتا ہے
 اور باپ کی منی کی صرف حاملہ کر دینے کے لئے ضرورت پڑتی ہے۔ پس چونکہ آپ
 لوگوں نے فقط انسانی ہیکل کو دیکھ لیا اور اس کے سوا کسی چیز کی آپ کو خبر نہ ہوئی
 اس لئے آپ صرف اسی کے قائل ہو گئے اور لوگوں کی رسائی ہیکل کے سوا کسی اور شے
 کی طرف بھی ہوئی اسلئے وہ قائل ہوئے کہ اصلی انسان اپنے باپ سے جدا ہو کر آتا ہو

اور مال سے صرف اس کو نہ انی ہیکل دستیاب ہوتی ہے اور انسان کا اپنے باپ سے جدا ہو کر آبادیسا امر ہے جس کو بکثرت لوگوں کی عقلیں مانتی ہیں اور باپوں کی اس تندرہ شفقت و میلان جو اپنی اولاد پر دیکھا جاتا ہے اس سے اس کی کسی قدر تائید ہو سکتی ہے۔

پھر علماء علم فزیالوجی نے عمل قلبی کے نظام یعنی اُس کی حرکت کے سبب میں اختلاف کیا ہے اور اُس کی راہی تباہی و جہیں بتائی ہیں اور پھر خود ہی اُن کو توڑا ہے آخر کار جس امر پر آکر قراء ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کا سبب خود قلب ہی میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی حرکت کا نظام اُن عصبی گانٹھوں سے پیدا ہوتا ہے جو قلب میں موجود ہیں۔ پس اس نظامی عمل کے حقیقی مرکز یہی ہیں مگر اب تک اس کا پتہ نہیں لگا کہ عصبی مرکز منقطع اور منظم عمل کیوں کرتے ہیں دائمی عمل کیوں نہیں کرتے یعنی اُن کی حرکت باقاعدہ اور رُک رُک کر کیوں ہوتی ہے بلکہ کیوں نہیں ہوتی رہتی۔

پھر انہوں نے کہا ہے کہ بکثرت تجربوں سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ قوت دافعہ جو قلب کے انقباضات سے پیدا ہوتی ہے صرف وہی دورانِ خون کے لئے کافی ہے یہاں تک اُن کا کلام ختم ہوا۔ پس جب آپ اس قول میں غور کریں گے تو یہ بات آپ کے نزدیک ظاہر اور آپ کی عقلوں کے قریب تر ہو جائے گی کہ انسانی ذرہ کا مرکز تمام ہیکل انسانی میں سے قلب ہی ہے اور جب اُس میں روج حلول کرتی ہے تو اُس میں وہ حیات پیدا کر دیتی ہے اور وہ یہ منتظم حرکت کرنے لگتا ہے اور اس سے دورانِ خون پیدا ہوتا ہے پھر اس سے تمام ہیکل میں حیات سرایت کر

جاتی ہے اور اس ذرہ اور روح کا چھوٹا ہونا اس امر سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس سے ہیکل انسانی کی حیات اور اسکے اعضا یہ اعضا حیات کے اعمال کے لئے کافی عمل پیدا ہو جائے کیونکہ بہتر ہے جیسے نہایت ہلکا چھوٹے آلات ہیں کہ جب ان کو چھوٹا سا بچہ حرکت دیتا ہے تو اس سے ایسی حرکت پیدا ہو جاتی ہے جو بہت ہی بڑے آلہ کے گھمانے کے لئے کافی ہو اور اس سے بڑے بڑے آلہ پیدا ہونے لگتے ہیں جن کے کرنے کے لئے نہایت ہی عظیم قوت کی ضرورت ہے، درمیان بات تو انسان کے عمل میں پائی جاتی ہے تبصرہ یا خیال تو کیجئے کہ خدا کے عمل میں آپ کے نزدیک کونسا استنباد باقی رہتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا علم اور مکمل قدرت رکھتا ہے جس نے اپنی مصنوعات کو ایسی کیفیتوں پر پیدا کیا ہے جو ہر کے خواص کو دیکھ کر غمزدن کو حیرت سی ہو جاتی ہے۔ اور عقلمیں اپنے آپ میں نہیں رہتیں۔

خلاصہ تقریر جو انسان کے دوبارہ | بحث سابق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تقریر پر حقیقی زندہ کئے جانے کے بارے میں مذکور ہوئی انسان وہ درد ہی ہے جو قلب میں حلول کئے رہتا ہے اور جس میں کہ روح حلول کرتی ہے اس میں حیات پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اس سے ساری ہیکل میں حیات سرایت کر جاتی ہے پھر یہ ہیکل محض اس بات کا آلہ ہے کہ اس عالم میں یہ ذرہ اپنے اعمال پرے کرے اور اس کے ذریعہ سے علوم و معارف حاصل کر لے اور یہی ذرہ مع اس روح کے جو اس میں حلول کئے رہتی ہے تمام تکلیفات شرعیہ کا مخاطب ہے اسی کا اعادہ کیا جائے گا اسی کو نعمت ملے گی اور اسی کو عذاب ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جتنے امور انسان کے حق میں وارد ہوئے ہیں سب اسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر کی بنا پر جتنے شبہات کہ شرعی اخبار جیسے کہ بعثت۔ قبر پر

سوال ہونے۔ اس میں نعمت یا عذاب کسے دیے جانے۔ اپنی قبروں میں بعض لوگوں کے زندہ رہنے وغیرہ پر وارد کئے جاتے تھے سب کے سب ایک سرے سے ساقط ہو گئے جیسا کہ سچے طور پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ پس اگر کوئی کہے کہ شریعت میں ہم کچھ ایسی نصوص دیکھتے ہیں جو نفس سبیل انسانی کے اعادہ کا ذکر کرتی ہیں یا اُس کے بعض اجزاء کے اعادہ کی اُن میں تصریح موجود ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے (من یحیی العظام وہی یمم قل یحییہا الذی انشاء ہا اول مرة) یعنی (لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں) بڑیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ گل چکی ہو گئی؟ (تو اسے پوچھیں اُن سے) آپ کہہ دیجئے کہ اُن کو وہی زندہ کرے گا جس نے اُنہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ پس یہ مضمون بعثت اور اعادہ کی اس توجیہ کے ساتھ کیونکر منطبق ہوگا جس کو آپ نے ذکر کیا۔ تو میں کہوں گا کہ سابق الذکر توجیہ کا یہ مقتضی ہے کہ جس طرح اصلی اجزاء کے لئے کہ یہی انسانی ذرے ہیں بعثت ہوگا جس کی کیفیت میں پیشتر بیان کر چکا ہوں اسی طرح انسانی ہیکل کیلئے بھی جو زائد اجزاء سے بنتی ہے بعثت ہوگا لیکن پیشتر جو اشکالات بعثت پر وارد کئے گئے تھے وہ میری تقریر سے اصلی اجزاء یعنی ذرات انسانی کے اعادہ کے اعتبار سے مندرج ہو گئے پھر بعد اس کے کہ اصلی اجزاء کے اعادہ کی کیفیت طریق مذکور پر بیان کرنے کی وجہ سے یہ اشکالات مندرج ہو چکے ہیں تو اب ہیکل انسانی کے اعادہ کئے جانے پر جو زائد اجزاء سے بنتی ہے عام ہے کہ وہ زائد اجزاء بعینہ اعادہ کئے جائیں یا اُن کے مثل دوسرے اجزاء بنائے جائیں وارد نہیں ہو سکتے اور شریعت نے جو زائد اجزاء یعنی ہیکل کے اعادہ کئے جانے کی تصریح کی ہے اُس سے اس کے سوا اور اشکالات کا دفع کرنا مقصود ہے جو اہل جاہلیت کے خیال کے موافق اُن کے

اعادہ کئے جانے پر وارد ہوتے تھے کیونکہ بعثت کے ذکر کرنے کے وقت اُن کا خیال صرف اسی ہیکل کی جانب جس کا وہ مشاہدہ کرتے تھے جاتا تھا چنانچہ وہ کہتے تھے کہ بڑیوں میں گلی جانے کے بعد حیات کیسے عود کر آئے گی اور یہ اجزاء جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کیسے مجتمع ہو جائیں گے۔ پس انھوں نے اُن کے انہیں اشکالات کو اس طرح دفع کیا کہ خدا قادر اور علیم ہے اس سے وہ عاجز نہیں ہو سکتا پس وہ ان بڑیوں کو اسی طرح زندہ کر دے گا جیسے کہ اُس نے پہلی مرتبہ اُن کو پیدا کیا تھا اُس کا علم تمام موجودات کو محیط اور اُس کی قدرت تمام ممکنات پر حاوی ہے علیٰ ہذا القیاس اُن کے اعتراضوں کے ایسے ہی اور بھی جوابات ہیں۔ اور یہ امر اُس توجیہ کے منافی نہیں ہوتا جو دوسرے سابقہ اندک اشکالات کے دفع کرنے کے لئے اصلی اجزاء یعنی انسانی ذروں کے اعادہ کئے جانے کے بارہ میں پیشتر بیان کی گئی ہے پس چاہئے کہ ذرا غور کر لیا جائے۔

بعثت و نشر وغیرہ کا اے صاحبو! جو کچھ میں اس سے پیشتر شرح و بسط کے ساتھ اجمالی اعتقاد بیان کر چکا ہوں اُس کے بعد درایہ بھی سن لیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ یہی توجیہ اور اصلی اجزاء کے ذروں کے ساتھ اور زائد اجزاء کی ہیکل کے ساتھ تفسیر اور اس کے علاوہ جو تفصیل میں نے اس مقام پر بیان کی ہے وہ سب پُران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تصریحاً موجود ہے یا اُن کے ذمہ بعثت کا اسی تفصیل و بیان کے موافق اعتقاد کرنا ضروری ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ علماء شریعت نے بیان کیا ہے کہ انسان کے عملی اور زائد و قسم کے اجزاء ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے انہوں نے اُن شعبوں کو دفع کیا ہے جو بعثت

وغیرہ پر وارد ہوتے ہیں اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ شریعت کے بڑے
 بڑے جلیل القدر کثیر علماء جیسے کہ امام رازی، ابوطاہر عسکری، سراج العقول، شعرائی
 خازن اور ایسے ہی اور علماء کے کلام سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس سے کوئی امر مانع نہیں
 ہو سکتا اگر اصل اجزاء سے جھنجھیں انہوں نے استراضوں کے جواب دینے کے لئے ذکر کیا
 ہے یہی ذمے مراد ہوں جو اس نفس قرآنی کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کلام میں مذکور ہیں جس میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد کئے جانے کا بیان کیا ہے
 اور یہ کہ روحیں انہیں دلوں کے ساتھ مل کر حقیقی انسان کے افراد ہوں اور یہ کہ زائد اجزاء
 سے انسانی ہیکلیں مراد ہوں اور انہیں علماء شریعت کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ حقیقی انسان کا مقر نام ہیکل میں سے صرف قلب ہی ہے پس یہ ہیکل جو برابر بدلتی
 اور متغیر ہوتی رہتی ہے حقیقی انسان کے لئے اس عالم میں اُس کے اعمال کی انجام دہی
 اور علوم و معارف کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور آلہ قرار پائے گا اور یہ ایسی بات ہے
 جس سے بعثت پر جو پیشتر اشکالات وارد کئے گئے تھے اُن کا مندرجہ ہونا آپ کے
 نزدیک بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اور اس سے عقل و شرع کی کوئی مخالفت بھی نہیں
 لازم آتی اور پیردان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشجہوں کے جواب دینے کے لئے ان کے
 قائل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ انہیں اپنا اعتقاد درست رکھنے کے لئے صرف اتنا کہنا ہی کافی
 ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ انسان کے روح ہوتی ہے جس کی حقیقت خدا ہی خوب جانتا
 ہے اور ایسے ہی تمام حیوانات کے بھی۔ اور خدا انسان کو اُسکے مرنے کے بعد ضرور
 دوبارہ زندہ کرے گا۔ اُس سے حساب لے گا۔ پھر اُسے نعمت یا عذاب دے گا
 اور یہ سب کچھ ایسی کیفیت پر ہو گا جس سے کوئی محال نہ لازم آئے اور ہمیں اُس کی

تفصیل کو نا ضروری نہیں ہے اُس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کیونکہ یہ امر عقلاً ممکن ہے اور خدا کے علم و قدرت کی وسعت کے سامنے ایسی شے کا ہونا کوئی محال نہیں۔

پس اسے اہل سائنس اس مقام میں ذرا غور کیجئے اور باریک بینی سے کام لیجئے کیونکہ آپ کو اپنے علوم میں کوئی شے ایسی نہ ملے گی جس سے تفصیل سابق میں کی ساری چیزوں میں سے کوئی بھی نا ممکن ثابت ہوتی ہو جیسے انسان کے لئے روح کا ہونا وغیرہ۔ ہاں اگر میرے بیان کے بعد بھی کوئی شے کسی چیز کے ناممکن ثابت کرنے میں آپ کی مدد کر سکے گی تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی شے ہے جسے کہ خدا اور انصاف کا ترک کر دینا کہتے ہیں سو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور اگر آپ کہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پیشتر کی جگہ یا میں عقلاً ممکن تو ہیں لیکن پیرا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اُن کے واقع ہونے کے معتقد ہو گئے ہیں اس کا کیا باعث ہے تو میں کہوں گا کہ میرا وہی پیشتر والا جواب یاد کر لیجئے جسے کہ میں اسی کی نظر میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا باعث اُن کے لئے وہ شرعی نصوص ہیں جو اُن کے سچے رسول کی زبانی معلوم ہوئیں جن میں ان امور کی تصریح موجود ہے اور وہ سب مل کر تاویل کو بھی تحمل نہیں ہو سکتیں۔ پس جب تک یہ امور عقل پر منطبق اور اُس کے حکم کی رد سے ممکن ہیں اس وقت تک اُن کے لئے اپنی ظاہری نصوص کو چھوڑنا اور کسی قسم کی تاویل کی جانب مائل ہونا ہرگز جائز نہیں۔ علاوہ بریں خاص کر بعث و حشر کو اس کی نسبت یہ مشہور ہے کہ اُس کے ہر کان کی دلیل عقلی ہے جیسے اُس کی نظروں کی اور اُس کے وقوع خارجی کی دلیل نقلی اور وہ بھی شرعی نصوص ہیں۔

بعث و حشر کے واقع | لیکن اگر باریک بینی سے کام لیا جائے تو اُس کے واقع ہونے پر عقلی دلائل | کی بھی عقلی دلیلیں ظاہر ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ قطعی اور برہانی

نہ سہی لیکن اطمینان بخش تو ضرور ہیں جنہیں عقلیں مان جاتی ہیں اور اُن سے دلوں کو تسکین ہو جاتی ہے اور اگر اُن سب کو یکجائی طور پر دیکھا جائے تو عقل کے نزدیک بعثت کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں رہتا اُس کے واقع ہونے کا پورا پورا یقین ہو جاتا ہے۔ پس بعض اسلامی علماء کے افادات میں سے جو کچھ میں اس موقع پر بیان کرتا ہوں اس کو سنئے جس میں میں نے بغرض توضیح کہیں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے یا اُس کا خوبی کے ساتھ اختصار کر دیا ہے۔

قیامت کی اول دلیل | چنانچہ میں کہتا ہوں کہ ان امور پر کہ خدا نے سالم جو جو ہے وہ تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہے اُس کی مخلوقات میں اُس کی اعلیٰ درجہ کی حکمت اور اتہاد درجہ کا عدل پایا جاتا ہے۔ اُن پر اُس کی مہربانی اور رحمت بہت بڑی ہوتی ہے قطعی دلیلیں قائم کر دینے کے بعد ایسے شخص پر جو اس کا اعتقاد کرتا ہو بلا شک و شبہ یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کو پیدا کیا اُن کو عقل دی جس سے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اُنہیں قدرت عنایت کی جس کے سبب سے پہلائی دیرائی کے کرنے پر قادر ہیں تو اُس کی حکمت و عدل کا مقتضایہ ہے کہ انہیں بے ادبی اور برائی سے اپنا ذکر کرنے کی جہالت۔ کذب اور اپنے نیک بندوں کی ایذا رسانی۔ خلاصہ یہ کہ جتنے بُرے اور مینج کام ہیں سب سے منع کر دے اور ان کو اچھے کام کرنے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کی ترغیب دے جس سے اُن کی زندگی منظم اور باقاعدہ رہے اور سب جانتے ہیں کہ بغیر اس کے کہ اچھے کام کو ثواب و جزا کے ساتھ اور بُرے کام کو عقاب و سزا کے ساتھ مرتبط رکھا جائے یہ دونوں امر ہرگز پورے نہیں ہو سکتے اور چونکہ یہ جزا و سزا اس عالم دنیا ہی میں ہمیشہ

نہیں مل جاتی اس لئے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا عالم پایا جائے جہاں یہ کام پورا ہو اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عقول میں چونکہ یہ بات موجود ہے کہ وہ عمدہ چیزوں کو پسند کرتی ہے اور خراب چیزوں کو ناگوار سمجھتی ہے اس لئے اُسی سے محض ترہیب ڈرانا ترغیب (رغبت و لذت) کافی ہو جائے گی۔ کیونکہ نفس اور خواہش نفسانی دونوں انسان کے اس بات پر ابھارتے رہتے ہیں کہ وہ جسمانی خواہشوں اور لذتوں میں پھنسا رہے اور جب عقل کے ساتھ یہ کش مکش لگی ہو تو اس کے لئے ضرور ہے کہ کوئی قوی مزج اور کامل معادل پایا جائے اور یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ کرنے اور باز رہنے پر وعدہ دے۔ جزا و سزا مراتب ہو۔

تیسری کی دوسری | علاوہ بریں عقل صریح حکم لگاتی ہے کہ حکیم کی حکمت کا مقتضایہ
دلیل | کہ نیکوکار اور بدکار میں فرق کرے سب کو ایک ہی لکڑی نہ
ہانکے اور یہ فرق اس عالم دنیا میں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ہم بہتر سے بدکاروں کو انتہا
درجہ کی راحت میں پاتے ہیں اور بہتر سے نیکوکاروں کی اس کے خلاف حالت ہے
پس ضروری ہے کہ اس عالم دنیا کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جہاں کہ یہ فرق و امتیاز
حاصل ہو۔

حشر کی تیسری | پھر یہ دیکھئے کہ اگر لوگوں کے لئے خوف معاذِ اجر نہ ہوتا تو عالم میں
دلیل | بڑی گڑبڑ مچ جاتی۔ بڑے بڑے فتنے برپا رہتے انتظامِ معاش
میں بالکل خلل آجاتا۔ زندگی مشکل ہو جاتی اور مکلف کو ان امور کی بجا آوری کیلئے
وقت ہی نہ ملتا جن کا کہ وہ مکلف بنایا گیا تھا۔ اس نئے ضرور کوئی عالم جزا و سزا ہونا
چاہئے تاکہ نظامِ عالم باقاعدہ اور فساد سے محفوظ رہے اور اگر کہا جائے کہ نظامِ عالم کے

باقی رہتے کے نئے بادشاہوں کا خوف اور اُن کی سیاست ہی کافی ہے اور نیز یہ کہ یہ معاش لوگ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اگر بڑے چائیس گے تو اس میں اُن کا بھی نقص ہوگا اور دوسرے رُگ اُن کے قتل کرنے اور اُن کے مال و متاع کے چھین لینے کے درپے ہوں گے۔ پس اس خیال سے وہ فتنہ انگیزی سے خود ہی احتراز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ محض بادشاہوں کا خوف اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یا تو بادشاہ کو اس قدر قدرت حاصل ہوگئی ہوگی جس سے اُسے رعیت کا کچھ خوف نہ ہو اور یا وہ ڈرتا ہوگا۔ پس اگر وہ رعیت سے نہیں ڈرتا اور اس کے ساتھ ہی اُسے سہارا کا بھی خوف نہیں تو اس وقت وہ ظلم اور نہایت بری طرح سے اپنی رعیت کی ایذا رسانی پر پیش قدمی کرے گا کیونکہ اس کی خواہشات منسانی اس کی مقتضی قائم ہیں اور کوئی دنیوی یا اخروی مانع موجود نہیں۔ اور اگر وہ خود رعیت سے ڈرتا ہوگا تو اُس وقت رعیت اُس سے بہت زیادہ نہ ڈرے گی پس بادشاہ کا خوف اُن کو ظلم اور بری باتوں سے روک نہ سکے گا پس ثابت ہوا کہ بغیر اخروی خوف یا رعیت کے نظام عالم ہرگز پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا۔

حشر کی چوتھی | پھر سنئے کہ جب کسی رحیم و کریم اور عادل بادشاہ کی بہت بڑی رعیت
 دلیل | ہو اور اُن میں بعض قوی اور بعض ضعیف پائے جاتے ہوں تو اُس کی حکمت۔ رحمت اور عدل کا یہ مقتضا ہے کہ کمزور مظلوم کا قوی ظالم سے انتقام لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت بڑا رحیم و حکیم اور عادل بادشاہ ہے اس لئے اُس کی حکمت رحمت اور عدل کا بھی یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کا اپنے ظالم بندوں سے انتقام لے اور ظاہر ہے کہ یہ انتقام اس عالم دنیا میں

تو حاصل ہوتا نہیں کیونکہ ہم بسا اوقات مظلوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت ذلت خوار و مقہوریت اور آبروریزی کے ساتھ اپنی عمر گزردیتا ہے اُس کا مال چھپین لیا جاتا ہے اُس کے خون کی کوئی پردا نہیں کی جاتی اور ظالم کو دیکھتے کہ وہ اعلیٰ درجہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ بسر کرتا ہے پس اس عالم کے علاوہ ضرور کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیئے جس میں یہ عدل اور یہ انصاف ظاہر ہو۔

حشر کی پانچویں | اور نیچے اگر انسان کے لئے معاونہ ہو تو انسان شرف اور مرتبہ
دلیل | میں تمام حیوانات سے گیا گزرا ہوگا۔ اور بیان اس کا یہ ہے کہ

دنیا میں تمام حیوانات سے انسان کے لئے زیادہ ضرر رساں چیزیں موجود ہیں کیونکہ باقی حیوانات کی یہ حالت ہے کہ جب تک اُن کو کسی قسم کی تکلیف یا بیماری پہنچ نہ جائے اُس سے پہلے پہلے اُن کے دل میں اس کا خیال ہی نہیں آتا اُن کا جی بالکل صاف اور خوش رہتا ہے کیونکہ وہ غور و فکر تو کر نہیں سکتے رہا انسان چونکہ اُسے عقل حاصل ہے اس لئے وہ ہمیشہ اپنے گزشتہ اور آئندہ احوال سوچا کرتا ہے پس بہترے گزشتہ احوال کی وجہ سے اُسے طرح طرح کے غم و حسرت لاحق رہتی ہے اور اکثر آئندہ احوال سے اُسے طرح طرح کا خوف لگا رہتا ہے پس ثابت ہو گیا کہ انسان کے لئے عقل کا ملنا دنیا میں بڑے بڑے ضرر اور سختی سے سخت نفسانی آلام کا باعث ہے۔ رہیں جسمانی لذتیں سو اُن میں کیا انسان اور کیا باقی حیوانات سب مشترک ہیں کیونکہ گوبر کا کیرا گوبر ہی میں خوش ہے جیسے کہ عمدہ سے عمدہ مٹھائیاں انسان کو لذتِ معلوم ہوتی ہیں پس اگر انسان کے لئے معاونہ ہو جس کی وجہ سے اس کی سعادت ظاہر اور حالت مکمل

ہو سکے تو پھر اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ کہاں عقل اس کے لئے غم و الم کی زیادتی کا باعث ہو جائے اور کسی شے سے اس کی تلافی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جس کی یہ حالت ہو تو وہ ضرور بڑی ہی ذلت خواری۔ بد بختی اور مشقت بے سود میں گرفتار ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ اگر سعادت اُخروی حاصل نہ ہو تو انسان تمام حیوانات حتیٰ کہ غلیظ کیرٹوں سے بھی گیارا ہوگا اور چونکہ یہ امر قطعاً باطل ہے اس لئے ہم کو معلوم ہو گیا کہ ضرور آخرت بھی کوئی چیز ہے اور انسان آخرت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ دنیا کے لئے۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ عالم دنیا گویا نیک چلن اور شریک کے درمیان میں امتیاز کر دیتا ہے تاکہ اَدل کو ثواب اور دوسرے کو عذاب دیا جائے کیونکہ جتنے شریک ہیں ان کے لئے آگ ہی مناسب ہے وہ اپنے وجود کا ثمرہ اور حصہ دنیاوی لذتوں سے حاصل کر چکے ہیں چنانچہ اسی لئے دنیاوی لذتوں سے شریکوں اور بد چلتوں کو ہم مالا مال پاتے ہیں اور نیک لوگ اکثر بے لطف رہتے ہیں۔

انکار بعثت کے بارہ میں اہل سائنس کا خیال | اور اسی مقام سے اے اہل سائنس اتنا بڑا اثر ہے کہ جس کے برابر کوئی دوسرا اثر نہیں | آپ کو مہم ہو جائے گا کہ آپ کے مخافتوں میں سے اہل شرائع کا آپ کی نسبت یہ قول کہ ”آپ لوگوں کا مذہب خصوصاً معاد کے انکار کے بارہ میں ایسا اثر ہے جس کے مثل کوئی اثر نہیں“ بالکل سچا ہے کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ حلال اور حرام کوئی چیز ہی نہ ہو اور دنیا آباد ہی نہ رہ سکے اور اگر آپ یہ جواب دیں کہ نظام عالم اس طرح کا مل رہ سکتا ہے کہ انسان کو اپنے حقوق اور اُن واجبات کی معرفت حاصل ہو جائے جو اُن کے ذمہ ہیں اور

اُس کی یہ معرفت پورے پورے صحیح اور عام علم سے کامل ہر سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کو اس جواب میں اس بات کا خیال نہیں رہا کہ خواہشات، شہوات اور اپنے نفس کی محبت کا محض وہ قوانین جن کو علم قائم کرے گا ہرگز متقابلہ نہیں کر سکتے۔ پس ضرور ہے کہ کوئی دوسرا مانع ہو جو نفوس کو ضرر رساں اشیاء سے باز رکھے اور کوئی ایسا منہج ہو جو طریق خیر کی پیروی کرنے اور راہ شر سے اجتناب کرنے کو ترجیح دے اور وہ منہج معاد اور اجزاء اعمال کا یقینی اعتقاد ہے ورنہ جسے عقل ہو وہ اس امر کو غور کر دیکھے کہ جب انسان کو یہ اعتقاد ہو کہ وہ زمین کی گھاس کی طرح اُگتا ہے پھر بلا اس بات کے کہ اُسے کہیں جانا ہو دوسرے سے ذائل ہو جاتا ہے اور اُس کے وجود کا فائدہ یہی حیوانی لذتیں ہیں جو مدت حیات میں اُسے حاصل ہوتی رہتی ہیں تو علم نے اُس کے لئے حقوق اور داجیات کی معرفت کے کیسے ہی کچھ قواعد کیوں نہ مقرر کر دیے ہوں لیکن جب اُسے یہ قدرت حاصل ہوگی کہ وہ بلا کسی شخص کی اطلاع کے کسی کو قتل کر کے اس کا کروڑوں روپیہ کا مال لے لے یا کسی شریف کی ابر و ریز کر کے بلا اس کے کہ کسی کو اس کی خبر ہو نہایت ہی مرغوب لذت حاصل کر سکے تو کیا اس وقت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ قوانین جنہیں کہ علم نے مقرر کیا تھا اس جرم کے از کتاب سے اُس کو باز رکھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس بات کا انکار کرتا محض دھینگا دھینگا ہے۔ پس جو شخص اس بات کو پورے طور سے سمجھتا ہوگا وہ انسان پر جب تک کہ اُسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اُسے دین سے علاقہ ہے اور وہ معاد کا اعتقاد رکھتا ہے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہم تو اب بھی بعض بعض فرقوں کو دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ وہ معاد کے معتقد ہیں تاہم اُن میں وہ فساد ظاہر ہوتے ہیں جن کا

کچھ ٹھکانا نہیں۔

پس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اگر یہ اعتقاد انہیں نہ ہوتا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی بلا شک، اگر وہ ضد ادب رائی کے برابر ہے تو جب پہاڑ ہی بن جاتا۔ علاوہ بریں جن فرقوں میں آج کل علم کا خوب چرچا ہو رہا ہے وہی شرور اور برائیوں سے زیادہ حصہ لیتے ہیں بلکہ جوں جوں علم کی ترقی ہوتی جاتی ہے ان میں روز افزوں برائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ حرامکاری جس سے کہ لوگوں کے نسب ضائع ہوتے ہیں اور باہم مرداد و سہرردی کا شیرازہ کھلتا ہے پھیلتی جاتی ہے۔ قتل خودکشی۔ مسکر اور منشی اشیاء کے استعمال سے عقلوں کو زائل کرنا اپنے علوم اور صنعتوں سے لوگوں کے مال چھیننا۔

دغا بازی کرنا۔ فریب دینا اور ایسے ہی بہت سے اور اخلاق و عادات جن سے اجتماعی ہستی کے نظام میں قتل واقع ہو وہ ہند لوگ اختیار کرتے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جن علوم میں انہوں نے ترقی کی ہے اس میں اعتقاد معاد کا کوئی حصہ شامل نہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر معاد کا اعتقاد باقی لوگوں میں قائم نہ ہوتا تو یہ فرقتے ہلاک ہونے لگتے اور صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان ٹٹنے کا لگا لگ جاتا اور آپ کی جس بات سے زار و قطار روتی ہوئی عورت بھی منہس پڑے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خیال کیا کہ علم جب تک کہ تمام انسانی افراد میں پورے طور سے عام نہ ہوگا اس وقت تک نظام عالم کی بدستی کا تکفل نہیں ہو سکتا تو علم کے اس امر کے واسطے متکفل ہونے کے لئے آپ نے یہ شرط لگا دی کہ وہ تمام اور عام ہو پھر آپ کہنے لگے کہ ضرور کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا۔ لیکن ہاں ہے یہ بہت ہی بعید اور کیا عجیب کہ ہزار ایشیوں کی ضرورت پڑے۔

پس معاد کے اعتقاد چھوڑنے اور اپنے ظلم سے واہی تباہی امیدیں رکھنے کے
 اختیار سے آپ لوگوں کی مثال اُس احمق طبیب کی سی ہے جو اپنے مریض سے جسے کوئی
 مرض قاتل لاحق ہو رہا کہتا ہو کہ تو پر ہیز کرنا چھوڑ دے اور جو جی چاہے کھایا کر اور میں اتنے
 اتنے برسوں کے بعد تجھے ایسی دوا ملا دوں گا جس سے تجھے بالکل شفا ہو جائے گی اُس
 موقع پر تو مشہور مثل کہ "تاثر بایق از عراق آدر دء شود مار نہ دید مرده شود" پوری پوری
 صادق آگئی۔ علاوہ بریں یہ کوئی عقلمندی۔ حسن تدبیر اور دُر اندیشی کی بات نہیں ہے
 کہ اگر آپ معاد کے منکر ہوں تو عام لوگوں میں اُس کی شہیر بھی کریں اور اپنے نوجوانوں
 کو اُس کا سبق پڑھایا کریں جب تک کہ جس علم کی نسبت آپ کا گمان ہے کہ صرف
 وہی نظام عالم کے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہے آپ کو تمام اور عام نظر نہ آنے لگے
 ورنہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے اس باطل مذہب (انکار معاد) کو شہرت دے کر عالم میں
 خرابی کے دروازے کھولتے ہیں عام لوگوں میں اس خیال کے پھیل جانے سے ہم خدا
 کی پناہ مانگتے ہیں۔ خدا خواستہ یہ خیال عام طور سے کیوں پھیلنے لگا۔ عقل سلیم تو اس
 سے صاف صاف انکار کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ دونوں کو ایسے امر کی ہدایت
 کرے جس میں مخلوق خدا کی بہتری ہو۔ اور میں آپ سے محض خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں
 کہ آپ ذرا دُر اندیشی اور احتیاط سے کام لے لیں اور یہ خیال کر لیں کہ اگر آپ معاد کی
 تصدیق کر کے اُس کا سامان کر لیں گے پس اگر یہ واقعی امر ہو تو آپ کو نجات مل جائے
 گی اور اگر بالفرض باطل ہی ہو تو آپ کا یہ اعتقاد رکھنے میں کوئی نقصان نہ ہوگا غایت
 سے غایت اس موقع پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جسمانی لذتیں آپ سے فوت ہو جائیں گی،
 لیکن عاقل کے لئے تضروری ہے کہ ان لذتوں کی ذرا بھی پروا نہ کرے ایک تو اسلئے

کہ یہ نہایت ہی ذلیل ہیں کیونکہ اس میں کتے کیڑے مکوڑے یہاں تک کہ غلاظت کے کیڑے بھی مشترک ہیں اور دوسرے اس لئے کہ وہ فانی سرِ طبع الزوال اور منقطع ہونیوالی ہیں۔ پس اُن کی حرص کرنا اُس شے کے بارہ میں اقباط اور دور اندیشی سے کام نہ لینے کے مساوی نہیں ٹھہر سکتا جس کے بُرے نتائج سے خوف و اندیشہ ہو۔

آسمان سے پانی نازل | مذکورۃ الصدہ شرعی مسائل میں سے جن کا کہ آپ انکار ہونے کا مسئلہ | کیا کرتے ہیں اب ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا ہے اور وہ آسمان سے بارش کے نازل ہونے کا مسئلہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علمی تجربوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بارش اُن بخارات سے بنتی ہے جو زمین اور سمندروں سے اٹھا کرتے ہیں اور ہوا کے سرد طبقہ (طبقة مہرہ) تک چڑھ جاتے ہیں پس وہاں سردی پا کر مجتمع ہوتے ہیں اور پھر برس پڑتے ہیں اور یہی بارش کہلاتی ہے میں کہتا ہوں کہ شریعت کی وہ متواتر نصوص جو بارش کے بارہ میں ہمارا اعتقاد ہیں دو قسم کی ہیں بعض تو بارش کے آسمان سے نازل ہونے کی تصریح کرتی ہیں اور بعض یہ تصریح کرتی ہیں کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے پھر فقط سماء کا اطلاق عربی لغت میں چند معانی پر آتا ہے جیسا کہ کتب لغت میں موجود ہے سماء بول کر کبھی آسمان مراد لیتے ہیں جو بلائکہ کا مسکن ہے۔ کبھی چھت کبھی وہ شے مراد ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے اوپر ہو۔ کبھی بادل کبھی بارش اور پیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی شرعی نصوص کے ظاہری اور قیادری معنی کا اعتقاد رکھتے ہیں جب تک کہ کوئی قطعی عقلی دلیل اس کے خلاف قائم نہ ہو جائے اور اگر کوئی ایسی دلیل قائم ہو جاتی

ہے تو نص میں غفی دلیل کے ساتھ تطبیق دینے کے لئے تاویل کر دیتے ہیں اور اس کی خاطر ہر مضمین سے دوسرے مضمین کی مناسبت پھیر دیتے ہیں اسی بنا پر نازل بارش کے بیان میں جو سید ارکان نے راجع ہوتا ہے وہ اس کے جس عبارت میں ہے اس کا اعتقاد کرتے ہیں بعض یہی جسم مراد لیتے ہیں جو ملائکہ کا مسکن ہے جیسا کہ یہی معنی بکثرت شرعی اطلاق میں مراد ہے اور یہ مراد کے رُبان نصوص کو جو اس کے بارش کا سہارا ہے یہ سب نازل ہوتا ہے جو ملائکہ کے مخصوص کے ساتھ جو بادل سے بارش کے نازل ہونے پر دلالت کرتی ہے تطبیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ بارش کو آسمان سے ان جمیع الجہ پر بھیجے کہ بادل کہتے ہیں نازل کرے پھر ان سے زمین پر نازل کر دے، جس نے شروع نصوص کبھی تو اس مقام کو ذکر کرتی ہیں جہاں سے پانی اور بارش نازل ہوتا ہے اور بھی اس مقام کو جہاں سے ثانیاً نازل ہوتا ہے اور خدا سب سمجھیں سے سچا ہے اور اگر اُن کے نزدیک آپ کا قولی کہ بارش محض زمین اور سمندر کے بخارات ہی سے بنتی ہے ثابت ہو جائے اور کوئی قطعی دلیل اس پر قائم ہو جائے تو انہیں سابق الذکر قاعدہ کے موافق ان نصوص کی تاویل کرنا جائز ہو جائے گا جن سے بظاہر بارش کا آسمان سے نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ دیں گے کہ ان نصوص میں لفظ سماء سے بھی بادل ہی مراد ہے (اس تاویل کو سورہ بقرہ کی تفسیر میں امام بازاوی نے ذکر کیا ہے اور شیخ رشید نے بھی مراقی الفلاح میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے) یا یوں کہا جائے کہ جبکہ بارش حاد و اسباب سے نازل ہوتی ہے اور بخجلہ ان کے حرارت آفتاب سے جس سے کہ بخارات زمین سے سمندروں اور دریاؤں سے بخار بن کر ہوا پر چڑھ جاتے ہیں اور سردی کی وجہ سے بادل بن کر برس پڑتے ہیں تو حقیقتاً بارش بادلوں ہی سے نازل ہوتی ہو سکتی ہے۔

آسمان کی جانب مجازی نسبت ہو جائیگی اور یہ نسبت باعتبار سببیت کے صحیح ہے اور
المتدّٰی تو سبب الاسباب ہی ہے (اس تاویل کے حقیقی آئندہ نے سورۃ البینہ کی تفسیر میں
ذکر کیا ہے)

اہل سائنس کو چاہیے کہ شرعی امور کو علماء اہل سائنس اس بیان کے بعد
واقفکار پر پیش کر کے ان کی توجیہ دیات کریں | بتائے کہ اس مقام پر نصوص میں کون سا
اشکال باقی رہ گیا جبکہ وہ نہایت ہی قریب تاویل سے عقل کے موافق ہو سکتی ہوں
ابھی اور بکثرت شرعی نصوص باقی ہیں جن کی نسبت میرا خیال ہے کہ اگر آپ اُن پر
مطلع ہوں گے تو شروع شروع میں ضرور اُن کا انکار کرینگے آپ کو اُن کی توجیہ تو معلوم ہوگی
نہیں اور نہ آپ یہی جانتے ہوں گے کہ علماء شریعت نے اُن کے معانی کی نسبت کیا کیا
کہا ہے اور اُن کا کیا اعتقاد ہے۔ لیکن جب آپ پیرانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے
واقفکار علماء سے دریافت کریں گے تو آپ کو کوئی شے بھی ایسی نہ ملے گی جو قانون عقل
پر بلا کسی مخالفت کے صحیح طور پر منطبق نہ ہو جاتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے اُن متبحر
علماء سے گفتگو کی جائے جو شرعی قواعد سے پورے طور سے واقف ہوں اور اُن احوال
پر حاوی ہوں جو اُن جلیل القدر صحابہؓ کی زبان سے شرعی نصوص کی تفسیر میں نکلے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بدو باتیں کرنے والے تھے ورنہ ان بیچاروں سے
کیا کام نکلے گا جنہیں سوائے رسوم عبادات اور احکام معاملات کے کچھ معلوم ہی نہیں
اور آپ اُن کو فاضل ترین علماء اور پختہ کار دانشمند و حکیم سمجھ لیں یہ لوگ تو آپ جیسے
لوگوں کے ایمان میں بسا اوقات سد راہ ہو سکتے ہیں کیونکہ شرعی قواعد سے وہ پورے
طور سے واقفیت تو رکھتے نہیں اور نہ اُنہیں یہی خبر ہے کہ نصوص شرعیہ اور دلائل

مستقیم میں کیونکہ تطبیق دی جاتی ہے اور کب دی جاتی ہے اس لئے وہ اپنی غفلت اور نادانیا کی وجہ سے ایسا طرز اختیار کریں گے جس سے اپنے نزدیک تو اسلامی دین کی حمایت کریں گے لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ بجائے رغبت اور اسلام سے انس ہونے کے ان کی تقریر سے اُلٹی نفرت پیدا ہوگی پس ایسے لوگ اسلام کے حق میں اُسکے دشمنوں سے بھی زیادہ مضرت رسالہ ہیں۔

مولف سنجیدہ کا میں نے انہیں بیچاروں میں سے محض کو یہ کہنے ہوئے سنا ہے کہ اسلامی ایک واقعہ دین میں براعظم امریکہ کے وجود کا اعتقاد کرنا جائز نہیں کیونکہ اس سے زمین کا گول اور کروڑ ہونا لازم آتا ہے اور یہ امر اسلامی اعتقاد کے خلاف ہے۔ ”
 (یہاں تک ان کی تقریر تمام ہوئی) پس خیال تو کیجئے کہ اس غریب نے اپنی نادانی کی وجہ سے اہل اسلام کو امر محسوس اور مشاہدہ کے مقابلہ کرنے کی تکلیف دینا چاہی ہے اور اس کا سامان کیا ہے کہ اور تو میں اسلام کو دل لگی میں اور اب میں۔ حاشا کلام اسلامی دین ہرگز ایسا نہیں وہ اس قدر پیسی کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام تو ایسا دین ہے کہ دنیا بھر کے دیہوں میں سے اسی کو عقل میں سب سے بڑھ کر حکم ملتی ہے۔ اور اعتقادات باطلہ اور ایسی چیزوں کے ماننے سے جن سے کہ عقول سلیمہ انکار کرتی ہیں سب سے زیادہ اسی میں کنارہ کشی کی گئی ہے اس غریب بیچارے کو اس تنگ طریق میں کلفت اٹھانے سے اس طرح خلاصی مل سکتی تھی کہ امریکہ کے وجود سے جو فوائد اور مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے انکار نہ کرتا اور جب یہی بات تھی جیسا کہ اس کا گمان ہے کہ امریکہ کے وجود کو ماننا زمین کی کرویت کو قطعی طور پر مستلزم ہو جائے گا تو اُسے مناسب تھا کہ اسلام کے جلیل القدر علماء میں جو لوگ زمین کی کرویت کے قائل ہیں جیسے کہ امام رازی

اُن کے غور کو اختیار کرتا اور شریعت کی ظاہری نصوص کی جن سے کہ زمین کا پھینا ہوا ہر معلوم ہوتا ہے مناسبت تاویل کر لیتا مثلاً اُس نص قرآنی کی تفسیر میں جس میں یہ ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو بچھپایا۔ یہ کہتا کہ زمین کے بچھانے سے مراد اُس کی ظاہری سطح کو بود و باش کے قابل بنا دینا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے اور اب یہ اعتقاد شریعت میں اُس وقت تک مضرب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان علماء کے اقوال میں سے کسی قول کے بھی مرافق ہو جو دین اور شرعی نصوص کے سمجھنے کے بارہ میں قابل اعتماد خیال کئے جاتے ہیں اور جب تک کہ تاویل کی صحیح وجہ میں سے کسی وجہ پر بھی منطبق ہو سکے لیکن اس بیچارہ کو اتنی سمجھ کہاں جو یہ جان سکے وہ تو صرف احکام کے چند لفظوں کو جانتا ہے اور اسی کو جگہ دار کرتا ہے کہنے کو تو وہ دین کا دوست ہے لیکن نادان دوست اپنی نادانی اور عقل کی کمی سے دشمنوں کی سی راہ چلتا ہے خدا ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور علم حق سے مزین ہونے کی توفیق دے آمین۔

اہل سائنس کو اسلامی دین | یہ تو ہو چکا اب سنئے کہ جب اس محمدی عالم کی گفتگو کا
کی حقانیت پر اطمینان ہو جانا | سلسلہ مادہ کے قدیم ماننے والے فرقہ کے ساتھ
یہاں تک پہنچا اور اُس نے اپنے بیان سے جتنے شیعے کہ اُن کو شریعت محمدیہ میں
ہوتے تھے سب کو زائل کر دیا اور انہیں دکھلا دیا کہ عقل سلیم کی نظر میں اُن کے مذہب
کی کیا قدر و قیمت ہے تو وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوئے نیند سے چونکے اور اُن
کی عقلوں کو تنبیہ ہوا اور تاریکی سے اُن کی فکر کو خلاصی حاصل ہوئی اور اس
عالم سے کہنے لگے اے ہمارے راہ نما اور ہمارے ساتھ غیر خواہی سے پیش آنے

والے ہم تیرے فایت درجہ شکہ گزار ہیں تو نے حقیقی دشواریاں ہمیں پیش آتی تھیں وہ زائل کر دیں اور ہمارے لئے راستہ صاف کر دیا لیکن اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق سے جو نافع تھا وہ زائل ہوا، یعنی ان کی تصدیق کے لئے جو امر مقتضی ہر وہ تو باقی ہی ہے اور ہمارے نزدیک وہ مقتضی یہ ہے کہ قطعی دلیلیں پسردان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قایل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سیح اور ان کے صدق پر بھی قطعی دلالت کرتی ہیں یہ نہیں۔ تو ان میں عالم نے جواب دیا کہ یہ کلام تو آپ کا ہے اور شرط کے فضل سے آپ پر آسان بھی ہے پس ان تمام دلیلوں میں انھوں نے غور کرنا شروع کیا اور ان میں اجمالاً و تفصیلاً ہر طرح پر باریک بینی سے بحث کرنے لگے آخر کار بڑے غور اور فکر کے بعد انہیں ظاہر ہو گیا کہ ان دلیلوں کا صحت کے اعتبار سے بڑا درجہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر ایسے صاف طور پر دلالت کرتی ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، خصوصاً سب کی سب دل کو یہ کہ عقل سلیم اس کو محال سمجھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صحت پر دلالت کرنے میں ساری دلیلیں متفق ہو جائیں اور پھر بھی وہ دعوے صحیح نہ ہو نہ سب دلیلوں کا اتفاق طور پر متفق ہو جانا اس کو عقل سلیم نہیں کرتی۔ علاوہ بریں ان دلائل میں سے بعض دلیلیں ایسی بھی ہیں جن کے قائم کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی دخل نہیں اور ان کے اتفاق طور پر حاصل ہو جانے کا سوائے ہٹ دھرمی کرنے والے کے اور کون قائل ہو سکتا ہے؟ ان دلائل کی تفصیل اس فرقہ سے گفتگو کرنے کے موقع پر سابق میں گذر چکی ہے جہاں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے تفتیش کرنے لگا ہے اور آئندہ بھی ان فرقوں پر در کرتے وقت خبر پروردان محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے دلائل میں شک ڈالنے کے درپے ہیں ایسا کلام آئے گا۔ پس مناسب ہے کہ اپنے اپنے موقع پر سب کو دیکھ لیا جائے یہاں مکرر بیان کرنے کی حاجت نہیں) پس اب اس فرقہ نے خدا کے پاس سے رسول بن کر آنے کے دعوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی۔ خدا کے وجود کا مقرر ہو گیا۔ اُس کے رسولوں اُس کی کتابوں۔ بعثت وحشر اور جہنمی چیزیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سب کا معتقد بن گیا۔ اور ایمان لے آیا اور ایمان بھی ایسا جو شافی و کافی بیان توضیح سے ثابت ہو گیا۔ پس اس فرقہ کے لوگ پیروانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سے نہایت مکرم اور آپ کے پکے پیرو ہو گئے اور خدا سب چیزوں پر پورے طور سے قدرت رکھتا ہے۔

اُس فرقہ کا ذکر جس کو دلائل کی وجہ سے | یہ تو ہو چکا اب سُنتے کہ سابق الذکر فرقوں اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا تھا | میں سے ہر فرقہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی قوم کے سردار و رئیس تھے خواہ اُن کو دینی ریاست حاصل تھی یا صاحب حکومت و سیاست تھے لوگوں میں اُن کی بات بھی چلتی تھی دلوں میں انکار و عداوت بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اُن کے حکم کی نافرمانی اور ان کی رائے کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا تھا اقوال و افعال میں اُن کی پیروی کی جاتی تھی ساری قوم اُن کے تابع تھی اور جب وہ لوگوں پر اُن کے مال و متاع۔ اُبر و اور اُن کی جانوں پر زبردستی کرتے تھے تو اُن کی سرداری اور قومی عزت کا پاس و لحاظ کر کے اُن کے ساتھ چشم پوشی کی جاتی تھی پس جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پاس سے رسول بن کر آنے کا دعوے کیا اور سابق الذکر فرقوں کے ساتھ آپ کی گزری جو کچھ گزری پھر آخر کار اُنہوں

نے اُن دلائل کے باعث سے جو اُن کے نزدیک آپ کے صدق پر قیام ہوئیں آپ کے
دعوے کی تصدیق کر لی تو ان رئیسوں اور سرداروں کے جی میں بھی آپ کے دعوے کا
سچائی جاگزیں ہوئی اور دلائل کے واضح ہونے کے باعث سے انہیں بھی پورا پورا
یقین آگیا لیکن ریاست اور قومی امتیاز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
گردن اطاعت رکھ دینے اور آپ کی تصدیق کے اقرار کر لینے سے انہیں مانع ہوا
اور اُن کے دل میں یہ گذرا کہ جب وہ آپ کی اطاعت اختیار کر لیں گے اور آپ
کے مطیع بن جائیں گے تو اُن سے اُن کی سرداری چھین جائے گی اور وہ اپنے قومی
امتیاز سے محروم رہ جائیں گے اور یا تو اور لوگ اُن کی اطاعت کرتے تھے اب
انہیں خود اطاعت کرنا پڑے گی اور شریعت کے احکام بلا اس کے کہ اُن کی
کچھ رعایت کر کے کچھ فرق کیا جائے اُن پر جاری ہوں گے جیسے کہ اس شریعت
کی شان ہے کہ تعمیل احکام کے لحاظ سے اُس کے پیرو برابر سمجھے جاتے ہیں اور یہ
کہ اُن کو اپنی قوم کے احوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حفاظت
میں داخل ہو جائیں گے اُس وقت تک نہ مل سکیں گے جب تک کہ وہ ایسا
عمل نہ کریں جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور یہ کہ اُن میں سے جو
کوئی کسی کے مال یا آبرو یا جان کے معاملہ میں زبردستی کرے گی اس کے ساتھ
سوائے اُس صورت کے کہ صاحب حق معاف کر دے اور کسی صورت میں ذرا
برابر بھی سہولت نہ برتی جائے گی۔ پس ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی سچائی جو اُن کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی تھی اس کو چھپا ڈالا اور ایسے
امور کی تدبیریں سوچنے لگے جو آپ کے خلاف شان ہوں اور آپ کے متبعین کو

پراگندہ کر دیں۔ پس انہیں اپنا مقصد اس تدبیر سے بہت سہولت کے ساتھ حاصل ہوتا ہوا معلوم ہوا کہ ان فرقوں پر شیعہ کرنا شروع کریں جو آپ کے پیرو بن گئے تھے تاکہ آپ کی جانب سے ان کے دل مشکوک ہو جائیں، سو وہ ان دلائل میں جن سے ان فرقوں نے استدلال کیا تھا طرح طرح کے احتمالات نکال نکال کر اور تناویلیں کر کے ان کے دلائل کی تفسیف پر آمادہ ہو گئے تاکہ وہ دلیلیں ان کی نظروں میں یقینی نہ رہیں پھر اس وقت ان کو یہ کہنا ممکن ہو کہ جن دلائل پر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارہ میں اعتماد کر لیا ہے وہ تو محض ظنی دلیلیں ہیں اور صرف انہیں ظنی دلیلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہرگز مناسب نہیں کہ آپ اپنی مالوت رسمیں اور وہ اعتقادات جن پر آپ کے باپ دادا تھے چھوڑ دیں اور گزشتہ رسولوں سے جو دین آپ کو حاصل ہوئے تھے ان کے تلوک بن جائیں کیونکہ ایسی حالت میں ظن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

اس فرقہ کا ایک فرقہ | پس انہوں نے ان داہی تباہی شیعہوں اور باطل احتمالات پر شبہات کرنا | کو اپنے دلوں میں مرتب کیا اور اس فرقہ کے پاس آئے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دولت تصدیق کی تھی جبکہ آپ نے اپنے قرآن کو مقابلہ کے لئے پیش کیا اور فرمایا کہ تمام فصحاء و بلغاد اس کی جیسی ایک سورت کے لانے سے بھی عاجز ہیں اور اس فرقہ کے لوگ باوجودیکہ بڑے فصیح و بلیغ تھے لیکن مقابلہ کرنے سے عاجز رہے اور اسی سبب سے انہوں نے آپ کے دعویٰ رست کی تصدیق کر لی پس ان سے یہ لوگ کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ ان کو (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو) ایسے درجہ کی فصاحت و بلاغت حاصل ہوگئی ہو جو آپ لوگوں میں سے کسی میں

کبھی نہ پائی جاتی ہو اور اسی وجہ سے آپ لوگ اُن کے مقابلہ کرنے سے عاجز رہے
 ہوں، ایسا تو بہت ہوا کرتا ہے کہ ہر فن کے جاننے والوں میں کوئی کوئی ایسا شخص
 ہوتا ہے جسے اس فن میں کامل دستگاہ حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اس فن کے بانی
 جاننے والے اُس کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سرور ہے اور ہم لوگ
 اس کی گر دو کھجی نہیں پہنچ سکتے پس اُس فرقہ نے اُن لوگوں کو یہ جواب دیا کہ
 اگرچہ فصاحت و بلاغت ایک ایسا فن ہے جس کی بنیاد اصلی اور فطرتی قابلیت
 اور استعداد پر ہے لیکن اس میں کمال پیدا کرنے اور اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کے لئے
 بہت کچھ مشق اور اُسکے طریقوں کے بہارت کی ضرورت ہے مثلاً اشعار کہتا نہیں
 روایت کرنا۔ خطبوں کے لکھنے پڑھنے کی مشقت، مضامین و فقہاء سے سوال جواب
 کرنا۔ بلغار سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا تاکہ اس کا قوی ملک پیدا ہو جائے
 اور اپنی فطرتی استعداد کے موافق کمال پیدا کر کے انہیں کے زمرہ میں داخل ہو سکے
 علاوہ بریں کسی کی فصاحت و بلاغت کتنی ہی بڑے مرتبہ کو کیوں نہ پہنچ جائے
 لیکن یہ بھی تو ضرور ہے کہ اُس کی نوع میں سے اُس کی کوئی نظیر موجود ہو اس کی
 صنف میں سے اُس کی کوئی مثال پائی جاوے گو وہ اس سے کسما درجہ میں کم
 ہی کیوں نہ ہو اور سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فطرتی طور پر اس
 فن کی استعداد رکھتے تھے لیکن ہم نے ابتدائے پیدائش سے لے کر چالیس
 برس کی عمر تک کہ جو زمانہ تحصیل اور شوق کا ہے آپ کو کتنی اس فن کی مشق کرتے
 نہیں پایا جس سے آپ ایسے درجہ پر پہنچ جاتے اور نہ اس مدت میں آپ نے
 شعر گوئی یا اشعار کی روایت کرنے کی ہی تکلیف گوارا کی علاوہ بریں آپ کو خطبوں

اور رسالوں کی جانب بھی کبھی کبھی توجہ نہ ہوئی اور نہ اس مدت میں ہم نے یہی دیکھا کہ فصحاء سے سوال و جواب کرنے اور بلفہام پر غلبہ حاصل کرنے کی آپ کو بھی حرص ہوئی ہو اور وہ برابر ہمارے سامنے ہی رہے اُن کا حال ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور کیونکہ پوشیدہ رہ سکتا تھا حالانکہ جو شخص اس فن میں ذرا محنت کرتا ہے وہ ہم لوگوں میں دسی ہی شہرت پالیتا ہے جیسے دن دوپہر کو آفتاب کیونکہ یہ فن تو ہمارے اعلیٰ درجہ کے مفاخر میں سے ہے پس آپ کے چالیس برس کی عمر کو پہنچتے ہی دیکھتے کیا ہیں کہ آپ ایک فصیح کلام جس کا نام قرآن ہے لے آئے ہیں جس کی فصاحت و بلاغت نے ہمارے دانت کھٹے کر دیے اور بالکل ہی ہم کو ہرا کر ہمارا بودا اپن ثابت کر دکھایا اور یہ بھی ہے کہ جو طرز قرآن شریف میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل انوکھا طرز ہے۔ ہمیں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی پس وہ نہ اشعار کے قبیل سے ہے نہ رجز ہی معلوم ہوتا ہے اور نہ خطبوں اور رسالوں کا سا اس کا طرز ہے اور نہ کوئی اور ہی نمونہ ملتا ہے جس کا اُس میں اقتدا کیا گیا ہوتا اور اس وجہ سے وہ اپنی نثرابت میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بھلا بتائیے تو سہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس اس طریقہ کی شوق کر لی جو اُن کے قرآن میں موجہ دے اور سارے ملک عرب میں کہیں اس کا پتہ نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اس طریقہ کے موجد ہوئے ہوں اور پھر اُس میں ایسے درجہ پر پہنچ گئے جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اشیاء کے موجدین میں تو عادتاً یہ امر دیکھا نہیں جاتا بلکہ عادت یوں جاری ہے کہ ہر موجد سے اس کی ایجاد و بحیثیت پہلے اس سے صادر ہوتی ہے اور دوسرے لوگ اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتی ہے ریا یہ امر کہ موجد اپنی ایجاد میں ایسے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے کہ جس کے

بعد کوئی مرتبہ نہ ہوا اور وہاں تک کسی دوسرے کی رسائی ہی نہ ہو سکے انسانی موبدوں میں تو یہ بات کبھی دیکھی نہیں گئی بلکہ استغناء کے موافق یہ کہنا بھی کچھ مستبعد نہیں کہ سوائے اُن صورت کے کہ ایجادِ ادنیٰ درجہ کی اور معمولی ہو یہ امر ممکن ہی نہیں ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمر کے گذشتہ زمانہ میں اس فن کی مشق نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ ایسے درجہ پر پہنچ جاتے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے اور قرآن شریف کا اپنے اسلوب کے اعتبار سے انوکھا ہونا جس کی وجہ سے وہ فصاحت و بلاغت کے ایسے درجہ پر پہنچ گیا جس کے مقابلہ سے ہم لوگ عاجز رہ گئے یہ دونوں امرا اس احتمال کو سرے سے باطل کرتے ہیں جسے کہ آپ نے اس موقع پر نکالا ہے اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہمیں شک میں ڈالنا چاہا تھا پس ہم لوگ بلا کسی شک و شبہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دعوے میں ہمیشہ تصدیق کرتے رہیں گے اور اس بات کے قائل رہیں گے کہ قرآن کا جیسا کلام لانا انسانی قدرت میں نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہی کے پاس سے اترا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے ہے۔

اُن کا دوسرے فرقہ پر اس کے بعد یہ شک ڈالنے والے اُس فرقہ کی جانب مائل شجاعت کرنا ہوئے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے تصدیق کی تھی کہ اُس نے آپ کے کلائے ہوئے قرآن کو ایسی صفاتِ فاضلہ پر مشتمل پایا جن سب کا کسی کلام میں مجتمع ہو جانا سوائے اس صورت کے کہ وہ خدا کے پاس سے آیا ہو کسی طرح ممکن نہیں۔ اور نیز اُس فرقہ کی جانب جس نے آپ کی اس سبب سے تصدیق کی تھی کہ آپ کی شریعت کی حالت بالکل منتظم اور باقاعدہ ہے اُس میں کئی کئی باتیں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی حالت کو باقاعدہ بنا دینے کی پوری پوری

کشف ہے پس یہ لوگ ان دونوں فرقوں سے کہنے لگے ہم کہ یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتے رسالت سے پیشتر بلادِ روم کی جانب تجارت کے لئے دو مرتبہ سفر کیا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں آپ کو بعض راہبوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، بحیرا راہب جو آپ کو شام کے راستہ میں جب آپ قریش کے تاجروں کے ساتھ تھے۔ ملا تھا اور اُس وقت علامات سے اُس نے پہچان لیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں جیسا کہ سیر نبویہ میں منقول ہے) شاید آپ نے اس قرآن کو جس میں تمام یہ فضائل موجود ہیں انہیں سے نقل کر لیا ہو اور ان سے آپ یہ شریعت سیکھ آئے ہوں اور اپنے بلاد میں آکر مدعی رسالت بن گئے ہوں اور اپنے دعویٰ کی تائید اسی قرآن اور شریعت سے کرنے لگے ہوں اور چونکہ آپ کے بلاد میں ایسے واقفکار لوگ موجود نہ تھے تاکہ جو کچھ آپ لائے ہیں اُسی کے مثل وہ بھی لا کر آپ کا مقابلہ کر سکتے اس لئے آپ لوگ اس دہم میں پڑ گئے ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ خدا ہی کی جانب سے ہے انسانی کارروائی نہیں ہے۔ اس کا ان دونوں فرقوں نے انہیں یہ جواب دیا کہ قرآن کی ایسی کتاب جو ان تمام صفات کا ضلع پرستل ہو جن کی شرح اور اس امر کا بیان ہمارے استدلال میں گذر چکا ہے کہ ان سب کو بڑے بڑے علماء و حکماء اور سیاست و ملکی انتظام کے ماہر بھی ایسی کتاب میں ہرگز جمع نہیں کر سکتے اور یہ کہ ایسی شریعت جو عقائدِ حقہ۔ اخلاقِ حسنا اور ان عبادتوں پرستل ہو جو ہر امرِ حکم اور ہر امرِ پرہیزی ہوں اور اس میں ایسے احکام موجود ہوں جو تمام خلق کے حالات کے منظم اور باقاعدہ بنادینے کی ذمہ داری کرتے ہوں۔ علیٰ ہذا القیاس اور دیگر امر بھی اُس میں پائے جاتے ہوں جن کے پورے پورے

بیان کرنے کے لئے تو بہت سی جلدوں کی ضرورت پڑے گی۔ یا اجمالاً اُن کا بیان پہلے گزر چکا ہے پس ان سب باتوں کی نسبت اگر فرض محال یہ احتمال نکالا جائے کہ شاید آپ نے کسی دوسرے سے ان چیزوں کو سیکھ لیا ہو تو وہ بھی انہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اس کے لئے اتنی مدت مدیر کی ضرورت پڑے گی جو یہ رسول کی متعدد دو باتوں سے گئی رہا سکے اگرچہ ان باتوں کا سکھانے والا بہت ہی کامل حکماء ہی ہیں سے ہو اور سیکھنے والا نبی اعلیٰ درجہ کا ذی ہستی قبول نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عمر کہ ہم لوگوں میں گزاری ہے اُس کی ساری مدت میں سے صرف چند ایام کے لئے تجارت فریٹر کی ہر اہی میں جو دہم کے شہروں میں بضرقت تجارت جایا کرتے تھے ہم لوگوں سے علیحدہ رہے ہیں اور اسی مدت میں آپ مکہ سے بنا دردم تگئے بھیجا اور اُسے بھی اور تجارت کے سائے کاروبار بھی انجام رہے بھلا اس عرصہ میں آپ کیونکر ساری باتیں سیکھ سکتے تھے اتنی مدت جو اس کے لئے بھی کافی نہیں کہ آپ اپنی لائی ہوئی شریعت کے متعدد ابواب میں سے ایک باب کو بھی سیکھ سکتے۔ سیکھنے کی دشواریوں اور اُس کے لئے کافی زمانہ کے ضروری ہونے کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ علاوہ بریں جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اُس کا سیکھ لینا تو پڑھے لکھے شخص پر بھی دشوار ہے اور بلا مدت مدید کہ وہ بھی سیکھ نہیں سکتا یہ جانتیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اُمی ران پڑھتے تھے نہ لکھتے نہ پڑھتے۔

پھر بھلا عقل کیونکر تجویز کر سکتی ہے کہ آپ سب کچھ سیکھ لیتے باوجودیکہ امی تھے اور اپنے شہر سے بہت تھوڑے ہی دن علیحدہ رہے تھے اور آپ کا امی ہونا جس کو نصبت آپ دعوائے کیا کرتے ہیں اور اپنے قرآن میں بھی اپنی رسالت پر استدلال کہ

کے موقع پر خدا کا یہ قول ذکر کرتے ہیں (و ما کنت متلو من قبلہ من کتاب ولا تحطہ بمیسک
اذا لا کتاب المبطون) جس کا ترجمہ یہ ہے اور تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا اور
نہ لکھتا تھا (اگر ایسا ہوتا تو) ایسی حالت میں اہل باطل کو شک کی گنجائش ہو سکتی تھی
رنہ کہ اب شک کا کوئی موقع ہے) آپ کا یہ اعمیٰ اور ان پڑھ ہونا صرف آپ کے دعوے
ہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے نزدیک بھی بلاشبہ ثابت ہے۔ اس لئے کہ آپ
نے ہم ہی لوگوں میں نشرو فنایا ہے اور ہمیں کبھی اس کا علم نہیں ہوا کہ آپ نے لکھنے پڑھنے
کی مشقت اٹھائی ہو اور نہ ہم میں سے کسی نے کبھی آپ کو دیکھا اور نہ ہم سے کبھی کسی نے
نیقل کیا کہ آپ نے کسی دن ایک سطر بھی لکھی ہو اور اگر آپ ایسی قوم میں رہ کر اس
(کتابت) کو جانتے ہوتے جس میں کہ سوائے معدودے چند اشخاص کے اس فن کے جاننے
والے نہ تھے تو آپ کا حال اتنی مدت تک ہم سے چھپا نہ رہتا چاہے آپ چھپانے
کا قصد ہی کیوں نہ کرتے اور بھلا آپ (اگر جانتے ہوتے تو) چھپانے کا قصد ہی کیوں
کرنے لگے تھے حالانکہ کوئی شخص اس کی جانب آپ کو داعی نہ تھی بلکہ اٹنے اظہار
کا داعی موجود تھا کیونکہ اس جاہل اور بے پڑھے نے گروہ میں تو یہ بڑا کمال تھا
اور اس بات کو عقل ہرگز نہیں تسلیم کرتی کہ آپ نے اس فن کے سیکھنے سے پہلے ہی
اس کا پختہ قصد کر لیا ہو کہ میں اس فن کو حاصل کروں گا اور لوگوں کو اپنے اس حال
کی خبر نہ ہونے دوں گا اور پھر کسی آدمی کے راہب سے اس قرآن اور اس شریعت
کے سیکھنے میں اپنے اس فن سے مدد لوں گا اور اس کے بعد مدعی رسالت بن
جاؤں گا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کے لئے پہلے ہی سے آپ نے ان
سب باتوں کا بیڑا اٹھالیا تھا اور پھر یہ بات پوری بھی ہو گئی کہ آپ کے اس فن کو

حاصل کرنے اور نیز جو کچھ کہ آپ لائے ہیں اس کے سیکھنے کا حال لوگوں سے بالکل مخفی رہا اور آپ نے اسی پھر دمہ پر رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اس بات کا تو سوائے اس شخص کے کوئی قائل نہیں ہو سکتا جو ہٹ دھرمی پر کمر باندھ لے اور وہی باتوں کا مطیع بن جائے اور بعد ازاں سب باتوں کے نقل کسی ایسے شخص کو دے دے کہ وہ بلا دردم میں یا اور کہیں پائے جانے کی بھی تو تصدیق میں کرتی جو نہ م اُن علوم و معارف پر جس پر کہ قرآن اور یہ شریعتِ حق ہے حادی اور اُن سب خوبیوں پر محیط ہو گیا ہو اور ہم پر اہل روم کے ساتھ مخالفت کرنے کے بعد یہ بات ظاہر بھی ہو گئی کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں روم کے تمام علماء کے پاس بھی اُس کا وجود نہیں پہنچا کہ اُن میں سے بعض کو سب کچھ معلوم ہوتا۔ بلکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہے کہ مخالفت اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں پر مطلع ہونے کے بعد آپ کی شریعت کی خوبی انتظام سے بہت تعجب کرتے ہیں اور اس میں سے جو کچھ سیاست اور اُن کے ملکی انتظام کے موافق ہوتا ہے اقتباس کر لیتے ہیں پس کیسے ہو سکتا ہے کہ اُن کے علماء کے پاس یہ باتیں نہ ہوں اور وہ اپنے لوگوں میں اُس کو شائع نہ کرتے اور یہ سب کچھ مخفی رہتا۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُن کو ظاہر اور آشکارا کیا تب وہ اُس میں سے اقتباس کرنے لگے علاوہ بریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقائدِ احمال اور اخلاق میں روم کے دین کے مخالفت تھیں اور اُن کی اس قبیل کی باتیں آپ کے دین میں فایہ درجہ مذموم خیال کی جاتی تھیں پس عقل کیوں اس بات کو مان سکتی ہے کہ کسی راہب نے یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا ہو اور اُس کو اس کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی۔ علاوہ بریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

ساری لائی ہوئی چیزوں کے کسی روم کے راہب سے سیکھ لینے سے جو موانع پیشتر ذکر کئے گئے ہیں اگر ان سے قطع نظر بھی کر لی جائے تو ایک اور بہت قیمتی نفع بھی پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اور شریعت کو ایک ہی دفعہ نہیں لے آئے ہیں اور اپنے پہلے ہی دعوے میں لوگوں پر اس کو ظاہر نہیں کر دیا ہے بلکہ ابتداء دعویٰ رسالت سے لے کر بارہوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کا دین کُل ہو گیا اور ان فرقوں اور گردہوں میں پھیل گیا جنہوں نے کہ آپ کی تصدیق کر کے پیروی اختیار کی تھی۔ پس آپ اپنے قرآن کی ایک دو آیتیں یا ایک دو سورتیں جیسے جیسے واقعات آپ کو اپنے اور اپنے مخالفوں کے مابین یا اپنی پیڑی کو اپنے دانوں کے درمیان پیش آتے جاتے تھے لایا کرتے تھے اور وہ آیتیں یا سورتیں کسی امر پر استدلال کرنے یا کسی شبہ کے دفع کرنے یا کسی سوال کے جواب دینے وغیرہ پر مقتضائے حال کے موافق شتمل ہوا کرتی تھیں اور اسی طرح احکام شریعت بھی آپ کو حادثات مشکلات۔ سوالات اور مصلحتوں کے موافق تھوڑے تھوڑے کر کے لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ہر شے کے مقابل میں آپ پسندیدہ احکام لایا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دعوے رسالت کی ساری مدت میں جو جو واقعات آپ کو پیش آتا جاتا تھا آپ ہر ایک کے مقابل میں قرآن اور شریعت میں سے اُسکے مناسب و موافق حکم لایا کرتے تھے اور یہ کیفیت ہم کو اور نیز ان کو جن لوگوں تک آپ کے اخبار اور حالات تو اثر صمیم کے ساتھ نقل ہو کر پہنچتے ہیں ضرور معلوم ہے۔ اب اس وقت کہا جاسکتا ہے کہ روم کے کسی راہب کو یہ سارے زمانہ آئندہ کے حوادث اور واقعات جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر

اتفاق پڑنے والا تھا اور جو کہ آپ کے پیروی کرنے والوں کے مابین یا آپ کو اپنے مخالفوں کے ساتھ پیش آنے والے تھے کس نے جلد دیے تھے جس کی وجہ سے اُسے معلوم ہو گیا کہ قرآن اور شریعت میں اُن میں سے ہر ایک کے مناسب کیا احکام ہونے چاہئیں۔ پس آپ کو ہر سوال کا جواب جو آئندہ آپ کے رویہ ہونے والا تھا اور ہر شبہ کا دفعیہ اور ہر واقعہ کا حکم جس کا آپ کو آئندہ ساری مدت میں اتفاق پڑنے والا تھا بتلادیا اور آپ نے ہر شے کے لئے جو امر ضروری تھا اپنے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک غفلوں کے اطمینان کے قابل را دیا اور ہم منجملہ اُن واقعات کے بعض ایسے امور بھی دیکھتے ہیں جس کی نسبت کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گذر سکتا تھا کہ وہ آئندہ حل کردافع ہوں گے اور آپ کو اُن کا اتفاق پیش آئے گا اور جس شخص کو تمام اُن واقعات پر جو آپ کو بعد دعویٰ رسالت کے ساری مدت میں پیش آئے ہیں واقفیت ہوگی وہ یقین کرے گا کہ اُن سارے واقعات پر جو آپ کو اس مدت میں پیش آنے والے تھے کسی راہب کا جس کی نسبت آپ کو

مے علاوہ بریں یہ شبہ اس طرح بھی بالکل ماقط ہو جاتا ہے کہ سفر دوم میں جب آپ راہب سے ملے تھے تو تنہا نہ تھے بلکہ قریش کے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے پس اگر آپ نے اُس راہب سے جو کچھ سیکھا ہوگا وہ ساتھیوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ پھر دعویٰ رسالت کے وقت اُن میں سے کسی نے اس امر کو ظاہر کیوں نہ کر دیا کیونکہ ان میں سے بہترے ایسے تھے جو آپ کے اُوپر ایمان نہ لائے تھے۔ اور آپ کے مخالفوں کا ساتھ دیتے تھے اس سے صاف معلوم ہوا کہ دہاں آپ نے کسی راہب سے کچھ نہیں سیکھا۔ مترجم

گمان ہے حادثی ہو جانا اور ہر ایک کے لئے جو حکم ضروری تھا اُس کا مستحضر کر لینا بلا شک محال ہے۔ سوائے دھینگا دھینگلی کرنے والے کے اور کوئی اُس کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض بعض شخص رخواہ سلمان فارسی ہوں یا اور کوئی) ایسے قوم کے موجود تھے جو علوم و معارف اور انضباط ملکی میں شہرہ آفاق تھے۔ پس اس سے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حادثات آپ کو پیش آتے ہوں اُن کے احکام اور جو سوالات کہ آپ سے کئے جاتے ہوں اُن کے جوابات اور جو اعتراضات اور شبہ آپ پر وارد کئے جاتے ہوں اُن میں سے ہر ایک کا دغیہ اور علاوہ اس کے جو کچھ ہو جب اُس کی آپ کو ضرورت پڑا کرتی ہو اُسی وقت سب کچھ آپ اُن شخصوں سے پوچھ لیا کرتے ہوں۔ پس جب کبھی ان امور میں سے کوئی امر پیش آتا ہو تو آپ اُس شخص کے پاس چلے آیا کرتے ہوں اور اُس سے دریافت کر لیا کرتے ہوں پس وہ جیسی حالت ہو اُس کے موافق بتا دیا کرتا ہو تو ہم کہیں گے اس بات کا وہم کرنا کئی وجہوں سے بالکل لچر ہے اول تو اس وجہ سے کہ یہ بات مخفی نہیں کہ ان سب اشیاء کا سیکھنا سکھانا ایک ایسا امر ہے جو ایک آدھ نشست یا چند نشستوں میں پورا نہیں ہو سکتا اور نہ خفیہ ہی یہ انجام پا سکتا ہے بلکہ پورے طور سے مرث اُسی وقت تعلیم ہو سکتی ہے کہ جب سیکھنے والا سکھانے والے کے پاس مدت دراز تک آمد و رفت کرتا رہے اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو لوگوں میں یہ بات ضرور مشہور ہو جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص سے علوم حاصل کیا کرتے ہیں اور یہ امر واقع کے خلاف ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اُن علوم کا جو آپ کے قرآن

و شریعت میں موجود ہیں سکھانے والا ہوتا تو غایت درجہ کا محقق اور بڑا ہی صاحب فضل ہوتا لوگوں میں ممتاز شمار کیا جاتا حالانکہ یہ اشخاص جن کی نسبت آپ لوگوں کا گمان ہے اس پایہ کے شخص نہیں ہیں۔ بلکہ لوگوں میں جن اشخاص کی معرفت و واقفیت کے لحاظ سے شہرت تھی ان میں بھی تو ان کا شمار نہیں اور پیر دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہترے زنگ شرعی احکام پر افاطہ رکھنے کے لحاظ سے ان شخصوں سے بدرجہا بڑھتے ہوئے تھے اور وہ خود ان سے اور ان سے بھی کم درجہ کے لوگوں سے علوم حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے ضروری امور سیکھا کرتے تھے اور شاگردوں کی طرح ان کے ساتھ فردوسی سے پیش آتے تھے اور عقل اس امر کی ہرگز تصدیق نہیں کرتی کہ یہ اشخاص اس پایہ کے ہوتے اور پھر بھی اپنا حال مخفی رکھتے اور تیسرے اس وجہ سے کہ اگر یہی اشخاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے والے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے سارے پیروی کرنے والوں پر انہیں شخصوں کا رتبہ مقدم رکھنے میں مضطر ہوتے اور اگر آپ ان کی اتنی قدر و منزلت میں کوتاہی کرتے تو ان کو کب صبر آتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیر دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتروں سے ان کا درجہ گھٹا ہوا تھا اور پھر بھی خوش تھے ان کو یہ امر ذرا ناگوار نہ تھا۔ چونکہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان اشخاص کی قوم سے اس کے بعد میل جول کیا تو ہم نے ان علوم۔ احکام اور جملہ بھلائیوں کی طامع شریعت کو جو رب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ان کے پاس نہ پایا اور ان میں سے بہتری چیزیں ایسی ملین جن کا ان کے یہاں اصلاً و ثقلاً کچھ ہی نہ تھا بلکہ ہم نے خود انہیں دیکھا کہ آپ کی شریعت سے جو قوانین ان کو اپنے

انتظام ملکی کے مناسب معلوم ہوتے ہیں اقتباس کر لیتے ہیں۔ پس یہ اشخاص جملہ علوم و معارف کو کہاں سے لے آئے جس حال میں کسان کی قوم اُن سے محروم تھی پس اسے شک و شبہ میں ڈالنے والا اس بیان نے تمہارے سارے اُن احتمالات کو جو تم نے ہم پر وارد کئے تھے باطل اور جھل ثابت کر دیا اس لئے ہم بلا کسی شک و شبہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی برابر تصدیق کرتے رہیں گے۔

ان کا تیسرے فرقہ | اب یہ بھانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اُس فرقہ پر شجاعت کرنا | کے پاس آئے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اس بات سے استدلال کیا تھا کہ اہل فصاحت و بلاغت نے قرآن و شریعت کے معارضہ سے اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور کلام کی خوبیوں کے واقفکاروں نے اس امر کی شہادت دی کہ قرآن شریف اتنی صفات فاضلہ پر مشتمل ہے کہ جن سب کا قرآن کی ایسی کتاب میں جمع کر دینا ہر کسی کا کام نہیں اور بعض اہل فصاحت و بلاغت کا قرآن کے معارضہ سے عاجز رہنا اس دلیل سے ظاہر ہو گیا کہ وہ قرآن کا معارضہ تو نہ کر سکے بلکہ بجائے اس کے گھر بار چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رٹنے کو منظور کر لیا جس کے باعث سے وہ مقتول ہوئے اُن کے بچے قید کئے گئے۔ اُن کے شہر اُجاڑے گئے اُنہیں جلا وطن ہونا پڑا پس اُنہوں نے اسان طریق کو تو چھوڑ دیا (اور وہ قرآن کا معارضہ کرنا تھا اگر اُنہیں قدرت ہوتی) اور رٹائی بھڑائی کے طریق میں جو سب دشوار طریق تھا چلنا اختیار کر لیا پس یہ مرگ اُن سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اُن دونوں فرقوں نے جن میں سے ایک نے قرآن شریف کے معارضہ سے اپنے عاجز ہونے اور دوسرے نے قرآن شریف

کے اتنی صفات فاضلہ پر متقل ہونے کا اقرار کر لیا تھا، در یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن گئے تھے انہوں نے یہ امر کسی غرض و غایت کے لئے کیا جو جس کے حاصل کرنے کا اسی اتباع کو اُنہوں نے ذریعہ قرار دیا ہو اور اس کا نئے اُنہوں نے یہ اقرار کر لیا ہو اور اس امر کی شہادت دے دی ہو تا کہ یہ اُن کے لئے اُن کے علمیت کرنے والوں پر حجت بن جائے رہا وہ فرقہ جس نے معارضہ کو تو چھوڑ دیا وہ اور اپنے گھربار کو ترک کر کے جنگ پر آمادہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کچھ سُر اُسے اٹھانا پڑا۔ اُس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جنگ کی ابتدا کی ہو اور آتش جنگ کے برا فروختہ ہو جانے کے باعث سے اُنہیں معارفہ کرنے کی فرصت نہ ملی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی جہلت نہ فیض دی ہو اور اسی سبب سے وہ آسان طریق کو چھوڑ کر دشوار طریق پر چلے ہوں خلاصہ یہ کہ وہ اُس پر مضطر کر دیے گئے ہوں پس اس فرقہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ آپ کا پہلے دونوں فرقوں کے حق میں یہ کہنا کہ شاید اُن کا شہادت دینا اور پھر اتباع کر لینا کسی غرض و غایت پر مبنی ہو جس کے حاصل کرنے کا اُنہوں نے اسے ذریعہ قرار دیا ہو تو یہ سرتاپا بے تکی اور بالکل بے سوچی سمجھی بات ہے اس لئے کہ یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ عاقل کے نزدیک سب سے مشکل کام اپنے دین کا چھوڑ دینا ہے جس میں اُسے دنیوی اور آخری نجات کی امید ہو اور بعد اس کے تمام چیزوں سے دشوار تر یہ امر ہے کہ وہ اُن رسموں کو چھوڑ دے جن کا وہ خوگر ہو رہا ہے اور انہیں اپنے اسلاف پیشین سے سیکھا ہے حتیٰ کہ بعض کی تو یہ حالت ہے کہ باوجودیکہ انہیں اپنی رسموں کی برائی بھی معلوم ہو جاتے تاہم اُن کا چھوڑنا

اُن پر نہایت ہی شاق ہوتا ہے اور اُن کا جی اُن پر جے ہی رہنے کو چاہتا ہے اس بناء پر حاقل اپنے دین کو اُس وقت تک ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اُسے اپنے دین کے سوا کسی دوسرے دین میں نجات حاصل ہو جانے کا پورا پورا یقین نہ ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس وہ اپنی رسموں کو بھی خصوصاً موردی رسموں کو سوائے اُس حالت کے کہ کوئی ایسا ہی قوی سبب پایا جائے نہیں چھوڑ سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں قوتوں نے اپنے دین کو جس سے انہیں اپنی نجات کی امید تھی چھوڑ دیا اور اپنی اُن رسموں کے بھی تارک بن گئے جنکے کہ وہ جو کہ ہر ہر تھے اور اُن سب چیزوں کی نہایت شدت کے ساتھ مذمت کرنے لگے اور اُنھوں نے قرآن کے معارضہ سے اپنے عجز کا اقرار کر لیا اور اُس پر محض اطلاع حاصل کرتے ہی بلا اس کے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ خوف ہوتا قرآن کے فضل کی شہادت دینے لگے کیونکہ اُن میں خود بہت ہی قوی قومی پاس و لحاظ موجود تھا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال و دولت کی حاجت نہ تھی کیونکہ پہلے آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں) بلکہ قبل اس کے کہ آپ کی حمایت کر نیوالی جماعت قائم ہوئی ہوتی اور آپ کے ہاتھ کچھ مال آیا ہوتا یا اور کوئی مضطر کر دینے والا سبب پایا جاتا وہ لوگ یہ شہادت دے چکے تھے اور قرآن کے فضل کا اقرار کر چکے تھے یہ بات آپ کے اور اُن کے اتباع کرنے کی کیفیت پر پوری پوری اطلاع حاصل کرنے سے بخوبی معلوم ہوتی ہے پس اگر اُن کو معارضہ کرنے سے اپنے عاجز ہونے اور قرآن کے اس قدر فضائل پر مشتمل ہونے کا جن کے جمع کرنے سے انسان عاجز ہے یقین نہ ہو گیا ہوتا تو وہ ہرگز یہ اترار نہ کرتے اور کبھی اس کی شہادت نہ دیتے اور نہ وہ اتباع ہی کرتے جس کی وجہ سے انہیں اپنا دین جس کو وہ اپنے اعتقاد کے موافق

باعث نجات سمجھتے تھے چھوڑنا پڑا اور اپنی رسول کے ترک کرنے کی مشقت اٹھانا پڑی حالانکہ وہ عقل مند و فہیم اور بخیرت تھے۔ رہا قصاص و بلغا کے حق میں جن کا معارضہ سے عاجز ہونا اس طرح پر ظاہر ہوا کہ انہوں نے معارضہ کو چھوڑ کر جنگ کو منظور کیا جس کی وجہ سے انہیں بہت سے نقصانات اٹھانا پڑے۔ یہ کہنا کہ بسا اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان سے جنگ کی ابتدا کی ہو اور ان کو معارضہ کی فرصت نہ ملی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی جہالت نہ لینے دی ہو اس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معارضہ کے لئے ان کو بلانا اور ان کا باز رہنا ایک آدھ واقد یا ذرا سی مدت میں ہوتا تو البتہ عقل آپ کے اس احتمال کو قبول کر سکتی لیکن یہ بات نہیں ہے کیونکہ ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اس وقت تک ہرگز لڑائی واقع نہیں ہوئی جب تک کہ آپ نے بار بار قرآن کو معارضہ کے لئے ان پر پیش نہیں کر لیا اور کھلے خزانہ اس کی منادی نہیں کر دی کہ انسان اس کے معارضہ سے بالکل عاجز ہے اور اس پر ایک مدت گزر نہیں گئی اور مدت بھی کوئی تصویری نہیں بلکہ ایک قسم کی طویل مدت۔ علاوہ بریں اس زمانہ کے شروع شروع میں آپ کے اس قدر پیرو بھی نہیں ہوئے تھے جن سے کہ لڑائی کی جا سکے پھر اس کے بعد بھی کہ آپ کے اور اس فرقہ کے مابین آتش جنگ برافروختہ ہو چکی جب کبھی آپ کو جہالت ہوئی آپ برابر قرآن کو مقابلہ کے لئے ان کے سامنے پیش کرتے رہے اور انہیں اس کے معارضہ کی جانب بلاتے رہے اور انکے آپ کے درمیان مسلسل بھی بہت ہو جایا کرتی تھی اور اوقات صلح میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں کے ساتھ بار بار یکجا بی کا اتفاق ہوتا تھا۔ پس اگر انہیں معارضہ پر قدرت ہوتی تو انہیں

حکم تھا کہ مصالحت اور فرصت کے زمانہ میں قرآن کا معارضہ کرتے اور جو کچھ وہ قرآن کے مقابلہ میں لاتے اُس کو آپ کے پاس بھیج دیتے اور تباہل عرب میں اُس کو شائع کر دیتے تو کوئی نہ کوئی اُن کا مددگار کھڑا ہی ہو جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اُن لوگوں نے اس کا قصد ہی نہیں کیا نہ آپ کے ابتدائے دعویٰ میں نہ وقت جنگ میں نہ زمانہ صلح میں اور اپنی فصاحت و بلاغت سے آپ کی اور آپ کے پیروی کرنے والوں کی صرف ہجو کرنے پر مضطرب ہو گئے رہا قرآن کا معارضہ اس بارہ میں تو اُن کے مُذ سے ایک کلمہ بھی نہیں نکلا اور اگر کسی نے قرآن کے معارضہ میں کچھ کہا ہوتا تو ہم پر غصی نہ رہ سکتا اور مشرق سے لے کر مغرب تک برابر اُسے روایت کرنے والے نقل کرتے اس لئے یہ سارے احتمالات جن سے آپ نے ہمیں شک میں ڈالنا چاہا تھا بالکل غلط اور باطل ہیں اُن کو سوائے اُس شخص کے جسے تحقیق سے کچھ سرکار نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرقوں کا جو معاملہ تھا اُس کی حقیقت حال سے غرض ناواقف ہو اور کوئی نہیں تجویز کر سکتا۔ پس ہم ان سب داہمی تباہی احتمالات کو چھوڑتے ہیں اور اپنی پیشتر کی دلیل پر احوال ذکر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بلا کسی شبہ کے برابر تصدیق کرتے رہیں گے اور اسی کا اقرار کئے جائیں گے

ان کا جو تھے فرقے پر پھر یہ بکمانے اور شبہ میں ڈالنے والے لوگ اُس فرقہ شجاعت کرنا کی طرف بھجکے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی اُس وقت تصدیق کی تھی جبکہ انہوں نے خوارق عادات اور طبعی قوانین قدرت کے مخالف امور آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہوئے مشاہدہ کر لئے تھے۔ پس اُن

سے یہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خوارقِ عادات ظاہر کئے ہیں احتمال ہے کہ یہ ایک قسم کا جادو ہو۔ پس انہوں نے تم لوگوں کی نظر بندی کر دی جو اس کی وجہ سے تمہیں ان چیزوں کے واقع ہونے کا خیال بندہ گیا ہو تو اس فرقہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جادوگروں کی سی حالت نہیں ہے کیونکہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور جادوگروں کی یہ حالت دکھی جاتی ہے کہ بدکار اور شہوت پرست ہوتے ہیں اپنے رذیل اور اذیت دہ کے مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے اعمالِ سحر کیا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسود خارقِ عادات کا کرنا کسی ادنیٰ درجہ کی غرض کے لئے ثابت نہیں ہوتا وہ تو صرف اس غرض سے امور خارقِ عادت کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ جو بشریت آپ لائے ہیں اس کی پیروی کرنے میں عقلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور آپ کی بشریت سراسر مکرم اخلاق پر مشتمل ہے۔ تمام برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کے ساتھ آراستہ ہونے کا حکم کرتی ہے۔ پس آپ کی حالت تو صفاتِ کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے۔ راہِ مستقیم پر چلتے خلاق خدا کو حق بات کی ہدایت کرنے اور راہِ فلاح اختیار کرنے کے لحاظ سے بالکل انبیاء سابقین کی سی ہے اور آپ کے دعوے کی بھی خدا کی جانب سے اُسی طرح تائید ہوتی ہے جیسے کہ گذشتہ رسولوں کے دعوے کی خارقِ عادت امور کے سرزد کرنے سے جن پر کہ سوائے خدا کے اور کسی کو قدرت نہیں ہے تائید کی گئی تھی۔ اور امر خارقِ عادت کو سرزد کر دینا خدا کی جانب سے اُس رسول کے دعوے کی تصدیق کے قائم مقام ہے گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ ان امور میں میرا بندہ سچا ہے جو میری جانب سے وہ نہیں پہنچاتا ہے اور عالم کے عادی قوانین قدرت کو اُس کے

ہاتھ پر میرا خرق کر دینا اور ان عادی قوانین قدرت کے خلاف ظاہر کرنا یہی میری جانب
 سے اُسکے دعوے کی تصدیق ہے (سابق میں اس کی کافی طور پر توضیح ہو چکی ہے اگر آپ
 چاہیں تو وہاں دیکھ لیں) علاوہ بریں بعض خارق عادت امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہاتھ پر ایسے بھی ظاہر ہوئے ہیں جن کی نسبت عقل ہرگز تصدیق نہیں کر سکتی کہ جادو گردوں
 کو ان پر قدرت ہو سکتی ہے جیسے کہ چاند کا شق ہو جانا جس کا تمام لوگوں نے خواہ وہ
 وہاں موجود تھے یا میدانوں میں صفر کر رہے تھے سب نے بحشم خود مشاہدہ کیا تھا،
 چنانچہ جیسے کہ اس امر کو ان لوگوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور
 جنہوں نے کہ اس کی درخواست کی تھی دیکھا تھا اسی طرح ان مسافروں نے بھی اس کا
 مشاہدہ کیا تھا اور اگر خبر دی تھی جو دور دراز مقامات سے وارد ہوئے تھے جن کا اتق
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والے لوگوں کے اتق کے ساتھ موافقت و مساوات
 رکھتا تھا پس فرض کر لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کی نظر بندی کر دی ہو
 یہاں تک کہ انہوں نے اس امر کا مشاہدہ کر لیا کہ چاند شق ہو گیا تو کیا آپ کی قدرت میں
 یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان مسافروں کی بھی نظر بندی کر دیے جن میں سے ہر
 فریق میدانوں میں جدا جدا مقام پر تھا اس بات کا سوائے اُس شخص کے کوئی قائل
 نہیں ہو سکتا جو دھینگا دھینگا کرے یا اس امر سے محض ناواقف ہو کہ جادو گردوں کو اپنے
 اعمال میں کہاں تک قدرت ہو سکتی ہے علاوہ بریں ہم نے بعد اس کے کہ ان خوارق کے
 باعث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی اور پورے طور سے آپ کی شریعت
 پر مطلع ہو گئے اور آپ کے ساتھ خوب خداداد بھی بڑھالیا اور آپ کے حالات میں نہایت باریک بینی سے
 غور کیا تو ہم نے آپ کی شریعت میں سرتاپا راستی اور ہی تمام اور پائے جن پر عمل کرنے والے کو کس امر
 بہبودی اور بھلائی حاصل ہو اور تمام نقصانات سے وہ محفوظ رہے اور آپ کی شریعت اصل

استقامت اور راستی میں گویں سابقہ کی شرائط کے مثل کلی لیکن تمام ابواب کمالات پر پورے طور سے حاوی ہونے کے لحاظ سے اُن سے بھی فوقیت ملے گی اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے عقل انکار کرے یا آپ کی جانب سے دل میں کچھ شک پیدا ہو اور نہ آپ کی شانِ جادو گروں کی سی معلوم ہوئی اور نہ آپ کا حال حبیبہ یا زونہی کا سا نظر آیا جو متاع دنیا کے حاصل کرنے اور اپنی شہرت رانی کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے کیا کرتے ہیں بلکہ آپ کا تو یہ طریق ہے کہ لوگوں کو راہِ راست کی ہدایت کرتے تھے اور یہ سکھاتے تھے کہ وہ اپنے مانک کا شکر ادا کیا کریں کنیہ والوں کے ساتھ سلوک سے پیش آئیں یمیوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کریں اور باوجود اس کے آپ اپنی پیروی کرنے والوں پر پدر شفیق کی طرح شفقت فرماتے تھے آپ کو اُن کے مال و دولت کی ذرا بھی طمع نہ تھی اور نہ اُن کی لذیذ چیزوں سے آپ کو کچھ میلان تھا بلکہ آپ پہلے رسولوں کی طرح (علیہ السلام) خود ہی اُن پر احسان کیا کرتے تھے۔ پس جو کچھ ہم نے پیشتر بیان کیا اُس کی بناء پر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے سچے ہونے میں ذرا بھی شک باقی نہیں رہا اور آپ کا یہ بہکانا اور شک میں ڈالنا بالکل ہوا ہر گیا اور ہر منصف کی نظر میں اُس کا کچھ اعتبار نہ رہا اس لئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی برابر تصدیق کرتے رہیں گے اور جو کچھ آپ خدا کے پاس سے لائے ہیں اسی پر ایمان رکھیں گے خدا ہی توفیق کا مالک ہے۔

ان کا پانچویں فرقہ پر اس کے بعد یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ
شبہات کرنا | اس فرقہ کی طرف مائل ہوئے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے صدق پر، جو مصنفہ یا مدعیہ استدلال کیا تھا کہ جو انبیاء سابقین کی کتابوں میں
ایسے رسول کی علامتیں نہ دیکھیں جس کو ان کے بعد خدا تعالیٰ والا تھا وہ مسلم
علاحدہ نہیں ہے۔ یہ منطقی اور بجا نہیں ہے۔ اس فرقہ سے یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو کیا معلوم
کہ میرا خدا نہیں ہے؟ ایسے زمانہ میں منطقی اور بجا نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے
کے لئے سے یہ منطقی اور بجا نہیں ہے کہ جو انہیں یہ جواب دیا کہ ہم نے اُن
کو رسول کے ساتھ اس کی تواریخ میں بحث کر کے دیکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیشتر اور ان کتابوں میں ان علامتوں کے وارد ہونے کے بعد ہوئے ہیں پس میں
تو اس میں سے کوئی ایسا ایسا ہر سو نہیں مالا جس پر ساری علامتیں منطبق ہو جائیں
اور اگر کوئی ایسا ہوتا تو رسولوں کی ساری تاریخیں اس کے ذکر سے خالی نہ ہوتیں
اور اس کی خبریں بھی ہم تک ضرور نقل کی جاتیں اگرچہ بعض قصص کی کتابوں ہی میں
کیوں نہ اُن کا ذکر ہوتا کیونکہ ایسے شخص کا بالکل اس طرح ذکر ہرگز نہیں مل سکتا۔
ہاں بعض انبیاء ایسے پائے گئے ہیں جن میں بعض بعض علامتیں پائی گئی ہیں لیکن اُن سے
پیشتر کوئی ایسا نہیں ہوا جس میں یہ سب کی سب علامتیں موجود ہوتیں اور ہم نے
اپنے استدلال کی تقریر میں اس کی توضیح کر دی ہے (پس وہیں دیکھ لینا چاہیے)
پھر یہ لوگ اُن سے کہنے لگے تمہیں یہ کیا معلوم شاید خدا کی جانب سے آئندہ کوئی
رسول آئے جس پر یہ ساری علامتیں منطبق ہو جائیں اور ان کتابوں میں جس شخص کی
خبر دی گئی ہے اس سے وہی مقصود ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ علامتیں
اتفاقی طور پر منطبق ہو گئی ہوں اگرچہ ان سب علامتوں کا وہ شخصوں میں مجتمع ہو کہ
پایا جانا نہایت ہی مستبعد ہے لیکن تاہم عقل اس کو محال بھی نہیں سمجھتی پس اس فرقہ

نئے انداز کہ گویا جو اب دیا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جس قدر کہ جوانی بے پناہ غصہ و
کی جاتی ہے کہ اس سے رسولوں کو بھیاد اور ان پرکت میں اور جن ممالک میں وہ رہا کرتے ہیں
ہی انہیں دیکھ کر اس لئے کہ یہ تہذیب ہندو ہونے والی باتیں ہیں۔ ان سب کا خدشہ ہے کہ
مزدور ہونا چاہیے۔ پس حسب اُسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوا
اور مانتا کہ جو سب کہیں گے اور رسولی ہندو مت میں ان پر غلطی ہو جائے گی اور وہ عقیدہ
نہ ہوں گے بلکہ جو صرف ہندو مت کے لئے ان کے بعد نہیں گئے۔ ان کے لئے یہ تھا کہ اپنی حکمت
کے معتقدانے سوانح وہ تم کو اس پر ضرور لگاؤ کر دیتا چاہیے۔ اور ان میں صرف وہ
ہی کیوں نہ کہہ دیتا کہ آئندہ ایک شخص مدعی رسالت پیدا ہوگا اور میرے رسولوں کی تائید
میں جو علامتیں مذکور ہیں وہ سب اس پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لیکن وہ میری طرف نہ ہوگا بلکہ
میری طرف نہ ہوگا جو اس کے بعد آئے گا اور چونکہ زمانے کے ساتھ ان کی جگہ
سے اس قسم کی کوئی اطلاع وارد نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ہی یقیناً مراد ہوں اور ان علامات کا وہ شخصوں میں پائے جانے کا احتمال جو
کی نسبت تم کہتے ہو کہ عقل اسے محال نہیں سمجھتی تو اس تقریر سے نہ اس ہو گیا کہ وہ بنا
شک محال ہے کیونکہ اس سے یا تو اللہ تعالیٰ کا آئندہ کے واقعات سے جا ملے اور
ماواقت رہنا لازم آئے گا یا یہ مانتا پڑے گا کہ خدا کے اعمال حکمت کے خلاف بھی
ہوتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کو دھوکے میں ڈال کر رہا ہے اور یہ تمام چیزیں محال
ہیں جیسا کہ یہ امر جہاں خدا کی صفات کا بیان ہوا ہے ثابت ہو چکا ہے۔ پس جو
شے محال کو مستلزم ہے وہ بھی محال ہوگی۔ اس بنا پر ان علامتوں کے وہ شخصوں میں
پائے جانے کو عقل ہرگز تجویز نہیں کر سکتی اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جن میں

یہ ساری علامتیں بتا چکا پائی گئی ہیں قطعاً مراد ٹھہرے اور ہم اپنے استدلال کی تقریر میں پورے طور سے اس کی شرح بیان کر چکے ہیں پس بلا کسی شک و شبہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی ہم برابر تصدیق کرتے رہیں گے۔

ان کا چھٹے فرقہ پر | پھر یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ اُس فرقہ کی شجاعت کرنا | جانب مائل ہوئے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اس طرح استدلال کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے نہ ہوتے تو آپ کی تصدیق پر یہ سارے دانائے عقائد فرقے اتفاق نہ کر لیتے بعد اس کے کہ وہ آپ کے نہایت شدت سے مخالف تھے اور آپ کی بڑے زور و شور سے تکذیب کیا کرتے تھے اور اپنے عقائد و رسوم کے بڑے حمایت کرنے والے تھے اور نہ اُن کو آپ کے صدق کی اس قدر کثرت سے دلیلیں ملتیں لیکن چونکہ یہ سارے عقائد فرقے آپ کی تصدیق پر متفق ہو گئے اور اُن کو اس قدر کثرت سے دلیلیں مل گئیں اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ٹھہرے تو یہ لوگ اُن سے کہنے لگے احتمال ہے کہ ان فرقوں کی دلیلوں میں سے ہر دلیل غلطی ہو جس سے یقین نہ حاصل ہو سکتا ہو اولاً جب یہ حالت ہو تو ساری دلیلیں مجموعی طور پر بھی غلطی ہی رہیں گی کیونکہ مجموعہ کی حقیقت سوائے ان آحاد و اجزاء کے اور کچھ نہیں ہوا کرتی پس اعتقاد اور دین کے چھوڑ دینے کے بارہ میں اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطرتی تیزی اور قوتِ بیانیہ کی وجہ سے اُن میں سے ہر فرقہ کی غلطی دلیل کو یقینی دلیل کا لباس پہنا دیا ہو۔ پس اس فرقہ نسلان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ ان فرقوں میں سے جنہوں نے ان دلیلوں سے استدلال کیا ہے ہر فرقہ کی یہ حالت

ہے کہ جب اُس میں عاقل غور کرے گا اور دیکھے گا کہ وہ سب عقل مند اور اپنے عقائد اور
 عادات کے بڑے حامی و طرفدار تھے تو اُس کی عقل ہرگز اس کی تصدیق نہ کرے گا کہ ان
 فرقوں نے اپنے دین اور اپنی رسموں کے ترک کرنے میں کسی غلطی ریل پر اعتماد کیا صرف اور
 اپنی دلیل کی تصحیح اور اس بارہ میں یقینی دلیل پر اعتماد کیا یہ سستی یا کوتاہی کی ہر
 کیونکہ جس امر کی انہوں نے پیش قدمی کی ہے اُس پر اُن کا پیش قدمی کرنا کوئی سمجھتا اور
 ہلکی بات نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس بارہ میں تحقیق و تدقیق سے کام نہ لیتے اور
 اس کو محل رہنے دیتے۔ پس جس چیز سے کہ عقلی حکم کی تسکین ہو سکتی ہے وہ یہی
 ہے کہ اُن میں سے ہر طائفہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی اختیار کرنے میں جو
 قطعی دلیل کے جس سے یقین حاصل ہو سکے اور کسی دلیل پر اعتماد نہیں کیا ہے۔
 اور اگر فرض کر لیا جائے کہ اُن دلیلوں میں سے ہر دلیل کا یقین ہونا اس تقریر سے
 قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا تاہم ان ساری دلیلوں کا ایک ہی نتیجہ پر متفق ہو
 جانا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ہے خود ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا
 ہے جس سے ہمیں آپ کے دعوے کی صحت کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور آپ کا
 یہ کہنا کہ جب علیحدہ ہر ایک دلیل ظنی ہو تو اُن سب دلیلوں کا مجموعہ بھی ظنی ہی ہوگا کیونکہ
 مجموعہ سوائے ان آمادہ و جزاء کے یکجائی طور پر لحاظ کرنے کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے تو
 یہ کہنا تسلیم کے قابل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مجموعہ گواہ نہیں آمادہ و جزاء کا نام ہے لیکن
 ہر جزاء کے اور مجموعہ کے حکم میں محسوسات اور معقولات دونوں کے اعتبار سے بڑا
 فرق ہے دونوں کا ایک حکم نہیں ہو سکتا جیسا کہ پوشیدہ نہیں اس کی تفصیل اُس
 مقام پر گذر چکی ہے جہاں اُن فرقوں کی دلیلوں میں تاویل کرنے والے لوگوں پر رد

ہو گیا ہے جنہوں نے اس شخص کو سچا سمجھا تھا جسے بادشاہ نے بھیجا تھا اور اس
 درختہ پر ڈونگ کچھ اور بیاں کر دیا جائے گا اُن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کوئی مسرتی
 چند ہیرا، کوئی کچھ بھروسہ جوتی ہے جس میں سے ہر تار کو ایک چھڑا سا نیپہ بھی تہرا
 انشطیلہ کہہ سکتا ہے لیکن ان سب تاروں کا مجموعہ جسے رہا کہتے ہیں اُس کے قطع کرنے
 سے قوی سے توڑنے سے بھی عاجز ہے اور یہی کیفیت اُس حالت میں بھی ہے اگر کسی
 شخص سے ایک چارعت تفریق میں کہ وہ ایک تقریر کرنے والے کے پاس حاضر تھے تو
 نے اُن کی تقریر بیان کی تھی نکلے اور اُن میں سے ہر شخص پر خبر دے کہ مقرر اُٹھا تو تقریر
 میں ہر سے گر پڑا اور اُس کا سر پھٹ گیا۔ پس اس صورت میں اُن میں سے ہر شخص
 کو خبر ملنے سے پہلے کہ یہ غلطی ہے ہر ایک میں احتمال ہے کہ اُس نے جھوٹ کہہ دیا ہو
 لیکن اُن سب لوگوں کی خبروں کے مجموعی طور پر ضرور یقین کو مفید میں ملے اس بات کو
 حوالہ سمجھتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت کی جماعت نے جھوٹ، بولنے پر اتفاق کر لیا
 ہر حال میں ہر ایک اُن میں سے ایک جدا جدا خیال کا آدمی ہو اور کوئی ایسا جامع بھی
 نہ پایا جائے جو اتنے بہت سے لوگوں کو اس جھوٹی خبر کے تراش لینے پر اکٹھا کرے۔
 اور ایسا ہی اس وقت بھی ہے جبکہ ایک جماعت کی جماعت یہ کہے کہ حاکم اپنے
 سفر سے اس شہر میں لوٹ آیا ہے۔ پس کوئی تو یہ کہتا ہو کہ میں نے آج اُسکے بعض
 نوکروں کے پاس دیکھا ہے کہ اُسکے کپڑے آگے ہیں کوئی کہتا ہو کہ میں نے اُس کے
 خاص خادموں کو جو اُسی کی خدمت میں رہا کرتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ آگے ہیں
 کوئی یہ کہتا ہو کہ میں نے اُس کے عزیز لڑکے کو جسے کہ وہ کیا سفر اور کیا حضر ہمیشہ
 اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اُس کی عادت ہے کہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا وہ بھی

آگیا ہے کوئی کہتا ہو کہ میں نے تو پس سر ہونے کی آواز سن کر گھنٹوں تو پچھلے دنوں سے
 اس کا سبب پوچھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آج شہر میں حاکم دار و سر ہے اس نے
 تو میں سر ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہو کہ میں نے اس کے ہاں علاج کر دیا ہے کہ کشتی سے
 اتارنے وقت امیر کو صلہ کرنے اور اس سے ملاقات کرنے کے لئے جہاز کی بندہ بندہ
 تھے اور انہیں سے یہ خبر بھی چھپ چکی تھی کہ اس طرح کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ
 اور ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک دلیل بیان کی کہ جب اسے مجد دادہ دیکھا
 پائے تو سختی ہے لیکن عقل ایسے وقت پر ہر دلیل کو صحیح قرار نہیں دیتی بلکہ
 سب کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری دلائل اتفاقاً ضرر کے ایک
 ہی بات پر ہرگز اکٹھا نہیں ہو سکتیں اور اس وجہ سے نہ کہ ان کے کتنی ہی ضرر پر نشین
 کر لیتی ہے پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان دلیلوں میں سے ہر دلیل بڑا ہے نئی ہی
 کیوں نہ ہو لیکن سب مل کر ضرور یقین کو مفید ہوں گی اور مجموعی طور پر ان سے بلا شک
 قطعی علم حاصل ہو جائے گا۔ رہا آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ حجتان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی فطرتی تیزی اور قوت بیان پر کے زور سے ہر فرقہ کے لئے قطعی دلیل قائم کر دی
 ہو اور اس کو یقینی دلیل کے پیرایہ میں مزین کر کے ظاہر کر دیا ہو تو اس بات کا وہ
 شخص قائل ہو سکتا ہے جسے ان دلائل کی حقیقت سے کچھ واقفیت ہی نہ ہو
 جن پر کہ ان فرقوں نے اعتماد کیا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر دلیلیں ایسی ہیں جن کے حصول
 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ذرا بھی دخل نہیں۔ پس کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ آپ
 ہی نے ان دلیلوں کو قائم کیا ہو اور یقین کے پیرایہ میں انہیں مزین کر دیا ہو بخلاف ان کے
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر ممکن تھا کہ آپ فصحاء و بلغار میں قرآن میں مواضع سے عجز

کو پیدا کر دیتے اگر خود قرآن ہی معجزہ واقع ہوا ہوتا اور جو شیجے اس پر وارد ہوتے ہیں اُن کا جواب اس موقع پر گزر چکا ہے جہاں پیشتر مادی فرقہ سے گفتگو ہوئی ہے پس چاہئے کہ وہیں دیکھ لیا جائے؛

قرض کر لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں رسل سابقہ کی کتابوں میں خلاق اور افعال اختیار یہ کے قبیل سے مذکور تھیں اپنے میں پیدا کر لی ہوں مثلاً یہ کہ آپ نبی سے محبت اور گناہ سے عداوت رکھیں گے۔ انصاف سے حکم کریں گے کفار سے محاربہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ کو اپنے میں جیسا فی علامتیں پیدا کر لینا بھی ممکن تھا مثلاً یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے بائیں آپ کے بادشاہ کی علامت ہوگی اور یہ کہ آپ قوی ہوں گے۔ اور کیا ان علامتوں کا پیدا کر لینا بھی آپ کے اختیار میں تھا کہ جو اختیاری نہ تھیں بلکہ عالم میں اقبال مندی میں جن کا شمار ہے جیسے کہ فرقوں کا آپ کے ماتحت ہونا اور ہدایا کا بادشاہوں کے پاس سے آپ کے پاس وارد ہونا۔ مالداروں کا آپ کی اطاعت کرنا۔ اور صحراء کا آپ کے ذکر کے ساتھ اپنی بلند آواز کرنا۔ اور صحراء سے مراد وہ دیار ہیں جن میں قیدار سکونت پذیر تھے اور آپ کا (ایسے) پتھر (کے مانند) ہونا جسے محاروں نے رد کیا ہو اور وہ کوئے کا سر ابن گیا ہو۔ اور آپ کو فرقوں پر حکومت ملنا جیسا کہ آپ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑنا۔ یمن کے بادشاہوں کا آپ کے پاس قربانیاں لے کر آنا اور ان فرقوں کا آپ کے ساتھ فروتنی و اطاعت سے پیش آنا۔ آپ کو سنا دیا جانا۔ آپ کا آپ کے پیروی کرنے والوں کا نزاعت کثیر کے مثل ہونا آپ کی سلطنت کا دن بدن بڑھتا جانا۔ آپ کے غلبہ کے بعد بتوں کا ٹوٹ جانا اور زمین پر ڈال دیا جانا۔ اور جن بادشاہوں سے آپ کا

مخاربه ہوا ہو پرندوں کا اُن کے گوشت کو کھانا۔ آپ کے پیروی کرنے والوں کا بادشاہوں کو طوق و زنجیروں میں باندھ کر لے چلنا اور گھسیٹنا۔ خدا کا اُن سے قوم بنی اسرائیل کو غیرت دلانا۔ ایک جاہل قوم سے اُن کو غیرت دلانا اور غضبناک کرنا اور اعلیٰ منزلوں کا انطباق اُس فرقہ کی گفتگو میں گنہگار چکا ہے جس نے ان علامتوں سے استدلال کیا تھا پس وہ ہیں دیکھنا چاہیے پس ہماری تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جتنے احتمال تم لوگوں نے ہیں شکیبازی کے لئے وارد کئے تھے سب ناممکن ہیں عقل سلیم جو تعصب سے خالی اور ان کی ہرگز تصدیق نہیں کر سکتی۔ اس لئے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی بیکسی شبہ کے برابر تصدیق کرتے رہیں گے۔

بھراؤ لوگوں کا اہل سائنس اور مادہ کے پھر یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے قدیم ماننے والے فرقہ پر شبہات وارد کرنا | لوگ اُس فرقہ کی طرف جھکے جو طبعی ادھ مادہ کا قدیم ماننے والا فرقہ تھا پھر اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی تھی اور آپ کا پیر دین گیا تھا اس لئے کہ محمدی عالم نے اُس فرقہ کے لئے ایسے دلائل بیان کر دیئے تھے اور اُن کی تشریح کر دی تھی جو خدائے عالم اور وحی سے انکار کرنے کے بارہ میں اُن کے مذہب کے بطلان پر اور نیز اس امر پر دلائل کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح اور عقل کے موافق ہے اور اُس کے احکام یقینی ہیں اور اُس کے ساتھ ہی جتنے شیعے کہ طریق تصدیق میں اُن کو سہرا ہو سکتے تھے اُن سب کو اُس نے دفع کر دیا تھا پس ان بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگوں نے بعد اُس کے کہ اُن مذاکرات اور مباحثات پر اطلاع حاصل کی کہ جو اس فرقہ

اور محمدی عالم کے راہبین واقعہ جڑے تھے نہ دیکھا کہ جتنے مشہور ہوں تھے اسی فرقہ کو شک میں ڈالنے کی انہیں امید ہو سکتی تھی، ان سب کو اس محمدی عالم نے اپنے صبر و حشر سے اپنے حق کو ثابت کیا۔ اور سب کا بے نشان عالم کر دیا تو یہ لوگ اپنا سامعہ لے کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے اس فرقہ کے ساتھ سوائے اسی کے اور کچھ گنجائش باقی نہیں رہی کہ ہم اس فرقہ والوں کو اس عالم کی گفتگو کے بارہ میں مشکوک بنا دیں جس کی وجہ سے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں ان کی تسکین ہو گئی ہے۔ پس ان سے کہنے لگے کہ شاید اس عالم کی قوت بیاں نہ ہو تو تہذیب و تمدن بڑھی ہوئی ہو اور اس کی نظر و صلیح ہو مباحثوں کے مختلف اسلوب و طرز اور ان کے ہر طرح کے پہلوؤں سے کمال واقفیت رکھتا ہو سو اس نے اپنی جادو بیانی کے منتر سے آپ لوگوں کی عقلوں کو بھی لیا ہو یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال بندھ گیا ہو کہ جو کچھ آپ کے خیالات اور مذہب میں اس کی شریعت کے خلاف ہے وہ باطل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح و حق ہے۔ پس آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے مذہب پر جیسے رہتے اور اپنے اعتقادات کو جو بڑے بڑے چوڑے علوم پر مبنی تھے، محض اس عالم کی گفتگو اور مباحثہ کی وجہ سے نہ چھوڑ بیٹھتے تو اس فرقہ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ ہم لوگ دانشمند ہیں ہمیں مناظروں میں کامل دستگاہ حاصل ہے جو شخص ہم سے مناظرہ کرے ہم اُس کے مقابلہ میں پوری پوری فطانت سے کام لے سکتے ہیں اس لئے ہم ہرگز ایسا خیال نہیں کر سکتے کہ یہ محمدی عالم بلکہ اس سے کوئی بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو ہمارے سامنے دلائل میں رنگ آمیزیاں کرنے اور ہم پر ان کو تلبس کر دینے کی قدرت رکھتا ہو اور کسی امر کا صواب اور

نے اعتقاد کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور پیروی اختیار کر لی تھی تو ہمیں یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ سب دلیلیں صحیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر یقینی دلالت کرتی ہیں خصوصاً سب کی سب مجموعی طور پر جن کے استفادہ و فائدہ کے ساتھ اتفاقی طور پر مجتمع ہو جانے کا ہرگز احتمال نہیں ہو سکتا۔ پس اس وقت ہمارے لئے پورے طور سے سنی ظاہر ہو گیا اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد بحر جان بوجھ کر گمراہی اختیار کر لینے کے اور کیا رہ گیا اور ہم لوگ تو ہمیشہ لوگوں میں اس کے دعوے سے بنگھڑا کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو آزاد خیال کے ہیں ہمیں جہاں کہیں حق ملتا ہے بلا شک و شبہ قبول کر لیتے ہیں پھر بعد ان سب باتوں کے بھی ہم کیونکر دھینگا دھینگا کریں اور امر عوام کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں خصوصاً دھینگا دھینگا کبھی کیسی حسرتا نتیجہ ابوری بدیع تھی اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خسران میں ڈالتا ہو۔ پس بعد اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور پیروی اختیار کرنے کے سوا ہمارے لئے اور کوئی گنجائش نہیں رہی اس لئے ہم نے کامل درجہ کے ایمان اور یکے یقین کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی اور آپ کے پیرو بن گئے سو آپ لوگوں کا اس محمدی عالم کی گفتگو میں ہم کو شک دلانا کچھ نفع نہیں دے سکتا آپ کو اور آپ کی خیر خواہی کو ہمارا اسام ہے آپ اپنی خیر خواہی رہنے دیجئے اور ہمارے پاس سے تشریف لے جائیے۔ اب اس وقت یہ بہکانے اور شک میں ڈالنے والے لوگ ان فرقوں کے پاس سے غیث غیث کرتے ہوئے خالی ہاتھوں لوٹ آئے اور ان کا کچھ مدعا حاصل نہ ہو سکا۔ خرافاتیوں کی کارروائی کو اس نہیں لگنے دیا کرتا۔

ایک ناسمجھ فرقہ کا بیان | یہ تو ہر چکا اور ٹٹٹے کے منجملہ تمام جاہل کے جن کے مابین محمد

صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ رسالت کرنے کھڑے ہوئے تھے ایک ایسا فرقہ بھی تھا جسکے خیالات نہایت ہی پست تھے عقل گنڈ تھی اور تعصب میں ایسا کڑا تھا کہ پاہ پہاڑ ٹل جائے لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی سے ذرا نڈسکے اور وہی مرع کی ایک ٹانگ گایا کرے پس جب اس فرقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا اور اہل بیت فرقوں کو آپ کی پیروی کرتے دیکھا تو اپنے سوء اختیار سے یہی اچھا سمجھا کہ اپنے معتقدات اور رسوم پر اندھا دھند تعصب کے ساتھ جے رہیں! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی بلا کسی دلیل! رسند کے صرون یہ کہہ کر تکذیب کیا کریں کہ صاحب الیہ معتقدات اور رسوم پر قوم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی وجہ سے اُن میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور بھلا کیونکر چھوڑ دیں۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اسی پر رہے اور رسول سے ہم بھی اسی پر ٹل کرتے چلے آتے ہیں خلاصہ یہ کہ وہ اپنی اسی پست خیالی اور اپنی اسی ہٹ دھرمی پر اصرار کیا کئے پس اس فرقہ کے لوگ نہایت ہی کمینہ طرز اور خطرناک طریق کی پیروی کے ساتھ اپنی گمراہی میں رہے اور انہوں نے امر صواب کا اتباع نہ کیا اور عقلمندوں کی طرح اپنی اختیار کی ہوئی باتوں کے بارہ میں گفتگو کرنے سے کنارہ کش رہے انہوں نے اپنے خیالات کی جاہلانہ طور پر حمایت کی پس خسروان کے خادوں میں جاگرے اور ذلت و خواری کے سب سے نیچے طبقہ میں اتر گئے۔ خدائے پاک اس عناد اور سرکشی میں اُن کو ہرگز معذور نہ رکھے گا قیامت کے دن اُن سے ضرور انتقام لے گا۔

اور اگر کہا جائے کہ اس فرقہ کے خیالات تو بالکل پست اور یہ تو عقل کا گند تھا

جیسا کہ بھی تم نے ذکر کیا پس شاید ذرا کے نزدیک اُن کا یہ دُور چلے جائے اور وہ یہ کہہ دیا کہ اسے ہمارے نائب حبیب، محوِ حیل، شہدِ علیہ وسلم سے رسالت کا دعویٰ کیا تھا تو میں اتنی سمجھتی تھی جس سے اُن کے دُور سے کسی تشریح کو نہ کیا جاویں رسالتی ہو۔ اسی لئے ہم اُن کی تکذیب پر ہرگز سے رہے تو میں کہوں گا اُن کے نبیالائے کائنات اور عقائد کا کدو نہ اس بہرہ سے نہیں پھرا کہ اُن کا داخلی خالقیت پر کسی قسم کا انتہا نہ تھا۔ اُن کی عقلوں میں کوئی نہایتی نعمت عیناً جس کی وجہ سے وہ یزیدوں اور یزیدانہ کے درجہ پر اتر پائیں یہاں تک کہ اُن کی عقلی قیادہ سے ان کی تکذیب پر سب سے پہلے اور اُس کی تحقیق کرنے میں خدا کے نزدیک مدد دیجئے جائیں اور تخلیقِ شرعی اُحد خدا وندی، حکام کی قیام جس کا خدا نے بندوں کو اپنے رسولوں کی زبان سے مکتب بنایا ہے اُن سے ساقط ہو جائے بلکہ یہ عقل کی گھڑی اُن میں اس وجہ سے تھی کہ وہ شہوات میں غرق تھے لذات کے خیال میں لگے رہتے تھے مرغوبات، دنیوی اور اپنی ہوا و مری میں پھنسے رہا کرتے تھے اسی لئے غور و تحقیق کا طریق اُن کو باہر مائل ہوا اور خواری و لذت پر مائل ہو گئے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم انہیں مرغوبات کی تفصیل اور دریاہ دنیوی مقاصد کے اپنے مقابلے و مخالفت سے مجاہدہ کرنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بڑے بڑے استدلال کرتے ہیں۔ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے بڑے محقق اور باریک میں بنتے ہیں ایک ایک سوئی کے لئے بھی بڑی بڑی فکریں کرتے ہیں۔ پس جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا تھا تو اُس کے بارہ میں غور و تحقیق کرنے سے انہیں کونسا ملے پیش آگیا تھا یہی ناکہ وہ اپنی شیخی اور ہوائے نفسانی میں پھنسے تھے دینائے فانی پر مائل ہو رہے تھے پس قانون انصاف

کے عوائق قیامت کے دن وہ ذرا کے انتقام کے مستحق ہوں گے سوائے انھما کے
 اُن پر تنکا برابر کسی ظلم نہ ہوگا، اسی طرح آپ بہتر سے لوگوں کو نہ کیجیے گے جو ان کے لئے
 فانی مرغوبات کے حاصل کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے عقائد کو شیخ و درویشاں سے
 معاملات کے سیکھنے سے اپنے سب کاموں نے جن بھید رکھا ہے اس کی ذرا پروا نہیں
 کرتے اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ شریعت تمہیں ان چیزوں کے سیکھنے کی تکلیف
 دیتی ہے اور اس کو حکم کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری عقلوں میں اُن کے سیکھنے کی طاقت
 ہی نہیں ہے، اُن کو جان بھی نہیں سکتیں ہم آہی سمجھ اور فکر کہ اس سے نااہلی جو ایسی
 باتوں میں غور نہ سکیں، دانا کہ مرغوبہ تہا نسی کی کے حاصل کرنے اور اُن کی ادنی چیزوں
 پر اپنے غمناک دل سے بھگنے سے آپ کو وہ بڑے مدقن و مسافر اور حجت مہکم خراسانی کے
 پس اگر وہ اپنی عقلوں کو جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے اس قدر حکم کے سیکھ لینے کی
 طرف متوجہ کرنے جتنا کہ خدا نے اُن پر فرض کیا ہے تو وہ اپنے میں سیکھنے کی قابلیت
 اور سمجھنے کی ضرورت قرار دیتے لیکن کاہلی اور شہوات میں پھنسے رہنے اور ہر وقت شہام
 دنیا کی تفصیل نے انہیں مدہوش و سرگرداں بنا رکھا ہے۔ اپنے ظاہر کو عمدہ عمدہ لباس
 سے آراستہ کرتے ہیں اپنے شکم کو طرح طرح کے کھانوں سے مہر کرتے ہیں اور اُن کی
 عقلوں کو دیکھتے کہ سچے علوم اور معارف حقہ کے زیور سے بالکل خالی ہیں پس وہ شریعت
 محمدیہ کی نظر میں کسی طرح معذور نہیں ٹھہر سکتے خدا اُن سے قیامت کے دن اُن اور
 کی نسبت ضرور پوچھے گا جن چیزوں کے سیکھنے کا اُن نے انہیں حکم دیا تھا اور اس وقت
 اپنی کوتاہی کی وجہ سے طرح طرح عذاب کے مستحق ہوں گے۔

اس پست خیال فرد کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ اٰلہٖ وَاٰلہٖ سَلَامُ کے ساتھ جو محمد صلی اللہ
 وسلم کا برابر نصیحت کرنے رہتا

علیہ وسلم کی رسالت سے جہالت۔ نادانی اور گمراہی کی وجہ سے انکار کیا کرتے تھے آپ کی برابر یہی کیفیت رہی کہ آپ اُن کے لئے اپنے دعوے کے صدق پر براہین و دلائل قائم کیا کئے۔ اُن کے روبرو غلط فہمیت پیش کرتے رہے حتیٰ انا مکان اُن کی تالیف قلب میں کوشاں رہے اُن کو راہ حق کی ہدایت کیلئے رہے۔ اسی طرح دعوے رسالت کئے ہوئے آپ کو ایک مدت گزر گئی اور آپ کو سوائے اس کے اور کچھ علم نہ ملا کہ آپ اُن کو موعظت پہنچاتے رہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ اُن سے مناظرہ کیا کریں لیکن جب عقول سلیمہ اور انظار صحیحہ کے نزدیک یہ بات ظاہر مدلل اور سببیں ہو چکی کہ ان لوگوں کے ساتھ دلیل و برہان سے کام نہ چلے گا انہیں نصیحت نفع نہ بخشنے لگی اور اُن کو ہدایت کرنے کا کوئی ثمر نہ ہوگا بلکہ انہوں نے اپنی گمراہی میں پڑے رہنے اور دین حق اور راہ راست کی پیروی قبول نہ کرنے اور اپنے ہی نفسوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہنے سے گزر کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ محمد علی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کی ایذا رسانی میں بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے انہیں جب کبھی موقع ملتا تھا تو اُن کے ساتھ مکاری و دغا بازی سے پیش آتے تھے اُن کے دین کے راستہ میں اڑنکا لگاتے تھے اُن کے لئے نئی نئی عزت رساں باتیں ایجاد کیا کرتے تھے اُن کے ساتھ شریروں اور فسادیوں کا سامنا کرتے تھے تو پھر اُس وقت خدا نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے اعداء اور جھگڑاؤ دشمنوں سے جو بالکل گندہ طبیعت اور ناسمجھ ہیں جہاد کریں اور بجائے تخریب کے مجبوراً ترمیم سے کام لیں اور اس طرح پر اُن کی ایذا رسانی اور فساد کو دفع کریں اور مکرشی دغا دہ کی جڑ ہی کاٹ دیں اور ایسا تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ فیکوئی سلامتی کے لئے شریروں کی جنگیں برہنات کی جاتی ہے اور اگر کسی کا کوئی عضو مر لیں ہو جاتا ہے تو ہلاکت سے

بچانے کے لئے اُس کا وہ عضو قطع کر دیتے ہیں لیکن خدا نے جہاد کو ایسے حدود پر مقرر و
 مشروع کیا ہے جس سے رفت و آسانی کی بھی گنجائش باقی رہتی ہے اور شفقت و انصاف
 ہاتھ سے جانے نہیں پاتا اور صورت اُس کی یہ ہے کہ مخالفین کو پہلے اسلام اور خدا تعالیٰ
 کی توحید اور جتنی چیزیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اُن سب کی تصدیق کی جائے
 مواعظ حسنہ کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے پس اگر اُنہوں نے قبول کر لیا تو بہت
 اچھی بات ہے پھر تمام مسلمانوں کی طرح وہ بھی سمجھے جاتے ہیں اور اگر اُن کو قبول نہ ہوا
 تو پھر اگر وہ مشرکین عرب میں سے ہوئے تنگ لغت میں شریعت محمدی ناراض ہوتی ہے
 اور اُن کو کسی آسمانی کتاب یا دین کا شبہ بھی نہ ہوا بلکہ وہ بت پرست یا آتش پرست
 یا انہیں کی طرح اور کوئی نیکے تو اُن کے لئے حکم ہے کہ قتل کئے جائیں جیسا کہ یہ حکم موسیٰ
 شریعت میں ساتوں فرقوں کے حق میں تھا اور وہ فرقے حیثین ہیں اور جن کا اُن کے ساتھ
 ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ مفر استثناء میں ہے اور نیز اُسی شریعت میں مرتد اور بتوں کے لئے
 جانور ذبح کرنے والے اور بتوں کی عبادت کی ترغیب دینے والوں کے حق میں بھی حکم تھا
 اور اگر وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہوئے تو اُن سے کہا جاتا ہے کہ جزیہ اور اطاعت قبول
 کر کے صلح کر لیں مگر انھوں نے اسے قبول کر لیا تو اُن کی جانیں مسلمانوں کی جانوں کی طرح
 اُن کے مال مسلمانوں کے مالوں کی طرح اُن کی ابر مسلمانوں کی ابر کی طرح محفوظ ہو جاتی
 ہے ان حقوق میں ذرا بھی کوتاہی گوارا نہیں کی جاسکتی چاہے وہ ذرا ہی سی بات کیوں نہ ہو
 یہاں تک کہ اُن کی غیبت کرنا۔ اُن کو گالی دینا۔ یا کسی ادنیٰ مکدر کر دینے والی شے سے
 ایذا پہنچانا ہرگز جائز نہیں ہاں اگر کوئی ایسی ہی شرعی وجہ پائی جائے جس سے مسلمانوں کو
 بھی سزا دی جاسکتی ہو تو انہیں کے مثل انہیں بھی سزا دی جائیگی جیسے مثلاً تادیب کی غرض سے

اور اگر انھوں نے جزیہ دینا اور اطاعت کرنا بھی قبول نہ کیا تو پھر اُس وقت اُن سے مجاہدہ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اُن کا مال اور اُن کا خون مباح ہو جاتا ہے وہ ان کو غلام بنا سکتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان ساتوں مذکورہ فرقوں کے حق میں یہی حکم تھا اور پھر جہاد کی کچھ حدیں بھی مقرر ہیں کہ اُن سے تجاوز کرنا جائز نہیں چنانچہ حکم ہے کہ بچے اور عورتیں نہ قتل کی جائیں اور نہ وہ اشخاص جو گوشہ گیری کو اپنے نزدیک عبادت سمجھ کر گوشہ گیر ہو گئے ہیں (یعنی راہب) ہاں اگر ان میں سے کسی کی جانب سے یہ نارایتی ہو کہ وہ مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث ہو گا چاہے صرف طرح طرح کی تہریروں ہی بنا کر کہوں نہ ہو تو وہ نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اور شرائع سابقہ کے ماننے والوں میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہو گئے تھے اُن میں سے بعض بعض نے شروع شروع میں جہاد کو نازیبا سمجھا تھا اس لئے کہ اُس میں جانیں تلف کی جاتی ہیں۔ مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ انسان کو غلام بنایا جاتا ہے لیکن بعد اس کے کہ انھوں نے انصاف سے کام لیا اور شریعت محمدی کا شرائع سابقہ سے مقابلہ کر کے دیکھا تو انہیں کوئی چیز ایسی نہ ملی جو ان امور میں سے اس شریعت میں معیوب سمجھی جاسکے اور یہاں شرائع سابقہ کے احکام کے علاوہ اس میں کوئی نیا حکم پایا جاتا ہو بلکہ کوئی چیز ایسی جو شرائع سابقہ میں نہ تھی اور یہاں پائی جاتی ہے اگر ہے بھی تو یہ ہے کہ اس دین میں بہت سی تخفیفات اور آسانیاں کر دی گئی ہیں جو پہلے نہ تھیں۔ چنانچہ شریعت محمدیہ میں مشرکین عرب اگر ایمان نہ لائیں تو جہاں انہیں قتل کرنے کا حکم ہوا ہے اُس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اُن کے بچے اور عورتیں نہ قتل کی جائیں ان کا قتل کرنا حرام ہے بخلاف موسوی شریعت کے کہ اُس میں فرقہ جیشین وغیرہ سات فرقوں کے حق میں جن کا ذکر سفر استثناء میں ہے یہ حکم نہ تھا بلکہ اُن کیلئے

اُس شریعت میں یہ حکم تھا کہ اُن میں سے جتنے ذی حیات ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے سب کے سب قتل کئے جائیں اور اُسی موقع پر مذکور ہے کہ ان ساتوں قرقوں کی تعداد بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تھی پس خدا نے بنی اسرائیل کی سلامتی کے لئے جو ایماندار تھے ان سب کے قتل کا بے دھڑک حکم دے دیا اور ان کے ہارک کرنے کے بارے میں نہایت شہرت کے ساتھ امر فرمایا چنانچہ سفرِ عنبر میں ارشاد ہے کہ اس زمین کے سارے بسنے والوں کو ہارک کر ڈالو۔ پھر اگر تم اس زمین کے سارے بسنے والوں کو ہارک نہ کرو گے تو جو لوگ ان میں سے باقی رہ جائیں گے وہ تمہارے لئے تمہاری آنکھوں میں میخوں کے شش اور تمہارے پہلوؤں میں نیزوں کے مثل معلوم ہوں گے اور اُس زمین میں جس میں تمہاری اسکرنت ہوگی تم پر ظلم کریں گے اور پھر اُن کے ساتھ جو معاملہ کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ کروں گا ساتوں قرقوں کے علاوہ اور قرقوں کے حق میں موسوی شریعت کا حکم وہ شریعتِ محمدی ہی کی طرح ہے کہ مخالف پہلے صلح کی جانب بلائے جائیں گے۔ پس اگر اس کو مستلزم کریں اور اطاعت قبول کریں خواہ ایمان لاکر یا حزیبہ اختیار کر کے تو بہت بہتر ہے اور اگر وہ ایسا منظور نہ کریں تو اُن سے بحارِ بے وقافتہ کیا جائے پھر جب اُن پر ظفرِ یابی جاوے جس پر تو اُن کے مرد قتل کئے جائیں عورتیں اور بچے گرفتار کر کے لونڈی و غلام بنائے جائیں اُن کے جانور اور درختان و متنوع لوط لیا جائے اور عجائبِ دول کو تقسیم کر دیا جائے جیسا کہ سفر مذکور میں ہے (اس الہی کتابوں میں یہ مشہور ہے کہ غنیمت میں جو حاصل ہوتا تھا وہ پہلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا جلا دینا اُن پر واجب تھا۔ فراموش ہو کر نے کی بات ہے پھر موسیٰ علیہ السلام عہ یہ ممکن ہے کہ اکثر اہم سابقہ میں یہی حکم جو بایہ کہ بہت قلیل حصہ مجاہدین کا حق ہو باقی جلا دیا جاتا ہو مخالف ساری شہادت کے کہ ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴

کی وفات کے بعد انہیں احکام پر جو قوریت میں تھے یوشع علیہ السلام چلتے رہے اور انہوں نے لاکھوں ہی کو قتل کر ڈالا جیسا کہ ان کی کتاب کے پہلے باب سے لیکر گیارہویں باب تک کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے اور ان کی کتاب کے بارہویں باب میں اس کی تصریح موجود ہے کہ انہوں نے کفار کے بادشاہوں میں سے اکتیس بادشاہ قتل کئے اور بنی اسرائیل کو ان کی مملکت پر تسلط حاصل ہو گیا اور سفر سموئل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ساری بستی کو اجاڑ ڈالتے تھے اور اہل جاسور جزر اور علاقہ میں سے کسی مرد یا عورت کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے جافور اور مال و متاع کو لوٹ لیتے تھے اور سفر مذکور میں ہے کہ ہوت کے رہنے والے داؤد علیہ السلام کے غلام یہ کہتے تھے اور ان کا خراج دیا کرتے تھے اور انہوں نے عذار سے ایک ہزار سات سو سوار اور بیس ہزار کے پیادے لے لئے اور قبیلہ آرماس سے بیس ہزار کو مارا اور یہ کہ انہوں نے بلریافوں کے سات سو گھوڑوں اور چالیس ہزار سواروں کو قتل کر ڈالا اور یہ کہ انہوں نے گمان قوموں کو جو قسریہ راہ میں رہتی تھیں گمراہ کر دیا اور آروں سے چیر ڈالا اور لوہے کے موسلوں سے انہیں کھلاوا چہرہوں سے ان کے منکڑے کر دیے اور اسی طرح بنی عمول کے سارے قہلوں کے ساتھ کارروائی کی اور اذل سفر ملوک سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام نے ان لوگوں پر سے جو اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ بلل کے نبی ہیں چار سو پچاس آدمیوں کو ذبح کر ڈالا اور پھر بھی داؤد نے اپنے تمام اعمال کو نیکیوں میں سے شمار کیا اور منجملہ ان کے اعمال کے ان کے جہادات بھی تھے اس لئے کہ انہوں نے زبور کے اٹھارویں باب میں کہا ہے اور میرا رب مجھے میری نیکی کے مثل جزا دے گا اور میرے ہاتھ کی پاکئی کے مثل مجھے بدلہ دے گا اور اس لئے کہ میں نے رب کے راستوں کی حفاظت کی ہے اور میں نے اپنے خدا کے ساتھ کفر نہ کیا اس لئے کہ اس کے سارے احکام میرے آگے ہیں اور اس کے عدل کو میں نے اپنے

دور نہیں ہونے دیا اور میں بلا عیب اُس کے ساتھ رہوں گا۔ کیونکہ اُس نے میرے گناہ سے میری حفاظت کی ہے اور خدا نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اُن کے جہادات اور جہلہ نیک افعال خدا کے نزدیک مقبول ہیں کیونکہ اُس نے اَدل سفر ملک میں اس طرح کہلایا ہے۔ میرا بندہ داؤد ہے جس نے میری وصیتوں کی حفاظت کی اور پورے دل سے میری اطاعت اور میرے سامنے نیک عمل کئے اور پولس نے ان انبیاء کے لئے شہادت دی ہے کہ کفار سے جہاد کرنے کے بارہ میں اُن کے اعمال نیک تھے گزراہ کے قبیل سے نہ تھے اور ان کا منشاء قوت ایمان اور رحمن کے وعدوں کو حاصل کرنا تھا نہ سنگدلی اور ظلم اگرچہ اُن میں سے بعض کے افعال ظاہر انہایت ہی شدید قسم کے ظلم معلوم ہوتے ہیں خصوصاً بچوں کا قتل کرنا جو گناہ سے بالکل بے لوث ہیں اس لئے کہ اُس نے رسالتِ عبرانیہ میں اس طرح کہا ہے اور میں کیا کہوں اس لئے کہ میرے لئے وقت تنگ ہے۔ اگر میں جردعون۔ یاراق۔ شمسون۔ یفتاح۔ داؤد۔ سموئیل اور اُن انبیاء کا حال بیان کروں جنہوں نے ایمان سے ممالک پر غلبہ حاصل کیا۔ نبی کے کام کئے۔ سچے وعدے حاصل کئے۔ شیروں کے منہ بند کر دیئے آگ کا زور ٹھنڈا کر دیا۔ تلوار کی دھار سے نجات پائی ضعف سے بچے رہے۔ جنگ میں بڑے شدید ہر گئے بیگانوں کے لشکروں کو شکست دی اور اگر کوئی مُنہ پہنچ یہ کہے کہ داؤد کے جہاد تہ سلطنت اور مملکت حاصل کرنے کے لئے تھے تو ہم کہیں گے کہ ایسی بات دین کی کمی سے ناشی ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام کا ان لوگوں کو خصوصاً عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا وہ حال سے خالی نہیں یا تو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اُن کو حلال ہو گیا یا خدا کے نزدیک مبغوض اور اُن پر حرام ہو گیا پس اگر پہلی صورت ہو تو ثابت ہو گیا کہ پہلی

شریعتوں میں خدا ہی کی جانب سے جہاد مشروع تھا اور اگر دوسری بات ہو تو لغو و بابت یہ لازم آتا ہے کہ خدا نے اُن کے حق میں جھوٹی شہادت دی جس کو ہم سفر ملوک سے پہلے نقل کر چکے ہیں اور نیز اس بنا پر اپنے بارہ میں خود انہیں کا قول جھوٹا ہو جائے گا اور اُن کے حق میں پس کی شہادت کا ذب ٹھہرے گی اور یہ ایسی بات ہے جس کو ہر وہ شخص جو ان کا دل کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہو گناہ میں سے یہ اقوال نقل کئے گئے ہیں ہرگز مستقیم نہیں کر سکتا اور یہ بھی لازم آئے گا کہ ہزاروں بے گن ہوں اور غیر ذب القتل لوگوں کا خون اُن کی گردن پر ہو حالانکہ ہلاک کرنے کے لئے ایک نیک آدمی کا خون بھی کافی ہے تو پھر اُن کو آخرت میں کیونکر نجات مل سکتی ہے مختصر یہ کہ اگر ہمارے لئے خدا کے نزدیک جہاد کے مشروع ہونے اور شرائع خداوندی کے موافق مخالفت کو قتل کرنے کی ذیل سوائے اس کے نہ بھی ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت دجال اور اسکے لشکر کو قتل کر دیں گے بعینہ کہ اہل نسلانویستی کی جانب دوسرے خط کے دوسرے باب میں اور مشاہدات کے نویں باب میں اس کی تصریح موجود ہے تو جب بھی ہمارے لئے یہی کافی و کافی دلیل ہے۔

خدا کی عادت ہے کہ گنہگاروں | جب ہم خدا کی جانب نظر کرتے ہیں جو کہ فاعل عتار اور کفار کو مغضوب رکھتا ہے | ہے اور جس کے افعال ظلم کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے سوائے اعمال مر اسر عدل و حکمت ہی پر مبنی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے پاک کی یہ عادت ہے کہ وہ کفر کو مغضوب رکھتا ہے اور آخرت میں یقیناً اُس کی سزا دے گا اور اسی طرح وہ گناہ کو بھی مغضوب رکھتا ہے اور کبھی کبھی کفار اور گنہگاروں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے چنانچہ کبھی کفار کو علی العموم عرق کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ نوح

علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا۔ پس اُن میں سے سوائے کشتی والوں کے اور کوئی نہ بچا
 اور کبھی خاص طور پر کسی کو غرق کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ فرعون اور اُس کے لشکر کو اُس نے
 غرق کر دیا اور کبھی دفعتاً ہلاک کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ اُس نے جس رات بنو اسرائیل
 مصر سے نکلے تھے اہل مصر میں سے تمام انسان اور چوپایوں کی سب سے بڑی اولاد
 کو ہلاک کر دیا جیسا کہ سفر خرورج میں ہے اور کبھی گندھک اور آگ برسا کر ادرہروں
 کو الٹ کر سزا دیتا ہے جیسا کہ موطا علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا کیونکہ اُس نے سادوم
 اور غامیرہ اور اُن کے گرد و فواح کے بسنے والوں کو اُسی طرح ہلاک کیا تھا اور کبھی
 بیماریاں بھیج کر سزا دیتا ہے جیسا کہ اسد و دیوں کو اُس نے بوا میر سے ہلاک کیا جیسا
 کہ پہلے سفر سوشل میں مذکور ہے۔ اور کبھی فرشتہ کو بھیج کر سزا دیتا ہے جیسا کہ اشوریوں
 کے لشکر کے ساتھ ہوا کیونکہ ایک رات میں فرشتہ نے اُن میں سے ایک لاکھ پچاسی
 ہزار کو قتل کر ڈالا جیسا کہ سفر بلوک ثانی میں مذکور ہے اور ایسے ہی گن بگاردل کو بھی
 کبھی دھنسا کر اور کبھی آگ سے جلا کر سزا دیتا ہے جیسا کہ اُس نے قورح۔ واثان اور
 ابیمیم وغیرہ کو ہلاک کر ڈالا جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پس زمین
 چھٹ گئی اور قورح واثان اور ابیمیم اور اُن کی عورتوں اور بچوں کو اور اُن کے مال
 متاع کو گنگل گئی پھر ایک آگ نکلی اور وہ ڈھائی سو مردوں کو کھا گئی جیسا کہ سفر عدد میں
 مذکور ہے اور کبھی دفعتاً ہلاک کر کے سزا دیتا ہے جیسا کہ قورح کی ہلاکت کے دوسرے
 دن جب بنو اسرائیل نے مخالفت کی تو اُس نے چودہ ہزار سات سو کو ہلاک کر ڈالا۔ اور
 اگر بارون علیہ السلام مردوں اور زندوں کے درمیان نہ کھڑے ہو جاتے اور قوم کے
 لئے استغفار نہ کرتے تو اُس دن پورے گار کے غضب سے سب ہلاک ہو جاتے جیسا

سے سفر نہ کر رہے معلوم ہوتا ہے اور جیسا کہ اُس نے پچاس ہزار ستر آدمیوں کو اہل بیت شمس میں سے اس بنا پر ہلاک کر ڈالا کہ اُنھوں نے خدا کے تابوت کو دیکھا تھا جیسا کہ پہلے سفر سموئل سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی موزی سانپوں کو بھیج کر مزار دیتا ہے جیسا کہ بنو اسرائیل نے جب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی تو اُس نے اُن پر موزی سانپوں کو بھیجا تھا اور اُن کو کاٹ کاٹ کھاتے تھے چنانچہ اُن میں سے بہترے مر گئے جیسا کہ سفر عدد سے معلوم ہوتا ہے پس اس فرقہ نے بعد اس کے کہ جہاد کے بارہ میں شرائع سابقہ کے احکام اور کفار کے بارہ میں انبیاء کے اعمال اور کافروں اور گنہگاروں کے ساتھ خدا کی عادت وغیرہ میں خود کر کے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ جب یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کو ہمراہ لے کر خدا کے پاس سے رسول بن کر آئے ہیں اور یہ بات قطعی دلائل سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے تو اُن کی شریعت میں جہاد کی مشروعیت اور اپنے مخالفوں کو قتل کرنے اُن کے مال و متاع کو لوٹ لینے اور اُن کو غلام بنانے کے بارہ میں اُن پر کوئی چیز معصوم نہیں ٹھہر سکتی خصوصاً جس حال میں کہ اُنکی شریعت کے جہاد میں بہ نسبت جہاد شرائع سابقہ کے ہم مہولت اور تخفیف بھی پاتے ہوں پس آپ کی شریعت شرائع سابقہ کے مخالفت نہیں ہے اور نہ یہی ہے کہ خدا کے نبیوں کی شریعت کے ساتھ جو لوگ کفر یا گناہ کر کے مخالفت سے پیش آتے ہیں اُن کے ساتھ جو خدا کی عادت جاری ہے اُس کے خلاف اور مضاہ آپ کی شریعت میں کوئی حکم ہو پس ہر شخص جو حجت کی تصدیق کرتا ہو اور خدا کے پاس سے انبیاء پر شرائع کے نازل ہونے کا یقین رکھتا ہو اُس کے ذمہ واجب ہے کہ مشروعیت جہاد کے بارہ میں خاص کر محمدی شرائع اور احکام سے اسے ڈال دے اور وہ شخص جو خدا کے عالم کا

وجود ہی نہ نانا ہوا اور نہ شرائع کے نازل ہونے کا قائل ہو تو اس سے یوں گفتگو کی جائیگی کہ پہلے خائے عالم یعنی انشاء تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا جائے گا خدا کی وحی ثابت کرنا پڑے گی (جیسا کہ مادی فرقہ کے مناظر دین یہ ہو چکا ہے) پھر بعد اس کے کہ اس پر حجت قائم کر دی جائے گی اور وہ شرائع کی تصدیق کا التزام کرے گا تو اس کی بھی وہی حالت ہو جائے گی جو دوسرے اہل ملت کی ہے جو اس ملت کی تصدیق کرتے ہیں پس اب ہم اس شخص کے مقابلہ میں ثابت کر دیں گے کہ جو کچھ خائے شرائع میں مشروع اور مقرر کیا ہے وہ ضرور مستحسن ہے اور اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ جہاد کے بارہ میں محمدی شریعت شرائع سابقہ کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی تخفیفات اور سہولتیں موجود ہیں جو شرائع سابقہ میں رہتھیں جیسا کہ اس کا بیان پیشتر گذر چکا ہے۔

کیا اسلام تلوار سے | پھر بعد اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شائع ہو گیا اور اس قائم ہوا ہے | میں جہاد مشروع ہو چکا تو ایک اور فرقہ کو یہ دہم ہوا کہ دین محض تلوار کے زور سے قائم ہوا ہے اور اسی سے پھیلا ہے اور یہ بات ایسی ہے جس سے جی میں شک پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیرو ہیں وہ لوگ قتل سے دھمکا کر دین میں داخل ہونے کے لئے مجبور کئے گئے ہیں لیکن باوجود اس خیال کے اس فرقہ نے انصاف کو نہیں چھوڑا اور اسے ضرور سمجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ابتدائی یقینیت کا پورا پورا حال دریافت کیا تو ان کے نزدیک غایت درجہ کی گفتیش اور تدقیق اور اس دین کی ابتدائی حالت کی تاریخ کے دیکھنے سے یہ بات متحقق ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل جب دعویٰ رسالت کرنے کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت تنہا اور بے یار و مدد تھے نہ آپ کو کسی قسم کی

حکومت حاصل تھی اور نہ آپ کا کتبہ ہی ایسا ذی قدرت تھا جس کی حمایت کا آپ بھروسہ کرتے بلکہ جہور کے مابین جب آپ دعوے رسالت کرنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے کتبہ والوں کو باقی طائفوں پر غلبہ حاصل ہو جانا اور ان سب کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکتا تو جدا رہا خود انہیں لوگوں نے آپ کے دعوے کی سب سے پہلے تکذیب کی اور آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور آپ کے کتبہ کے شریک لوگ آپ کی ایذا رسانی اور آپ کو سبک رائے بنانے پر پتیار اور آمادہ ہو گئے لیکن تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے پر برہمچے رہے اور ایذا رسانوں کی ایذا دہی پر صبر کیا کہے خلق خدا کو حق کی جانب لانے اور ان کے لئے دلائل قائم کرنے میں مشغول رہے اپنے دین کی خوبیاں ظاہر کرتے رہے اور جس طریق پر وہ لوگ تھے اُس کی برائیاں دکھلاتے رہے یہاں تک کہ خدا کو جس کی ہدایت منظور تھی اُس کے نزدیک حق واضح ہو گیا۔ پھر عقول سلیم آپ کے دین کو قبول کرنے اور آپ کی شریعت کو مستحسن خیال کرنے لگیں اور جماعتیں کی جماعتیں آپ کی پیروی کو اختیار کرنے لگیں اور اُس وقت آپ کو کسی کے ایک قطرہ خون کے گرانے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا اور آپ اپنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس میں خدا کا یہ قول موجود تھا لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی) یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گراہی سے متمیز ہو چکی ہے۔ اور یہ قول جس میں پیر دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے (یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم) یعنی اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کی خبر لو۔ جب تم ہدایت قبول کر چکے تو جو گمراہی میں رہے گا وہ (اور اُس کا گمراہی میں ہونا) تمہارے لئے ضرر رساں نہیں ہو سکتا اور خدا کا یہ قول (ومن کفر فعلیہ کفرہ) یعنی جس نے کفر کیا اُس کا کفر اُسی پر پڑے گا اور اُسی کے مثل اور ایسا ہی بھی موجود تھیں اور جس زمانہ میں آپ نے اس طریقہ کا التزام کر رکھا تھا اور جہاد شروع کیا

نہیں مڑا تھا تب ہی ایک حجم غفیر آپ کا پیروں گیا تھا جیسا کہ آپ کے حالات کی تاریخ
 دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ ابوذر اور ان کے بھائی جعفر اور بن کی والدہ رضی اللہ
 عنہم یہ سب اس زمانہ کے شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے اور جب اپنے قبیلہ میں
 لوٹ کر گئے تھے تو ابوذر رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام کی وجہ سے غنا کر کاؤ تھا قبیلا کو
 قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور آپ کی بعثت کے ساتویں برس قبل من کے کہ آپ مدینہ کی جانب
 ہجرت کرتے اور تہاد مشرعوں ہوتا آپ کے متبعین میں سے تیرا آتش سرد مع اٹھارہ عورتوں
 کے مکہ سے حبش کی جانب مشرکوں کے ستانے کے باعث سے ہجرت کر گئے تھے اور کچھ
 مسلمان مکہ میں باقی رہ گئے تھے اور کوئی ہیں آئنی نجران کے نصرانیوں میں سے مسلمان ہو
 چکے تھے اور ایسا ہی ننہا زادوں بعثت کے دس برس کے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے اور
 طفیل بن عمرو دوسری بھی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور یہ بہت بڑے شریف آدمی
 تھے ان کی قوم ان کی اطاعت کرتی تھی اور بعد اس کے کہ یہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے
 ان کی دعوت اسلام کے باعث سے ان کے والد اور والدہ دونوں مشرک باسلام
 ہو گئے اور مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر کے غطا کی برکت سے ایک
 دن میں بنی اشہل کا قبیلہ کا قبیلہ اسلام لے آیا اور اس قبیلہ کے مردوں اور عورتوں
 میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو یا صرف ایک عمرو بن ثابت رہ گئے
 تھے جو بعد کو اسلام لائے۔ اور ان لوگوں کے اسلام لے آنے کے بعد مصعب رضی اللہ
 عنہ لوگوں کو دعوت اسلام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انھما کے مکانوں میں سے کوئی
 مکان ایسا نہ رہا تھا جس میں متعدد مسلمان مرد اور عورتیں نہ موجود ہوں یا مدینہ کے
 دیہاتوں میں سے نجد کی جانب کے رہنے والے التہ اس وقت اسلام لانے سے

باقی رہ گئے تھے اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو بربیدہ
اسلمی نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں سمیت مدینہ کے راستہ میں آپ کی اطاعت قبول
کی اور اسلام لے آئے حبش کا بادشاہ نجاشی بھی ہجرت کے قبل ہی مسلمان ہو چکا تھا۔
اور ابوہریرہ - تیمم نعیم اور چار اور آدنی ہجرت کے پہلے ہی شام سے قاصد بن کر آئے
تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اسی طرح اور بہترے اسلام لائے تھے۔ ابو بکر - عمر - عثمان
اور علی (رضی اللہ عنہم) اور ان کی طرح اور لوگوں کا جو آپ کے مشاہیر متبعین میں سے
ہیں ہجرت کے قبل ہی اسلام لے آنا ایک مشہور بات ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے حالات کی صحیح صحیح تاریخی کتابوں کے دیکھنے سے سارے مذکورہ امور معلوم ہوتے ہیں
جس کا جی چاہے ان میں دیکھ لے پس منصفانہ خورد و تامل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبل اس کے کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جائیں اور آپ کو
شریعت میں جہاد مشروع ہو کہ سے لیکر مدینہ تک پھیل چکا تھا عقول سلیمہ اس کو قبول
کر چکی تھیں صحیح طبعیتیں اس کو اچھا سمجھتی تھیں سالانہ اس وقت تک کسی قسم کے خوف
اور دہمکانے کا نام و نشان تک نہ تھا تو پھر آپ ہی دیکھ لیجئے کہ اسلام پر یہ تہمت
کیونکر لگ سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تلوار سے قائم ہوا ہے اور آپ
کی شریعت زبردستی پھیلائی گئی ہے اتنے بڑے بہتان کا وہ شخص تو ہرگز قائل نہیں ہو
سکتا جس کی طبیعت میں ذرا بھی انصاف پایا جاتا ہو اور جو شخص اس بات کی طرف ز
کرے گا کہ آپ کے باقی زمانہ میں اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے دین میں بلا کسی خوف
کے لوگوں کی فوجیں کی فوجیں برابر داخل ہوتی رہیں اور آج تک داخل ہوتی چلی جاتی ہو
بلکہ باوجودیکہ لوگوں کو یہ بھی خوف ہوا کہ دین کے دشمن اسلام لانے کے بعد ستائیں۔

”تاہم وہ اسلام لانے سے باز نہیں رہے تو اب تو اس امر کا خیال کرنے سے یہ تہمت سر سے مٹ جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ طبیعت میں انصاف ہو اور عقل سے آزادی کے ساتھ کام لیا گیا ہو۔ یاں جب پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کثیر اور وافر ہوئی اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ نصیحت اور دلیل کی قوت اُن مخالفوں میں جو باقی رد گئے ہیں کارگر نہیں ہو سکتی اور مخفی لفظوں کے ساتھ زحمتی اور بربادی کا معاملہ ہمیشہ کرتے رہنا اُن کی سرکشی کو بڑھاتا رہے گا اور امر دین میں اُس کی پیروی کرنے والوں کو مستنشد بنائے رکھے گا اور اُن کو حرأت دلائے گا کہ مسلمانوں کو خوب ستایا کہیں تو اس وقت اس مصیحت سے آپ کے دین میں جہاد مشروع ہوا اور اُس میں ایسے عدل کے موافق حدود مقرر کر دیئے گئے جس کی وجہ سے ایذا رسانی کی تکلیف دہی سے نجات مل سکے اور عکس کی حد تک تو یہ نہ پہنچے پائے چنانچہ یہی دیکھئے جو لوگ دین محمدی کی پیروی نہ کریں اسلام اُن سے اسی پر اکتفا کرتا ہے کہ وہ سلطان اسلام کی اطاعت اختیار کر لیں اور اپنے مال میں سے کچھ دیا کریں تاکہ اہل دین کو دولت اسلام قائم رکھنے میں مدد پہنچتی رہا کرے اور اُن کی دنیاوی ضرورتیں دفع ہوتی رہیں اور اہل اسلام جو اُن لوگوں کی جہنوں نے کچھ دینا قبول کر کے سلطان اسلام کی اطاعت قبول کر لی ہے حمایت کریں تو وہ مال اُس کے مقابلہ میں بھی ہو جائے رہا اُن کا آخرت کا معاملہ تو اسلام اُسے پروردگار عالم کے سپرد کرتا ہے یا کبھی اسلام اُن پر جو شریعت محمدی کا اتباع نہیں کرتے غلامی کا حکم عائد کرتا ہے تاکہ اسی طرح اُن کی ایذا رسانی کی خلیش مٹے اور اہل اسلام کے کچھ دنیاوی کام نکل جائیں بعض لوگوں کا غلامی اور بعض شرائع سابقہ کے ماننے والے دین محمدی میں غلامی کے کوبرا سمجھنا جائز اور مشروع ہونے سے یہ دیکھ کر نفرت کرنے لگے کہ اُس کی وجہ

سے غلام پر بڑی روک ٹوک لگ جاتی ہے خصوصاً اس لئے کہ انہوں نے بعض ممالک میں غلاموں کو دیکھا کہ طرح طرح کے ظلم بھیتے ہیں جیسا کہ یہ رسم کچھ زمانہ سے یورپ میں جاری تھی جس کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور بعض ممالک امریکا میں آج تک جاری ہے چنانچہ اُن ممالک میں غلاموں کو مار پڑتی ہے اُن کی امانت کی جاتی ہے ننگے بھوکے رکھے جاتے ہیں چوپایوں کی طرح قید رہتے ہیں اُن سے ایسے ایسے مشقت کے کام لئے جاتے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے گویا کہ نوع انسانی میں اُن کا شمار ہی نہیں خاص کر جبکہ وہ سیاد رنگ کے بھی ہوں اور یہ کہ اُن کا آزاد کرنا دین کے کارِ ثواب میں شمار نہیں کیا جاتا اور سوائے شاذ و نادر حالت کے اُن کو کوئی آزاد نہیں کرتا اور وہاں اُن کی حالت ادنیٰ درجہ کے حیوانات سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ پس ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ دین محمدی بھی شاید غلامی کو باوجود ان سب خرابیوں کے جائز رکھتا ہے اور غلام کے ساتھ ایسے بُرے طور سے پیش آنے کی اجازت دیتا ہے اور شرائعِ سابقہ میں غلامی کے مشروع ہونے سے اُن کو کچھ سہو بھی ہو گیا۔ لیکن باوجود اس خیال کے انہوں نے اپنا رُخ بدلا اور دین محمدی میں غلامی کے مشروع ہونے کی کیفیت میں نہایت تدقیق کے ساتھ غور کرنے لگے اور اُن باتوں کو انہوں نے نہایت تامل کی نظر سے دیکھا جن پر کہ غلامی کے مشروع ہونے کی کیفیتِ متصل ہے اور وہ یہ ہیں کہ اہل دین کو اُن کی دنیاوی ضرورتوں کے برآئے میں کچھ مدد ملے۔ اعدائے دین پر غلامی کے عائد کرنے سے اُن کی انذار رسانی سے نجات حاصل ہو۔ اپنے مخالفوں کی خدمت کرنے سے اُن کی شوکت ٹوٹے۔ اُن کی پر خاشخ دفع ہو اور ساتھ ہی اس کے مسلمانوں کو بہت کچھ وصیتیں بھی کی گئی ہیں جس کے موافق غلام کی راحت محفوظ رہے اور غلام اپنی زندگی بسر کرنے میں اپنے

مولیٰ کے مساوی رہ سکے اور اس طرح پر اگر وہ وحشی بھی ہوگا تو اس میں تہذیب اور تمدن آجائیکا
 اور شریعت محمدیہ میں ان خلیفوں اور بدسلکیوں میں سے جن کو بعض بعض قومیں اپنے غلاموں کے
 ساتھ برتا کر تی ہیں کچھ بھی روا نہیں رکھتی۔ نہایت سختی سے ان کی ممانعت کرتی ہے اور خردی
 مرزا سے ڈراتی ہے اور باوجود اس کے ثواب جزیل کا وعدہ کر کے غلاموں کے آزاد کرنے کی
 ترغیب بھی دیتی ہے چنانچہ اس نے بہت سے ایسے دستہ مشرّع کئے جن کا مقصد یہ
 ہے کہ غلام بکثرت۔ وری اور پر آزاد کئے جائیں۔ ان کی غلامی کی مدت کم ہوتا ہے اور اس لئے
 غلام اور اس کے مولیٰ کے مابین اگرچہ آزادی کے بعد ہی کیوں نہ سہی ایسا علاقہ قائم کر دیا
 ہے جو علاقہ نسب کے مانند ہے۔ اس میں سفید و سیاہ کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا اور ان لوگوں
 کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شریعت کے ماننے والوں نے یہ بات دیکھ کر کہ شریعت غلام کے
 ساتھ سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت سے ایسے طریقے
 اختیار کئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ نیکی اور سلوک کا برتاؤ کیا جاتے اور یہ کہ
 بسا اوقات غلاموں کو غلامی کی بدولت ایسی نعمت ملتی ہے کہ اگر وہ غلامی میں داخل نہ
 ہوتے تو اس کا ماننا ان کو ممکن نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے شرائع سابقہ کی خصوص کی دیکھ بھال
 کی تو انہوں نے ان کتابوں میں جو شرائع سابقہ کی بابت منسوب کی جاتی ہیں اس بات کی
 تصریح پائی کہ غلامی ان میں بھی مشرّع تھی پس دین محمدی میں غلامی کی مشروعیت پر جو ان کا اعتراض
 تھا اس وقت انہوں نے اس کو واپس لیا اور کہنے لگے کہ جب اس دین کے ماننے والے
 اپنے نزدیک قطعی دلائل کی وجہ سے اس امر کا یقین کرتے ہیں کہ ان کا دین خدا کی جانب سے
 مشروع ہے اور ان کے دین نے اپنے مخالفوں کا غلام بنالیا ان کے واسطے اس لئے
 مباح کر دیا ہے کہ وہ ان کی خدمت سے نفع اٹھائیں مخالفوں کی ایذا رسانی کی غرض ان

سے مٹ جائے۔ وہ پر خاش نکالنے سے باز رہیں اور اُن کے مالکوں پر ایسی شرطیں لگا دیں جو اس بات کی پوری کفیل ہیں کہ اُن کے غلاموں کو راحت ملے اور وہ اپنی زندگی بسر کرنے میں انہیں کے برابر ہیں اور مالکوں کے لئے اُن کے آزاد کرنے اور اُن کی غلامی کی مدت کم کرنے کے ترغیب دلانے والے ابواب کھول دیئے۔ پس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہتر سے غلاموں کو تہذیب حاصل ہو جاتی ہے اپنی زندگی نہایت خوبی کے ساتھ بسر کرنے لگتے ہیں اور اُن کے ساتھ وہ وہ سلوک اور احسانات کئے جاتے ہیں کہ اگر وہ غلام نہ ہوتے تو اُن کا حاصل کرنا اُن کو نصیب نہ ہوتا اور یہ کہ اُن کے دین تے مالکوں کو اپنے غلاموں کو ایذا رسانی اور اُن پر ظلم کرنے سے روک دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ شرائعِ ساری میں بھی غلامی کی مشروعیت پائی جاتی ہے ترکہ بنے لگے پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس لئے دینِ محمدی اور اس کے ماننے والوں پر غلامی کے مشروع ہونے سے کوئی الزام نہیں عائد ہو سکتا۔

شریعت کی وصیتیں | باقی رہیں وہ وصیتیں جو غلام کی راحت کی محافط اور اس امر کی کفیل ہیں کہ وہ اپنے مالک کے برابر گزران کر سکے تو وہ شریعتِ محمدیہ میں نہایت کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ہم اس موقع پر اتنی ہی پر اکتفا کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو آگے آتی ہیں خدا تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے (اور خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ اور یہ وصیت مانو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے عہد وہ آیت یہ ہے) واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین احساناً وبنی القربیٰ و
الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار المجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و
ملکت ایاکم ان اللہ لایحب محملاً فخوراً ۱۲

پیش آیا کرو اور (نہیں) اپنے قرابت مندوں اور غمیوں اور مسکینوں اور ذیابت مت اور اجنبی
 چڑھیوں میں سفر کے ساتھیوں اور مسافروں اور اُن لوگوں کے ساتھ جی کے تہا۔ یہ
 ہاتھ نازک ہیں یعنی وہ تہا سے جھوک رہے ہیں۔ احسان سے پیش آیا کرو، بے شک اللہ اُس
 شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑی مانتا اور اترتا۔ مگر پس انداز لیا ہے اس سزا پر جہاں
 اس بات کا حکم دیا ہے کہ اُس کو غصہ نہیں ہو اور پر عبادت کی جاسے جو ایمان کی بنیاد ہے
 اور یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ مسوک و احسان کا برتاؤ کیا جاسے۔ اُن کو انتہا کا مرتبہ خدا کی
 نعمتوں کے بعد ہی ہے۔ اور یہ کہ اُن لوگوں کے ساتھ احسان و مسوک کا برتاؤ کیا جائے
 جن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا شہادت، رحمت اور انسانیت کا منتہا ہے۔ اُس کے
 ساتھ ہی نہانے کا ایک معنی غلام اور نوٹہ لایوں کے ساتھ احسان و مسوک سے پیش
 آنی کی بھی وسعت کی ہے اور اُس کو بھی امر نہ کوڑہ بالا کے مقدار میں دانا ہے۔ اور ہر ایک
 کے لئے احسان و مسوک سے پیش آنے کا حکم کرنا تمام احسانات و مسوک کو جو اُن کے ساتھ
 ممکن ہیں سب کو شامل ہے اور جتنی تکلیفیں کہ اُس کی منافع میں سب کا دور کرنا بھی اُن
 میں آگیا اور اُس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے
 جس قول کا ترجمہ یہ ہے: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں خدا نے اُن کو تمہارے ہاتھوں
 کے تحت میں یعنی تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے جو تم کھاؤ اسی میں سے اُن کو کبھی کھلاؤ اور
 جو تم پہننا اسی میں سے اُن کو کبھی پہناؤ اور خدا کے بندوں پر عذاب نہ کرو یعنی اُن کو تکلیف
 نہ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تمہارے ڈرانے اور اپنی بڑائی کے خیال سے
 بچنے کے بارہ میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو یہ نہ کہے
 کہ وہ حدیث یہ ہے) (عیدکم افرانکم) اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانوں و اللہ تعالیٰ کے احسانوں و اللہ تعالیٰ کے احسانوں
 عدا اللہ) عہدہ حدیث یہ ہے (ولا تفل) اور کم عبدی و لیقل قاتل و قاتل و قاتل) ۱۲

کہ بندہ بلکہ یہ کہا کرے کہ میرا چھو کرا۔ میری چھو کری۔ میرا غلام اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام ہے وہ آپ کا یہ قول ہے (الصلوٰۃ وما ظلمت ایما ظلم یعنی نماز اور اپنے حاکم (غلام و لونڈی) کا بڑا خیال نہ رکھنا) پس اہل انصاف غور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کی وصیت کی ہے جو کہ دین کا ستون ہے اور جس میں کہ آپ کی آنکھوں کو دنیا میں ٹھنڈک حاصل ہو اگر تھی حتیٰ پینا بچہ آپ نے فرمایا ہے (وجعلت قرۃ عینی فی الصلوٰۃ یعنی نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے) اُس کے ساتھ ہی ساتھ اس وصیت کو بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے اپنے پیروی کرنے والوں کو حاکم (غلام اور لونڈیوں) کے بارہ میں فرمائی ہے ورنہ ناظرین یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے اصحاب سے انتقال کے وقت جو آخری کلام یا ہے وہ یہی دونوں باتوں (نماز اور احسان حاکم) کی وصیت ہے پس یہ امر غلاموں کے بارہ میں پوری پوری وصیت کر جاتے پر دلالت کرنے میں بالکل کافی و کافی ہے۔

ب اس بارہ میں کسی اور چیز کے بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں اور حاکم یعنی غلام و بندوں کو تکلیف دینے سے ممانعت تو شرعی نصوص میں ایک مشہور بات ہے یہاں اس کہ وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا غلام آزاد کر دیا ماحسن نے اُسے اپنی لونڈی کے ساتھ پا کر اُس کے ناک۔ کان۔ کارٹ ڈالے تھے اور ہس کے دلائل کو سرکاری کر دیا اور مسلمانوں کو اُس کی اعانت کی وصیت کر دی اور اس کے

ہے شریعت کا قانون ہے کہ کسی کا آزاد کردہ غلام یا لونڈی جب مر جائے اور اُس کے قریب نہوں میں سے اُس کا کوئی وارث نہ ہو تو اُس وقت اُس کی میراث اُسی آزاد کرنے والے ملتی ہے اور اسی کو وراثت کہتے ہیں ۱۲ مترجم

بعد آپ نے مسلمانوں کے بیت المال سے اس عذاب کا نفقہ مقرر کر دیا اور آپ کے خلیفہ
 و عمرو بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو زبردستی آزاد کر دیا تھا جس نے
 اُسے گرم توبے پر بٹھایا تھا جس کی وجہ سے اُس کے سر پر تیل گئے تھے اور آپ نے
 اس شخص کو خوب پٹوایا اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں آپ نے غلاموں پر سختی کرنے
 والوں کو سخت سزا دی گئی ہے۔ اور غلاموں کی ایذا رسانی کے بارے میں قیامت کے دن
 کی وعیدیں تو مشہور ہی ہیں۔ باقی رہی محامد (یعنی غلاموں اور لونڈیوں) کے آزاد
 کرنے کی ترغیب تو اس بارہ میں تو شرعی نصوص میں کثرت سے ہیں جن کا کچھ شمار ہی نہیں
 اور یہاں ہم اسی قدر بیان پر اقتصار کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو آگے آتا ہے۔ چنانچہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ محامد کے آزاد کر نیکی برابر ترغیب دیا
 کرتے تھے اور شرعی نصوص میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ایک جان کو بھی آزاد کرے گا خدا
 اُس کے ہر ہر عضو کے مقابلہ میں آزاد کرنے والے کے ہر ہر عضو کو آگ سے رہائی دیگا۔
 یہاں تک کہ اُس کو سن کر مرد یہ پسند کرنے لگا کہ وہ کسی مرد کو آزاد کیسے تاکہ اُس کے پورے
 پورے اعضاء رہائی پائیں اور عورت یہ چاہنے لگی کہ وہ کسی عورت کو آزاد کرے تاکہ اُس
 کے پورے پورے اعضاء رہائی پائیں (ایسا ہی خود بخود ہر غنیفہ میں بروایت حماد مذکور ہے
 اور حماد نے ابراہیم سے روایت کی ہے اور ایسی حدیث کا حکم مرفوع حدیث کا سا حکم
 عہ مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جس کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
 بالتحریج پہنچا دیا گیا ہو اور جس حدیث کا سلسلہ روایت صحابی تک پہنچا کر سکوت کیا گیا ہو
 اُس کو موقوف کہتے ہیں۔ اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ اگر صحابی کسی ایسی بات کی خبر
 دے جو بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنے ہوئے قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتی تو گو اُس

ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ جو شخص کسی قبیلہ یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرے خدا تعالیٰ اس کے ہر ہر عضو کے مقابلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا میں سے ہر عضو کو آگ سے رہائی دے دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے مقابلہ میں اس کی شرمگاہ کو اور اللہ تعالیٰ کے دل (قلب) رقبۃ کی تفسیر میں مروی ہے کہ: ایک یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ کیا عمل بتا دیجئے مجھے جنت میں داخل کر دے (آپ نے فرمایا جان کا آزاد کرنا اور گردن کا چھوڑانا) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں اراکب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں جان آزاد کرنا یہ ہے کہ بلا شریعت غیرے اس کو آزاد کرے اور گردن کا چھوڑنا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ (ایسا ہی تفسیر رازی میں ہے) یعنی اگر آٹانے اپنے غلام سے کچھ روپیہ لے کر آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا ہو تو کوئی شخص غلام کو روپیہ دے کر اس کے زار کرانے میں معاون بن جائے اور اس بارہ میں بہت سی نصوص پھری پڑی ہیں۔

یہ ذرائع جو شریعت نے غلاموں کی رہائی امر کہ شریعت محمدیہ نے بہت سے ایسے آزادی کے لئے مشروع کئے ہیں | وسائط اور ذرائع مقرر کئے ہیں جن کا مقتضایہ ہے غلام بکثرت اور عام طور پر آزاد کئے جائیں اور ان کی غلامی کی مدت کم ہو جائے سو وہ یہ ہیں کہ اس نے آزاد کرنا بہت سی جائیتوں کا مشروع میں کفارہ قرار دیا ہے جیسے کہ کسی کا دھوکے میں قتل کر ڈالنا۔ رمضان کا روزہ بلا عذر توڑ ڈالنا۔ قسم کھا کر اس کے خلاف کرنا (بقیہ صفحہ ۵۴۹) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی تصریح نہ کی ہو تاہم وہ حدیث اس حدیث کے لئے مثل سمجھی جائے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کی تصریح بھی کر دی گئی ہو یعنی حدیث مرفوعہ کے مثل ۱۲ مترجم۔ عہ یعنی کسی کی گردن کا چھوڑنا ۱۲ مترجم

اور شریعت نے بعض ممنوع چیزوں سے رہائی پانے کا ذریعہ بھی فراہم کرنے کو قرار دیا ہے جیسے کفارہ نہار کا اس لئے کہ جو اپنی عورت سے فرہار نہ کرتا ہے اس کے لئے جیسا تک کہ وہ کفارہ نہ ادا کر دے اپنی عورت کے پاس جان یا مال کے متعلق جیسے بد مذہب دنیا ہرگز جائز نہیں اور کفارہ میں جس چیز کا مال عطایہ کیا تو یہ درجہ آزاد کو نسبت بھر یا وجہ یہ متعلق آزاد کو نہ شریعت میں مستحب ہے اور اس پر ثواب کو نہ دیتا ہے لیکن تاہم عفت و عصبانیت سے اس قدر ہمت ہے کہ عتق کے خلاف نہ ادا کرے اپنے مال کے اس قدر مان رہے کہ وہ عتق کو نہ کرے شریعت نے اس کا خلاف کرنے کی ہمت نہ کر شروع قرار دیا ہے اور عتق یہ ہے کہ اتنا اپنے مال سے عتق کرے کہ مال پر عتق ہو جائے کہ اگر نظام تمام مال ادا کر دیکے تو وہ آزاد ہو جائے گا پس اس وقت تک مال کو مال کرنے کی سعی کرنے کے لئے اپنے غلام کو آزادی دینی چاہئے گی۔ اور جب وہ غلام عقیدہ مال جتنے پر مشرطھری تھی ادا کر دیکے تو آزاد ہو جائے گا اور شریعت نے آزادی کے لئے عتق اور عقیدہ شروع کیا ہے جسے عتق کلی مال کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آفا اپنے غلام سے کہے کہ ہزار روپیہ پر مثلاً تو آزاد ہے پس اگر غلام اسے قبول کرے گا تو فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کے ذمہ اتنے روپوں کا ادا کرنا واجب ہوگا جتنے پر مشرطھری ہے اور نیز شریعت نے اس شخص کے حال کا لحاظ کر کے غلام سے عتق لینے کی مدت اعرض در مدت عتق نہار شریعت میں اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی عورت کو اپنی مال میں وغیرہ دین کے ساتھ اسے نکاح کرنا حرام ہے) کے کسی ایسے عضو سے جس کی طرف اسے دیکھنا جائز نہیں مثلاً پیٹ یا شرمگاہ وغیرہ تشبیہ سے کہ اپنے اوپر حرام کرے مثلاً یوں کہے کہ تو میرے اوپر میری مال کی پشت یا شرمگاہ کے مانند حرام ہے ۱۲ مترجم

رہے گی مدبر بنانے کو شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آقا اپنے غلام کو اپنے بعد آزادی دینے کے بعد بھی نہیں کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے پس ایسی حالت میں غلام کا بیچنا۔ ہمہ کرنا کسی کو خیرات ہیں اس کا دے دینا رہن رکھنا ممنوع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آقا کے مرنے کے بعد فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ اور شریعت نے وصیت بالعتق بھی مشروع کی ہے اور یہ بھی لجا کر کیا ہے کہ غلام کے بعض بعض مالکوں کو آزادی کے مذکورہ اسباب میں سے کسی کا بھی اتفاق نہیں پڑتا اور نہ انہیں آزاد کر کے ثواب حاصل کرنیکی ایسی رغبت ہی ہوتی ہے لیکن بسا اوقات وہ کسی نفع کے حاصل کرنے کی رغبت یا کسی مضرت رساں شے سے خوف کے وقت خدا سے یہ امید کر کے نیک کام کر گزرتے ہیں کہ اس کے سبب سے ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا اس لئے اس نے آزاد کرنے کی نذر ماننے کو مشروع کیا ہے کیونکہ امید ہے کہ ان دونوں سببوں میں سے کسی کے حاصل ہونے کے وقت وہ نذر کر بیٹھیں یا ایسے لوگ جب اپنے آپ کو کسی کام کے کرنے یا اس سے باز رہنے کو لازم کرنا چاہتے ہیں تو بسا اوقات اپنے آپ پر ایسی شرط لگا لیتے ہیں جس کو کرنا ان پر نہایت دشوار ہوتا ہے تاکہ جس امر کا انہوں نے التزام کیا ہے اسے پورا کر سکیں اس لئے اس نے آزاد کرنے کے حلف کو مشروع کیا ہے کیونکہ شاید جس چیز کا انہوں نے التزام کیا تھا اس کے خلاف کر گزریں اور اسی بہانہ سے ان کے غلام کو آزادی مل جائے پس جب کوئی تامل کرنے والا امور مذکورہ میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان سے مقصود یہی ہے کہ اتنے اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب سے غلام کو ایسے طریق پر آزادی مل جائے جو شریعت میں پسندیدہ ہو۔ اور یہ خدا کا انعام ہے کہ اس نے غلاموں کی آزادی پھیلانے اور ان کی غلامی کی ہمت کم کرنیکی

غرض سے اتنے ایک وسیلہ مقرر کر دیئے پھر چونکہ شریعت نے مولیٰ کو لونڈی کے نفس کا مالک بنایا ہے اس لئے اس کی شرمگاہ کا بھی اس کو مالک قرار دیا ہے اور اس کے لئے یہ بات مباح کر دی ہے کہ وہ لونڈی کو سر پہ بنائے یعنی اس سے صحبت کیا کرے کیونکہ شریعت کو یہ منظور ہے کہ اس کی نسل معطل نہ رہے اور اپنے مولیٰ کی حمایت میں رہنا اس کی اداہ کو: خلاۃ النیب سے محفوظ رکھے پس اس وقت وہ اس کی زوجہ کی طرح ہوگی اسی ارادہ کا نسب محفوظ رہے گا بخلاف زنا کے کیونکہ اس میں یہ بات نہیں پھر منجملہ اُن رعایتوں کے جو اس لونڈی کے ساتھ اس بات کے مقابلہ میں کہ مولیٰ کو اس کی ساتھ صحبت کرنا جائز ہے کی گئی ہیں اور وہ رعایت منجملہ وسائل آزادی بھی ہے اور وہ یہاں ہے کہ شریعت نے ایسی لونڈی کے لئے جو اپنے مولیٰ سے بچہ حتیٰ جو چاہے ودیچہ جس کے اعتناء خواہر ہو گئے ہوں کم دنوں کا کیوں نہ ساتھ ہو گیا ہو بہ حکم کیا ہے کہ وہ مستولہ اور ام ولد ہو جاتی ہے یعنی اس وقت مولیٰ پر اس کا بیچنا۔ ہبہ کرنا۔ رہن رکھنا اور اسی قسم کے اور تصرفات مباح ہو جاتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد وہ یا مکمل آزاد ہو جاتی ہے پس اس حکم میں غور کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ شریعت کو لونڈیوں کے ساتھ کیا کچھ رعایت منظور ہے اور اُن کے حالات پر کہاں تک نظر ہے اور آزادی کے بیشتر مسائل میں سے جس میں کہ صلہ رحم بھی ہوتا ہے اور قرابت مشدوں میں سے باہم وشت بھی دفع ہوتی ہے شریعت نے یہ بات مشروع کی ہے کہ جو شخص اپنے ذی رحم محرم کا مالک عہ ذی رحم محرم سے ایسا عزیز مراد ہے جس کے ساتھ رحم یعنی پیدائش کا علاقہ پایا جاتا ہو اور اس سے اس کے عورت ہونے کی تقدیر پر نکاح نہ ہو سکتا ہو جیسے باپ بیٹے یا بیٹی کا مالک ہو جائے تو یہ بیٹا یا بیٹی آزاد ہو جائیں گے ۱۲ مترجم

دھائے تو وہ مملوک اُس شخص پر آزاد ہے اور غلاموں کے ساتھ رحمت اور شفقت کی رعایا
 سے یہ امر ہے کہ شریعت مال اور اُس کے چھوٹے بچے کے درمیان یا اُس کے اور اُس کے
 پ کے درمیان یا بیسے دو شخصوں کے درمیان جن میں محرمیت کا علاقہ پایا جاتا ہو اور اُن
 سے ایک بڑا اور دوسرا کم سن ہو یا اسی طرح کے دو چھوٹوں کے درمیان اُن میں سے
 ہی ایک کو دوسرے شخص کے ہاتھ بیع وغیرہ کر کے جلائی ڈال دینا اور ایک کو دوسرے
 کے غلام کر دینا مکروہ و ناگوار سمجھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس عادل شریعت نے آزاد کرنے پر
 بہت دلانے والی۔ خدائی کی بہت کم کرنے والی اور غلاموں کے لئے رحمت و شفقت کی
 روئی کرنے والی اشیاء میں سے کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ترغیب نہ دلائی ہو اور
 اُس کے لئے متعدد اجواب نہ کھول دیئے ہوں پس جو انتظام اُس نے غلامی کے بارہ
 کیا ہے اُس میں سچے طور پر غور کرنے سے ہم بھی پاتے ہیں کہ اُس نے غلامی کو صرف
 نذر ضرورت مشروع کیا ہے اور اُس نے عزرت کو بھی اُس کے انداز پر رکھا ہے اور
 اس میں ایسے اسلوب کا لحاظ کیا ہے جس سے مخالفین کی شوکت ٹوٹ جائے اور اُن
 پر خاش سے نجات ملے اور پیران شریعت کا کام چلے اُن کو نفع حاصل ہو اور غلام
 راحت بھی محفوظ ہے اور اُس سے تمام ضرر رساں اشیاء دفع ہوں اُسے دشواریاں
 سے بعجلت نجات حاصل ہو اور حتی الامکان اُس سے حرج دور رہے۔ رہا یہ امر کہ
 بیعت محمدیہ نے غلام کے لئے اُس کے اور اُس کے مولیٰ کے مابین ایک قسم کا رشتہ و
 بہت قائم کی ہے پس بیان اس کا یہ ہے کہ اُس نے غلام کے آزاد ہونے کے بعد اُن
 نوں کے مابین دلائل کا حکم کیا ہے اور اس دلائل کے احکام میں سے یہ امر ہے کہ جب
 ہ دلائل قرابت کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کر دے تو اُن دونوں

وہ آزاد کردہ غلام کسی جنائیت کا خطا مرتکب ہو جس سے دیت، خون بہا، لازم آئے تو وہ دیت اُس کے مولے اور عصبانت مولیٰ سے حصار سدری لی جاتی ہے تو گو یا یہ غلام اپنے مولیٰ کا بیٹا یا بھائی یا بھائی بھائی اور یہ ہر آزاد کردہ غلام کی رعایت مد نظر رکھے جانے کے ثبوت میں بالکل کافی و کافی ہے کیا ان امور سے آزاد کردہ کے بعد کچھ یہ کہنا ہی سمجھتا ہے کہ مسلمان غلاموں کو خصوصاً ان میں سے یہ تعین کیوں کر نہ ان میں سے کوئی نے جہل آزیت کے درجہ سے گھٹا ہوا شمار کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ان کا شمار بیعت ان کو دم اور خدا ہی کی اولاد سے شمار کرتی ہے لیکن ان کے ساتھ یہی معاملہ ہی اجازت دیتی ہے جس سے ان کا مشردفع ہوا رہتا ہے ان کو رحمت و شفقت سے محروم نہیں کرتی۔ ان کی اس روک ٹوک کی مدت کے کم کرتے ہیں تو بھی کوتاہی روا نہیں رکھتی۔

اہل اسلام کے غلاموں | رہا یہ امر کہ پروردگار شریعت محمدیہ سے اس پر نظر کرے کہ ان کی کے ساتھ سلوک | شریعت غلاموں کے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بہت سے ایسے طریقے اختیار کئے ہیں جس کا نتیجہ غلاموں کے ساتھ نیکی و در احسان سے پیش آتا رہتا ہے اور یہ کہ لب اوقات ان کو وہ نعمتیں غلامی کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں جن کا حاصل کر لینا اگر وہ غلامی میں داخل نہ ہوتے تو کسی طرح ان کو ممکن نہ تھا۔ پس یہ بات ان امور سے جو مسلمانوں میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں بالکل (بقید بر صفحہ ۵۵۲) میں ایک قسم کی قربت قائم ہو جاتی ہے جس کا ثمر یہ ہے کہ اگر غلام مثلاً کسی کو خطا نار ڈالے تو اُس کی دیت غلام کے عزیز و اقارب و عصب کی طرح اُس کے مولیٰ اور اقارب مولیٰ کو دینا ہوگی اور اگر غلام مر جائے اور اس کا کوئی عزیز و وارث نہ ہو تو اُس کی میراث اُس مولیٰ کو ملے گی ۲ مترجم

واضح و ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ امور یہ ہیں کہ اُن کا اپنے برادر اور آزاد کردہ غلاموں پر اوقات کو وقت کر دینا اُن کے لئے میراث کی وصیت کر جانا وغیرہ چنانچہ بہتر ہے غلام ان احسانات اور میراث کی بدولت اپنے مولیٰ کی اولاد سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے ہیں اور بہتروں نے اپنے مولیٰ کی لڑکیوں سے شادی کر لی بلکہ بہتر سے مولیٰ ایسے بھی ہیں جو غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹی بنا لیتے ہیں بلکہ اُن کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں یا اپنی بیٹی اُن کو بیاہ دیتے ہیں اور بہتر سے ایسے بھی غلام ہیں جو امیر یا سلطان بن گئے۔ (جیسا کہ شاہان مصر جن کی شہرت عالمگیر ہے۔ اور کافور انشیدی کی نسبت تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے) اور بہتر سے آزاد کردہ غلام مراتب جاہ اور مناصب علیہ جیسے کہ قضا اور افتاد تک بلکہ مرتبہ اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں اس بارہ میں آپ کو عطا بن ابی رباح کا حال معلوم ہو جانا کافی ہے جو کہ فقہ کے ایک جلیل القدر امام ہیں خلیفہ اُن کی زیارت کی تفتا میں رہا کرتا تھا اور دروازہ سے اُن کو پیش قدمی کر کے لیتا تھا اور اپنے پہلو میں نشست کے لئے جگہ دیتا تھا) اور یہ امر اس بات کے بیان کرنے کے لئے کافی ہے کہ غلاموں کو غلامی کی بدولت کیا کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں کہ اگر وہ غلام نہ ہوتے تو اُن کو ہرگز نصیب نہ ہوتیں بلکہ وہ اپنے وحشی شہروں میں اپنی اُسی موٹی جھوٹی حالت میں پڑے رہتے اب کیا اس کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کہ شریعت محمدیہ غلاموں کو آدمیت کے مرتبہ سے گرا ہوا اعتبار کرتی ہے اور انہیں انسانیت کے حقوق نہیں دیتی ایسے بہتان سے خدا کی پناہ!

غلاموں کے ساتھ بعض لوگوں کے سنگدلی سے اور اگر کہا جائے کہ ہم تو بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں پیش آنے کی وجہ سے شریعت پر اعتراض کہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہ ایسی ایسی سنگدلی کا معاملہ کیا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں بعض ایسے احمق بھی تو ہیں جو عادل اور مہربان شریعت

کے احکام کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس کو شریعت - رُخِ لبت - نہیں
 کہتی اور نہ شفقت و رحمت اُس کی۔ جو رُخِ دیتی ہے ممکن اسے لوگ بہت نادان و نادان
 ہیں۔ تو کیا ان سنگدلوں کو کچھ ترس بہا جائے گا کہ سارے مسلمان اپنی اولاد سے ایسی
 ہی بڑی فحاش سے چشم پوشی کرتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے گا کہ مسلمانوں کو چاہیے
 کہ اس کا کام ہی نہ کریں جس سے بچے پیدائش ہو۔ بلکہ یہ یہود و نصاریٰ و ہندوؤں سے
 بدتر ہوگا ہے کیونکہ یہ بات تو یہ عقلمند بتاتے ہیں کہ اس کو نہ صرف یہ کہ در شائع نفس پر مبنی ہو
 کرتے ہیں۔ غیبا اور نادر الوجود امور پر مبنی نہیں ہونے بلکہ شک و شبہ و ہمدردی و ہمدردی
 محسوس ہیں جو لوگوں اور غلاموں پر ایسی ایسی سنگدلیاں سُستی ہوتی ہیں جس سے بدو کے
 دھنگے کھڑے ہوتا ہیں اور یہ ہمیں عقلمند اور ہندو لوگوں میں شائع ہیں جو انسانی مہر و
 اور شفقت پر حریف ہوتے۔ کئے دعویٰ کیا کرتے ہیں اگر یہی معاملہ مسلمانوں میں اپنے
 غلاموں کے ساتھ یہ خود پر رائج ہوتا اور ان کی شریعت کی نہیں اجازت ہوتی۔ تو لبت
 شریعت محمدیہ میں غلامی کے بُرا سمجھنے کی خاطر وجہ ہو سکتی تھی لیکن یہ بات برکت نہیں ہے
 چنانچہ پوری تلاش و استقصا اور اسلامی تاریخوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور جو
 شخص بلا دلیل قائم کئے ہوئے محض متعصب اور خود غرض انشراح کی شاعت اور غیر محقق
 لوگوں کی خبروں پر اعتماد کر کے اس کے خلاف کہے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص مسلمانوں پر
 اور ان کی شریعت پر بدگمانی کر کے غلط اور جھوٹی اہمیت لگا کر بتانا باندھتا ہے غلام کو
 ایسے افتراء اور بہتان اور جھوٹ سے پناہ میں رکھے جس سے انسانی شرافت پر ٹہرے۔
 عہدِ عتیق و عہدِ جدید کی اہم امر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پہلے جو شریعتیں
 نصوص سے غلامی کا ثبوت تھیں اُن میں بھی غلامی مشروع ہے اور جو کتابیں ان شرائع

کی جانب منسوب کی جاتی ہیں اُن میں اس کی تصریح موجود ہے اس کے بیان کے لئے توریث کی بکثرت آیتیں جو اپنے مخالفوں کے غلام بنالینے پر دلالت کرتی ہیں کافی ہیں منجملہ اس کے کتاب انتشار میں ہے اور جب تو کسی قریہ کے پاس اُس سے مقابلہ کرنے کو جائے پہلے اُس کو صلح کی طرف بلا پس اگر وہ قبول کر لے اور تیرے لئے دروازے کھول دے تو جتنے فرقے اس میں ہوں گے وہ اخلاص نہیں گئے اور تیرے غلام بنیں گے۔ تجھے جزیرہ دیں گئے اور سقر درود سے ماخوذ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بارہ ہزار آدمیوں کو بلی مدین کے محاربہ کے لئے بھیجا تھا تو اُن پر وہ لوگ غالب آئے تھے اور اُن میں سے سارے مردوں اور پانچ بادشاہوں کو قتل کر ڈالا تھا اور اُن کی عورتوں۔ بچوں اور مویشی سب سے سب کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور قریاں دیہاتوں اور شہروں کو آگ سے جلا ڈالا تھا پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہنے لگے تم نے عورتوں کو بکیریں زندہ رہنے دیا پھر ہر لڑکے کو زندہ بچھا اور ہر شوہر دیدہ عورت کو قتل کرنے اور کنوارے لڑکیوں کے باقی رکھنے کا حکم کیا پس اُن لوگوں نے ویسا ہی کیا بمسیا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور غنیمت میں چھ لاکھ بہتر ہزار لڑکیاں۔ بہتر ہزار گائیں۔ اکسٹھ ہزار گدھے۔ بنس ہزار کنواری لڑکیاں بقیں۔ پس یہ آیت اس شریعت میں دشمنوں کے یہاں ناک کہ لڑکوار اور شوہر دیدہ عورتوں کے قتل کے جائز ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ ہی غیر شوہر دیدہ عورتوں کے لونڈی بنالینے پر بھی دلالت کرتی ہے اور سفر مویل میں ہے اور موار کے رہنے والے داؤد علیہ السلام کے غلام تھے اُن کو خراج دیتے تھے اور تینواؤں کی جانب پولس کے پہلے خط کے چھٹے باب میں یہ تصریح موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو غلام ہیں راہ روشن کے نشان کے نیچے ہیں پس انہیں چاہئے کہ اپنے سرداروں کو پورے

اکرام کا مستحق سمجھیں تاکہ خدا کے نام اور اس کی تعلیم پر بہتان نہ باندھا جائے اور جن کے مزار
مسلمان ہیں وہ ان کو حقیر نہ سمجھیں کیونکہ وہ بھائی ہیں جسے چاہئے کہ ان کی بہت زیادہ
خدمت کریں اس لئے کہ جوف ناسے میں شرکت رکھتے ہیں وہ سلطان اور پیارے ہی لوگ
ہیں اس کی تعلیم دے اور اس کا غلط کہ انتہی اس شخص سے شریعت عیسوی میں غلاموں
کا پائیدار دستور رہنا سمجھ جاتا ہے اور یہ کہ غلاموں کو پورے کمرہ کے ساتھ اپنے مالک کے
کہ تکلیف دی گئی ہے اُن کے دھنوں کو ان کا غلام بنائیں اس شریعت میں مشروع
نہ ہوتا تو ان کو ان کی اطاعت و خدمت کا سرگز نہ کیا جاتا اس لئے کہ شرائع سے جو
بات معلوم ہوتی ہے اس کے موافق سکونت کو ایسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں کیا جاسکتا جو
خدا تعالیٰ کے نزدیک معقوت و منقوض ہو اور اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان پر اپنے
مالکوں کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ ایمان دار بھی نہ ہوں کیونکہ پہلا حمور کا بیان ہے
یا نذرا نہ نکوں کی اس امر کے ساتھ تفصیل کر دی گئی کہ وہ ان کو خفیہ نہ سمجھیں اور ان کی
بہت زیادہ خدمت کریں اور اگر غلام بنانا اس شریعت میں جائز و مباح نہ ہوتا تو وہ شریعت
ایمانداروں کے غلاموں پر ان کی رعایت اور زیادہ خدمت لازم کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے
رکھنے پر ایمانداروں کو برقرار نہ رکھتی چنانچہ یہ سب امور ظاہر میں اور تمطیس کی جانب پولس
کے خط کے دوسرے باب میں یہ تصریح موجود ہے "اور غلام اپنے مالکوں سے پستی سے پیش
آئیں ان کو تمام چیزوں میں راہنی رکھیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کہیں ان کے ساتھ
اچکا پن نہ کریں بلکہ پوری پوری نیکی کے ساتھ امانت سے پیش آتے رہیں تاکہ وہ ہمارے
مخلص یعنی اللہ کی تعلیم کو تمام اور ہیں مزین کریں انتہی اور یہ نص افادہ میں پہلی نص کے
قریب ہی قریب ہے، اور اپنے اس قول "ان کو تمام چیزوں میں" کے ظاہری عموم کے موافق

پہلی نص پر اس بات کو اور پڑھاتی ہے کہ غلاموں کے ذمہ اپنے مالکوں کی اطاعت واجب ہے یہاں تک کہ ایسے امر میں بھی کہ وہ خدا کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو جیسے کہ مثلاً جب مالک اپنے غلام کو زنا کا حکم کرے لیکن شریعت محمدیہ میں اپنے مالک کی ایسے امر میں اطاعت کرنا غلام پر واجب نہیں ہے کیونکہ اُس میں یہ قاعدہ ہے کہ خالق کی نافرمانی کے ساتھ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ پس غلام پر واجب ہے کہ خدا کی نافرمانی کے علاوہ اور امور میں اپنے مولیٰ کی اطاعت کیا کرے مگر ہاں جب اُس پر جبر و زبردستی کی بجائے اور اُسے قتل وغیرہ کی دھمکی دی جائے تو اُس وقت اس بارہ میں اُس کا حکم غیر مملوک اشخاص کا سا ہے یعنی اگر اُن پر ایسی زبردستی کی جائے تو بعض گناہ زبردستی کی وجہ سے اُن کے لئے مباح ہو جاتے ہیں اور بعض مباح نہیں ہوتے جیسا کہ اس شریعت میں اُس کی تفصیل کی گئی ہے اس موقع پر جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ نص بالا میں اس قول "تمام چیزوں میں" سے جو ظاہری عموم سمجھا جاتا تھا اُس کے موافق بیان کیا گیا لیکن ہاں اگر یوں کہا جائے کہ پولس کے خط میں جو نص موجود ہے اُس کے قول "تمام چیزوں میں" سے جو عموم سمجھا جاتا ہے دوسری نصوص سے اس کی تخصیص کر لی گئی ہے اور وہ نصوص شریعت عیسوی کی جانب جتنا ہیں منسوب کی جاتی ہیں اُن میں اس موقع کے علاوہ اور مواقع میں مذکور ہیں اور پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب میں مذکور ہے اے خادمو پوری ہیبت کے ساتھ اپنے مالکوں کے لئے پست ہو جاؤ نہ فقط نیک اور نرمی کرنے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ سختی سے پیش آنے والوں کے لئے بھی انتہا۔ اور اس نص نے اگرچہ لفظ کے اعتبار سے غلاموں کو ذکر نہیں کیا بلکہ خادموں کو ذکر کیا ہے لیکن اُس کا قول "مالکوں کے لئے" یہ قرینہ اس امر کو معین کرتا ہے کہ خادموں سے غلام ہی مراد ہیں اور اس نص میں اطاعت واجب کی گئی ہے یہاں تک کہ

سختی سے پیش آنے والوں کے لئے بھی اور اگر مٹاؤ اس قرینہ کا اعتبار نہ کیا جائے تو ہمیں اپنا مطلب ثابت کرنے کے لئے پہلے جو کچھ دونوں نفس یا لکں کافی ہیں۔ پس جب اس قوم کے لئے جو شریعت محمدیہ پر غلامی کے بارہ میں اعتراض کرتی تھی امور مذکورۃ المصدہ ظاہر ہوئے اور ان کو اس شریعت میں غلامی کے مشروع ہونے کی حکمت۔ اس کے حدود اور شریعت کی وہ عنایتیں اور رعایتیں جو اس نے غلاموں کے ساتھ مد نظر رکھی ہیں معلوم ہوئے جن کی وجہ سے غلاموں کی راحت محفوظ رہتی ہے بلکہ کبھی کبھی ان کو بہتری نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور جو ان کی غلامی کی مدت کی کمی کا باعث ہو جاتی ہیں اور انہوں نے موسیٰ عیسوی شریعت کی ان نصوص میں بجز غور کیا جو غلامی کے مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بتلاتی ہیں کہ غلامی ان دونوں شریعتوں میں موجود تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ شریعت محمدیہ پر اس بارہ میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ عدل کے موافق حکم ہے اس میں دو ضرور ہیں سے ادنیٰ درجہ کا ضرر اختیار کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ عقل کے موافق ہے اور اس میں شفقت۔ رحمت اور انسانیت کی حق الامکان رعایت مد نظر رکھی گئی ہے اور اس میں ضرورت کو اسی کے انداز پر رکھا ہے پس اس بیان کے بعد ہر منصف اور وحی و شرائع کے تصدیق کرنے والے کے لئے کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ رہا دشمنوں کا مال چھین لینا اور ان پر خراج (ٹیکس) مقرر کرنا۔ اس میں بھی اعتراض و جواب کے اعتبار سے ویسی ہی گفتگو ہو سکتی ہے جو غلامی کے بارہ میں کی گئی اس لئے اب تطویل کی حاجت نہیں معلوم ہوتی بلکہ غلامی اور جہاد کے مسئلہ کی بابت جو دلائل اور شرائع متقدمہ کی نصوص مذکورہ میں وہی کافی ہیں انہیں سے اس بارہ خاص میں مستقل گفتگو کرنے سے استغناء ہو جاتا ہے چنانچہ یہ امر سچے طور پر بخود

سے بخوبی ظاہر ہے خدا اس کی توفیق دے کیونکہ وہی توفیق کا مالک ہے۔

بت کا اہل ذمہ | پھر بعد اس کے کہ شریعت محمدیہ میں جہاد مشروع ہوا اور محمد
 ساتھ نہالہ | صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں کے ساتھ محاربہ اور ایسا
 مشروع کیا جو خدا نے اس بارہ میں مشروع کیا تھا تو آپ ان میں سے بعضوں
 کی ایذا رسانی کے دفع کرنے اور اپنے متبعین اور دین کی حفاظت و نصرت
 سے قتل کرتے تھے اس لئے کہ یہ تمام امور بغیر ان کے قتل کے پورے نہیں
 لیتے تھے اور بعضوں کو غلام بناتے تھے بعضوں پر خراج (ٹیکس) مقرر کرتے تھے
 ان سے اطاعت کا عہد لے کر ان کو صاحب ذمہ بنا لیتے تھے اس طرح یہ کہ جو
 فی نفع حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کو حاصل ہیں ان کو بھی دیئے جائیں اور
 اور سے مسلمانوں کو ضرر پہنچ سکتا ہے (یعنی خلافت قوانین تشریعات اسلام
 لی کرنے کی صورت میں) اور وہ مزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ انہیں امور سے وہ
 مستحق مزا و مزا بٹھ رہے ہیں اور ان کی حمایت و حفاظت اور ان کے حقوق کی مراعات و
 اشت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی تھی۔ جان۔ امرو اور مال کے اعتبار سے ان
 نذر رسانی حرام ہوتی تھی اور آپ ان پر یہ نظر لگا دیتے تھے کہ شریعت کے چند ایسے
 کم کا بھی اتباع کریں جن کے باعث سے دوسروں کے حقوق پر ان کی اترا پردازی
 خدای سے حفاظت رہے۔ اور ان کو ان کے دین پر رہنے دیتے تھے اور اپنے
 اد کے موافق انہیں اپنی مذہبی رسمیں ادا کرنے کی عام اجازت ہوتی تھی لیکن ایسے
 یا پر جس سے دین محمدی کی شان و شوکت محفوظ رہے اور اس کے پیروی کرنے والوں
 خیالات کو پرانگی نہ لاسن ہونے پائے اور ان کا اخروی اور قیامت کا معاملہ خدا

کے سپرد کرتے تھے اور غلامی یا خراج کو اسی وقت اُن پر آپ مقرر کرتے تھے جبکہ آپ یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ اسرائیل لوگوں کی اینداز سانی کیسے دفعیہ کے لئے کافی ہے اور یہ کہ جو کچھ خراج اُن پر مقرر کیا گیا ہے پیروان شریعت کے لئے بھی نفع کا باعث ہوگا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ محار کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کنوں پر کے دُوس کی طرح تھا کہ کبھی اُن کے ہاتھ اور کبھی اُن کے ہاتھ یعنی کبھی آپ اُن پر غالب آتے تھے اور کبھی وہ لوگ مسلمانوں پر اور بہ بات خدا کی منجملہ عارات کے ہے کہ اُسے اپنے رسولوں کے بارہ میں برتا کرتا ہے لیکن آخر کار خدا کی جانب سے پوری پوری آپ ہی کی مدد ہوتی تھی اور آپ ہی فتحیاب ہو کر آتے تھے اور انجام نیک تو متقیوں کے لئے ہے ہی) یہاں تک کہ بہت سے شہروں پر آپ کا تسلط ہو گیا اور متعدد قبائل آپ کی اطاعت میں سرنگوں ہو گئے اور خدا نے اپنے دین کو بآ دینوں پر غالب کر دیا اور وہ برابر غالب رہا اور ہمیشہ رہے گا اور اگر اُس کو سبغی غلبہ کسی نہاں میں نہ بھی ہوتا ہم دلیل و برہان اور پختہ عقول کے اُس کو مستحسن شمار کرنے کے اعتبار سے تو اُس کا غلبہ کہیں نہیں گیا ہے پھر آپ کے دین کے بعض دشمن قلعوں اور دھوسوں میں پناہ گز ہو گئے تھے اور آپ اُن کے لئے ہمیشہ موقع کے منتظر رہتے تھے اور اُن کی ہدایت پر جرحہ ہو کر برابر اُن سے دلائل کے ساتھ مراسلہ کرتے رہتے تھے اور اپنے اتباع کو اُسکی وصیت کیا کرتے تھے کہ ایسے طریقے پر جو اُن کے معاملہ میں مشروع ہے جب کبھی موقع اور وقت ملے اُن کو برابر دعوت اسلام کرتے رہیں اُس کو چھوڑیں نہیں اور یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا جو لوگ تکذیب پر مصر رہے اور پھر بعض دشمنوں نے ظاہر تو یہ کیا کہ وہ آپ کے دین قلع بند ہو گئے اُن کا حکم تلوع اور پیروان دین اور اُس کے نصرت کرنے والوں کا ردی میں منسلک ہیں اور واقعی بات یہ تھی کہ وہ اپنے دلوں میں تکذیب کو چھپائے رکھ

نے اور اس پر برا بکھڑا کرنے والا امر اُن کے لئے یا تو خوف تھا اور یا اُن غفیمتوں کی طرح تھی جو
 برائے آپ کے اور آپ کے اتباع کے باخقوں پر فتح کر دی تھیں پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و ریح شروع میں باوجودیکہ آپ کو اُن کی حقیقت حال اور بدستبندی کی پوری اطلاع تھی تاہم
 نا کو اپنے اتباع کے زمرہ میں شمار کر لیتے تھے اور اُن کے خفی تجربات اور ارادوں کو ناش
 یکے نہیں رسوا نہ کرتے تھے اور نہ اُن کو ضرر پہنچا بارو رکھتے تھے اس خیال سے کہ کہیں
 من یہ بات نہ شائع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروی کرنے والوں کو اپنی تصدیق
 بارہ میں جھوٹا سمجھتے ہیں اور اُن کے اخلاص میں شک کرتے ہیں۔ اور اُن کو اپنے خواص
 سے لے مار ڈالا کرتے ہیں اور یہ ایسی بات تھی جس سے لوگوں کو کُسن کر نفرت پیدا ہوتی اور جر
 لب متوجہ بھی ہونے اُن کے ارادے بھی پھر جاتے خصوصاً جبکہ دین اپنے نشوونما کی ابتدائی
 اہلیت میں تھا لیکن جب شوکت اسلام کو قوت ہوئی اور اُس کے بہت سے مدد کرنے والے
 گئے اور اُس کا نور چھا گیا اور یہ بات عام طور پر ظاہر ہو گئی کہ اپنے اصحاب کے ساتھ آپ
 معاملہ محض خیر خواہی اور خالص شفقت پر مبنی ہے اور ان باطل اشاعات کی کوئی گنجائش
 رہی تو اُس وقت آپ کے موٹے مالک (خدائے ان منافقوں اور دوزخی لوگوں کی
 نیرت۔ سرزنش ملامت کی اور اس امر کی آپ کو اجازت دیدی کہ آپ اپنے مخلص پیروی
 نے دالوں کو اُن سے اور اُن کے کمر سے ڈرایا کریں پھر اس کے بعد یہ لوگ منقسم ہو کر دو فرقے
 گئے بعض نے توجہ اہل دین سے مخالفت کی اور اس پاک اور عادل شریعت کی حقیقت
 ظہر ہوئے اور انہوں نے اپنے باطل اعتقادات اور ادنیٰ درجہ کی عادات و رسوم کا
 زینت سے مقابلہ کیا تو اُن کی نیت خالص اور دل صاف ہو گیا اور گو پہلے منافقانہ ایمان
 نے تھے لیکن پھر حقیقی دھرم بن گئے اور پھر اُن کا شمار بھی بہترین اتباع اور بڑے بڑے

انصار میں مہونے لگے، بعض خوفِ کلمات میں عداوت کا گھونٹا پانی کھینچنے لگے، یہ سب ہی رہے اور ان لوگوں نے اگر اپنی جانوں کو تباہ نہ کر دیا، تو خدا سے بچ گئے۔ یہ آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ یہی ہرے گا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قسم دے دی کہ ان کو یہ عداوت قرار دی۔ یہ جو ان کے منافق کا نفاق اور قرآن کی دلیل ہے، یہ وہ یہ ہے کہ منافق جب کوئی بات کہے تو جھوٹا بولے اور جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اور جب ایمان بنایا جائے تو خیانت کرے۔ خود تعالیٰ سے ہم دین دنیا، آخرت سب کی حفاظت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔

دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالافتاء کی جانب انتقال فرما اور اس کی حکمت اپنے نازل کئے ہوئے قرآن کریم اور آپ کی استوار سنت سے جس کی اس نے اپنے رسول پاک کی جانب وحی کی تھی اپنے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پورا کر چکا خدا آپ کو آپ کی شان کے واسطے ہماری جانب سے جزائے خیر دے گا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا رخصت ہو گئے اور آپ نے رفیقِ اعلیٰ کو اختیار کر لیا۔ خدائے سبحانہ نے اپنے دین کو پورا کر کے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا اور ہم کو بہت بڑی زندگی سے سرفراز کر دیا چنانچہ اس نے اپنے باکمال رسول پر اس روز جو ہمارے لئے عید الکریم تھا اپنے اس قول کو نازل فرمایا (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً) یعنی آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر ہی نعمت پوری کر چکا اور تمہارے لئے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ کیسی کامل نعمت ہے اور کتنا ذی فضل احسان ہے پس ہم اس کے عطا کرنے والے خدائے پاک کی حمد اور اس کا شکر کرتے ہیں جیسی حمد و شکر

ا وہ مستحق ہے اور سارے محارم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں۔ جس نے ہم کو اس کی ہدایت کی
 کہ اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے تھے اور اس آیت کریمہ کا نازل ہونا
 بلا شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتا تھا جیسا کہ اس بات کو آپ کے صدیق اکبر
 اس آیت کو سننے ہی سمجھ گئے اور رونے لگے کیونکہ نور بصیرت سے اُن کے لئے یہ امر ظاہر
 ہو گیا تھا اور مومن خدا کے نور سے دیکھا کرتا ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا اور
 دنیا میں آپ کا وجود شریعت تبلیغ دین کی حکمت کے لئے تھا۔ پس جب دین کامل ہو چکا تو بعد
 اسکے دار فناء سے دار بقا کی جانب کہ وہی دار قرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 انتقال کے سوا اور کیا رہ گیا پس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا سے خوشی خوشی تشریف لے
 گئے اور حال یہ ہے کہ آپ نے راہ راست دکھلا دی جو کچھ خدا کے پاس سے لائے تھے سب
 اس کے بندوں کو آپ نے پہنچا دیا، برابر امت کی خیر خواہی میں رہے اُن کو ایسے روشن
 راستہ پر چھوڑ کر گئے جس کی رات بھی دن کے مانند ہے اُن کے دلوں میں اپنی ایسی محبت بیکر
 میں کر گئے ہیں جس کو کبھی کہنگی عارض ہی نہ ہو اور ایسی الفت جو کبھی نہ بائے اُن لوگوں کی
 دھڑکیں بھی آپ پر فدا ہیں ہر زبان آپ کی حمد و شکر کی ثنا خواں ہے۔ پس خدا تعالیٰ
 آپ کو تمام امت کی جانب سے جزائے خیر دے اور آپ کو وسیلہ اور درجہ رفیع و عالی
 دارالبقاء میں عنایت فرمائے اور آپ کے مولیٰ سبحانہ کی جانب سے آپ پر اور آپ کے
 ذی کرامت کنبہ والوں پر جو کہ ہدایت کے نوار ہیں اور آپ کے ذی عظمت اصحاب پر جو کہ تاریکی
 کے چراغ ہیں اشرف صلوات اور ان کی تحیات جب تک رات و دن آتے جلتے رہیں اور
 لیل و نہار کا دورہ ہوتا رہے نازل ہوا کریں۔ اللہم آمین۔

خاتمہ اور چونکہ یہاں پر آکر ہمارا اصل کلام ختم ہوا اور خدا نے بقدر امکان دین اسلام کی

حقیقت اور حقیقت کے بیان کرنے میں ہم کو رسائی عنایت فرمائی اس لئے ہمیں مناسب ہے کہ ہم اپنے آخری کلام میں ایک خاتما اور ایک منبہ لکھیں خدا ہی توفیق دینے والا ہے۔ خاتمہ

تو اس کی تحقیق میں ہے کہ دین محمدی اپنے عقائد کہ جن کو اصول کہتے ہیں اور احکام سمیت (جن کا کہ نام فروع ہے) قرآن شریف اور ان احادیث نبویہ سے ماخوذ ہے جو ہمارے پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان اصول و فروع میں سے کوئی شے ان دونوں ماتخذوں سے علیحدہ نہیں ہے اور یہ دونوں ماتخذ بلا شک دین کے پورے پورے محکمات ہیں اور دلیل اس کی وہی آیت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں دین محمدی کے کامل ہونے کی تصریح کرتی ہے اور عقائد اگرچہ شمار میں آسکتے ہیں کہ الفاظ سے ان کا ہر اثناء یا قریب قریب صراحت کے بیان کر دیا جائے لیکن فروع اس قدر ہیں کہ اگر صراحتاً یا قریب قریب صراحت کے الفاظ سے ان کو بتا دینے کا ارادہ کیا جائے تو اس قدر الفاظ کی حاجت پڑے گی جس سے جلدیں کی جلدیں پڑھو بائیں گی اور اس کے ثبوت میں یہ کیا کم ہے کہ نئے نئے حوادث زمانہ کے آنے سے فروع بھی نئے نئے ہو جاتے ہیں پس قرآن شریف اور احادیث کریمہ نے بقدر کفایت عقائد اور بہتری فروع کی تصریح کر دی ہے اور کچھ قواعد کلیہ و ضوابط انبائی ہیں جو فروع و مسائل کے جم غفیر کو مشتمل ہیں یا ان میں سے بہتر ہے اور پر اشارتاً یا کنایتاً دلائل کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ دین محمدی میں جتنی چیزوں کی حاجت ہے قرآن اور احادیث میں صراحتاً یا کنایتاً اور اشارتاً سب کی سب موجود ہیں اور چونکہ ان سب کا سمجھ لینا امت میں سے ہر شخص کا کام نہیں اس لئے خدا نے تعالیٰ نے ان دونوں عظیم اصولوں سے احکام کے نکال لینے اور عام امت کے لئے شائع کر دینے کے لئے دو اور طریقے مشروع کئے ہیں چنانچہ ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ امت محمدیہ کا کسی

امر پر اجماع و اتفاق کر لینا ہے یعنی ان لوگوں کا اجماع کہ لینا جو دین کی کافی معرفت و درک رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اجماع خطا سے محفوظ اور مصدوم قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ وہ لوگ سوائے ایسے امر کے جس کو انھوں نے نصوص قرآن اور احادیث سے سمجھ لیا ہوگا اور کسی امر پر ہرگز اجماع نہ کریں گے اگرچہ انہوں نے اپنے ماخذ کی تصریح نہ کی ہو اور دوسرا طریق ایسے شخص کا اجتہاد ہے جس کو خدا نے دین میں ہمید عطا کی ہو اور قرآن عظیم اور احادیث رسول کریم کے احکام کی سمجھ عطا فرمائی ہو پس خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو اجتہاد کی اجازت دی ہے جو اجتہاد کی قابلیت رکھتا ہو اور یہ منصب ان لوگوں کو عطا فرمایا ہے جن کا فضل امت میں ظاہر ہو چکا ہو۔ پس امت نے ان دونوں ماخذوں (قرآن اور احادیث) سے انہیں دونوں طریقوں کے ذریعہ سے احکام استنباط کرنا شروع کئے یہاں تک کہ احکام دین کی تصریح سے ان کے لئے احکام اجتہادیہ ہی کافی ہو گئے۔ اور ان کو اپنی عبادات، معاملات، آداب و حدود میں جتنی چیزیں لازم تھیں سب دستیاب ہو گئیں پھر علماء امت نے ان صفات سے بحث کی ہے جن کا وجود ایسے شخص (مجتہد) میں ضروری ہے اور جن کو وجہ سے وہ اجتہاد اور قرآن و احادیث سے احکام استنباط کرنے کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے پس انہوں نے ان کو ان شرائط میں منحصر پایا جن کا آگے بیان ہوتا ہے،

پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ شخص قرآن شریف کے علم پر حاوی ہو اس طرح پر کہ اس کے لغوی اور شرعی معانی سے واقف ہو لغوی معانی سے تو اس طرح پر کہ الفاظ مفردات اور مرکبات کے معانی اور ان کی خصوصیتوں سے واقفیت رکھتا ہو جو ان میں معانی کے سمجھنے کے اعتد سے پائی جاتی ہوں اور اس کے لئے کئی علموں کی حاجت ہوگی۔ اول تو علم لغت ہے جس سے وہ معانی معلوم ہوں گے جن کے لئے عربی لغت کے (جس میں کہ قرآن نازل ہوا ہے) الفاظ

مفردہ و متع کس گئے ہیں۔

دوسرے علمِ حرم ہے جس سے عربی لغت کے الفاظ مفرد کی بناء اور اُن کے صیغوں کے احوالی معلوم ہوتے ہیں۔

تیسرے علمِ نحو جس سے عربی لغت کے الفاظ مفرد کے وہ حالات جو مرکب اور کے وقت اُن کو لاحق ہوا کرتے ہیں اور نیز اس وقت اُن کے ملحقہ عربی کیفیت اور اُن کے ایسے معانی پر دلالت کرنے کی حالت جو ترکیب سے پیدا ہو جایا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے۔

چوتھے علمِ معانی جس سے کلامِ عربی کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جن سے وہ کلام منقصائے حال (یعنی موقع و محل کے مقتضا) کے مطابق ہوتا ہے۔

پانچویں علمِ بیان جس سے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا معلوم ہوتا ہے لیکر اس امر میں یہ تعمیم ہے کہ ان علوم مذکورہ کو اُس نے پڑھ لکھ کر حاصل کیا ہو یا اپنے سنیلا سے اُن سے واقفیت رکھتا ہو جیسا کہ مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال تھا۔ اِلا قرآن کے شرعی معانی کا جاننا سوا اس طرح پر ہے کہ اُن معانی سے واقفیت ہو جو احکامِ شرعیہ پر موثر ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے اس قول میں (ادجاء احدکم من الغافل) میں یہ جانتا ہو کہ غافل سے مراد حدث ہے (یعنی بدن سے کسی نجاست کا نکلنا جو ناقص وضو ہے) اور یہ کہ حکم کی علت زندہ انسان کے بدن سے نجاست کا نکلنا ہے اور نیز وہ شخص و مجتہد قرآن شریف کے اقسام جو اصول فقہ میں مذکور ہوتے ہیں جانتا ہو یعنی فاجر۔ غام۔

۱۔ غافل لغت میں اس میدان کو کہتے ہیں جو پست ہو اور اس سے پائخانہ سے کناہ کیا ہے اس لئے کہ اکثر پست زمین میں فقہائے حاجت کے لئے بیٹھتے ہیں اور کما فی شہی الادب۔

ب۔ مجمل۔ مفسر۔ محکم۔ مطلق۔ مقید۔ صریح۔ کنایہ۔ ظاہر۔ نص۔ خفی۔ مشکل۔ متشابہ۔
 بعبارتہ۔ دال یا اشارتہ۔ دال یا قنفاثہ۔ دال بدلالتہ۔ مفہوم معتبر۔ امر وہی کا مقتضا اور
 کئے علاوہ وہ امور جن کا نظم اصول میں ذکر ہوتا ہے کہ جو علوم دینیہ میں سے بہت ہی عظیم
 مار کیا جاتا ہے اور ان اقسام کا محض جاننا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں
 ناص ہے اور فلاں عام ہے اور یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ اخیر
 ناسخ و منسوخ کا جاننا، تصویص کے نزول کی تاریخ سے واقفیت رکھنے پر موقوف ہے
 لرح پر کہ فلاں نص پہلے نازل ہوئی پھر فلاں اس کے بعد نازل ہوئی اور یہ امور معانی کے
 نہ کے معائنہ اور ان کے علاوہ ہیں لیکن امور مذکورہ کے مواقع کا اس طور پر جان لینا
 ہے کہ حکم کے طلب کرنے کے وقت ان کی طرف رجوع کرنے پر قدرت ہو یعنی ان
 میں اسے خوب مہارت ہو یہ نہیں کہ زبانی یاد ہوں اور اس موقع پر قرآن سے مراد بھی
 قدر ہے جس کو معرفت احکام سے تعلق ہے۔ اجتہاد کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کم
 کم احادیث سے اس قدر واقف ہو جس قدر کہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بھی
 لرح پر کہ متن احادیث کو جانتا ہو یعنی ان کے لغوی اور شرعی معنی سے واقفیت رکھتا
 یا کہ قرآن کے بارہ میں گذرا اور ان کے خاص و عام وغیرہ اقسام کو پہچانتا ہو جن
 برزآن کے بیان میں بھی گزر چکی ہے۔ اور ان احادیث کی سند کا بھی علم رکھتا
 ۔ مراد اس سے احادیث کے ہم تک پہنچنے کا طریق ہے خواہ وہ تو اثر ہو یا

بتر سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اس قدر ہوں
 ، سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً محال سمجھتی ہو ۱۲

مشہوریت ہو یا اتحاد ہو اور اس میں حدیث کے راویوں کے احوال کی معرفت بھی مندرجہ بالا
 کہ وہ معدل ہیں یا مجروح ہیں اور یہ بہت ہی وسیع علم ہے اس میں صحیح تاریخ سے مطلع ہونا
 کی بڑی ضرورت ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین کے مابین ایک
 طویل زمانہ حائل ہو گیا اس لئے راویوں کے حالات سے بطور خود واقف ہونا تو بہت ہی مشکل
 ٹھہرے گا پس اُن ائمہ کی تعدادیں اور تہرج پر اکتفا کیا جائے گا جو علم حدیث کے امام مانے گئے
 ہیں اور اُن پر اس بارہ میں وثوق کیا گیا ہے۔ اجتہاد کی تیسری شرط وجہ قیاس کو جاننا۔
 یعنی اُس طریق کو جس کے ذریعہ سے مجتہد احکام کو مستنبط کرتا ہے ان سب طریقوں کے
 شرائط اُن کے احکام۔ اقسام اور یہ کہ اُن میں سے کونسی قسم مقبول ہے اور کونسی مردود اور
 سب کو جانتا ہو جیسا کہ کتب اصول میں بیان کیا گیا ہے۔ اجتہاد کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اُن
 مسائل کو جانتا ہو جن پر اُن علماء اسلام کا اجماع ہو گیا ہے۔ جن کا اجماع معتبر ہے تاکہ اپنے
 اجتہاد میں اُن کے اجماع کی مخالفت نہ کرے اور یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ مجتہد کا ایمان دارم
 عادل ہونا شرائط میں سے ہونا چاہئے اس بارہ میں کلام کے طویل کرنے کی کوئی حاجت نہیں
 اس لئے کہ یہ تو ظاہر ہی ہے پس جب کسی شخص میں یہ ساری شرطیں کامل طور سے پائی جائیں
 تو اُسے جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے شرعی احکام کا استنباط کرے اور دوسرے لوگوں

عہ مشہور سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث حد تواتر کو تو نہ پہنچی ہو لیکن کسی مرتبہ میں راوی تہ
 سے کم نہ ہوئے ہوں تین یا تین سے زائد ہی رہے ہوں۔ نہ آحاد سے مراد یہ ہے
 اُس حدیث کی سند میں تواتر کے شروط نہ پائے جاتے ہوں پھر خیر آحاد کی تین قسمیں ہر
 پہلی قسم مشہور ہے دوسری عریض جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے راوی کسی مرتبہ میں دو سے کم
 نہ ہوئے ہوں تیسری قسم غریب ہے جس کا کسی مرتبہ میں ایک راوی رہ گیا ہو یا خفیۃ الفکر

اجتہاد کی قابلیت ہمیں رکھتے اس کی تقلید اور پیروی کرنا اور اس کے استنباط کیلئے ہر
 م پر عمل کرنا جائز ہے۔ پھر علماء اہل سنت نے اس بات پر اعتقاد کیا ہے کہ مسائل
 ادبیہ میں خدا کے نزدیک حق ایک ہی امر ہے اور بھلا اس کے مجتہد نے حق کے ظاہر
 میں اپنی پوری کوشش صرف کر لی ہے اگر حق تک اس کی رسائی ہو جائے تو اسے
 جرتے ہیں اور اگر پوری کوشش کرنے کے بعد بھی وہ حق سے چوک جائے تو وہ مہذور
 اور اسے اپنی کوشش اور محنت کا اجر ملے گا اس لئے کہ اس کے ذمہ صرف اپنی
 کوشش کو صرف کرنا تھا سو وہ کہ چکا اور چونکہ امر حق کی دلیل خفی تھی اس لئے وہاں تک
 کی رسائی نہ ہو سکی۔ ہاں اگر امر صواب تک پہنچا تو الٰہی دلیل ظاہر ہو لیکن مجتہد اپنی
 ہی اور تقصیر اور اجتہاد میں کوشش و مبالغہ نہ کرنے کی وجہ سے امر صواب تک
 پہنچ سکا تب البتہ مستحق عقاب ہے اور بعض سلف سے جو آپس میں ایک دوسرے
 ٹل اجتہاد میں طعن کرنا منقول ہے تو وہ اس بات پر مبنی ہے کہ طعن کرنے والے
 ان میں طریق صواب ظاہر تھا اور یہ سب کچھ مسائل فرعیہ کے باب میں ہے اس
 ان میں غلبہ ظن کافی ہوتا ہے اور عمل کرنے کے لئے اسی کا حاصل ہو جانا مقصود ہے
 مول و عقائد میں اجتہاد کرنا تو اس میں خطا کرنے والا یا تو سزا دیا جائے گا یا وہ گمراہ سمجھا
 یا یادہ کا فر قرار دیا جائے گا کیونکہ عقائد کے باب میں مطلوب ہوتا ہے کہ قطعی دلیلوں
 سے علم حاصل ہو جائے نہ کہ صرف ظنی اور صحیح یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جو اتدلال
 ہو۔ اگرچہ وہ دلیل اجمالی ہی سے کیوں نہ استدلال کر سکتا ہو جب کسی عقیدہ میں
 دوسرے کی تقلید کر لے گا تو استدلال کے ترک کرنے کی وجہ سے ضرور گمراہ
 رہے یہ دوسرا شخص جس کی اس نے عقیدہ میں تقلید کی ہے امام ابو حنیفہ نعمان

رحمۃ اللہ علیہ ہی کیوں نہ ہوں یعنی اگر کسی شخص کے پاس کسی عقیدہ کی قطعی دلیل ہو تو فقہاء شریعہ کے موجود ہے چاہے وہ اچالی ہی دلیل کیوں نہ ہو تو اس کو ہرگز متنبہ نہیں کہ محض دوسروں کی تفسیر میں اس عقیدہ کے خلاف کہنے لگے اور اپنی قطعی دلیل کے مقتضی کو چھوڑ دے پس اس مرتبہ سے آپ کو ان لوگوں سے نہایت تعجب معلوم ہو گا جو بلا کسی یقینی دلیل کے بہت سے باتیں محض اس وجہ سے یقین کر لیتے ہیں کہ علم اطلاق کے خلاف جاننے والے علم حیا لوجی کے خلاف جاننے والے نے بول کہا ہے یا وجود کیا یہ باتیں عقیدہ اسلامیہ یا متواتر نفس شرعی کے خلاف کی اصطلاح و مخالفت ہوتی ہے ایسے رسوا کرنے والے جہل سے خدا کی پناہ۔ ہاں جب اس مخالفت کا قول ہمارے نزدیک قطعی دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس وقت بیشک ہمارے ذمہ تاویل کر کے دونوں میں تطبیق دینا ضروری ہے جیسا کہ گذر چکا ہے (یہ جو کچھ گفتگو اجتہاد پر کی گئی یہ سب کی سب اجتہاد مطلق کے بارے میں ہے اور یہ مضمون تنقیح اور اس کے حواشی سے ماخوذ ہے اور اس کے ساتھ بغرض توضیح کچھ میں نے بڑھا دیا ہے۔ رہا اجتہاد عقیدہ یعنی کسی خاص مسئلہ میں اجتہاد کہنا سو اس میں یہ گفتگو نہیں ہے)

چار مذہب کا بیان | اور اسی مقام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف مذاہب کی کیا وجہ ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا اتباع کرتے ہیں کچھ لوگ امام مالک بن انس کا کچھ لوگ محمد بن ادریس شافعی کا کچھ لوگ عہد دین اس طریق کو کہتے ہیں جو اصول کے لحاظ سے قائم کیا جائے اور کسی دین میں جو زور کے لغتاً سے طریق قائم کر لیا جائے اسے مذہب کہتے ہیں پس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان سب کا دین ایک ہی ہے یعنی اسلام اور مذہب مختلف ہیں اور کبھی لفظ مذہب دین کے مضمون میں بھی مستعمل ہوتا ہے ۱۲

امام احمد بن حنبل کا رضی اللہ عنہم وارضاہم) اور وجہ یہ ہے کہ اُن میں سے ہر ایک ایسے درجہ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ مطلق اجتہاد کر سکے اور شریعت محمدیہ کی تفصیل قرآنہ اور احادیث نبویہ سے جہاں تک کہ اُس کا اجتہاد پہنچے اور جہاں تک کہ اُس کے کمال علمی اور استدلال سے اُس کو رسائی حاصل ہو اُس کے موافق احکام استنباط کیا کرے اور ساتھ ہی اُس کے یہ بھی ہے کہ اُن میں سے ہر ایک ٹھیک طریقہ پر چلتا تھا اور امر صواب کے دریافت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیتا تھا۔

پس ان ائمہ کے اتباع کرنے والے اُن مسائل پر عمل کر کے اُن کی تقلید کرتے ہیں جو ان ائمہ نے استنباط کئے اور شریعت سے سمجھے ہیں اور وہ اس تقلید میں خدا کے نزدیک ضروریات پانے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین کو اجتہاد کرنے کی اور مقلدین کو تقلید کرنے کی اجازت دی ہے چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے **فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون** اور مجتہدین ہی ایسے لوگ ہیں جن کی بات پختہ ہوتی ہے اور دین میں معرفت رکھتے ہیں پھر جب کسی مقلد سے اُس شخص کے بارہ میں دریافت کیا جائیگا جو اُس کے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کی تقلید کرتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ خدا کے نزدیک اُس کو نجات ملے گی کیونکہ اُس نے ایسے مجتہد کی تقلید کی ہے جس میں اجتہاد کی پوری پوری شرطیں پائی جاتی ہیں اور ابتدائے اسلام میں ان چار مجتہدوں کے علاوہ جن کا ابھی ذکر ہوا صحابہ تابعین اور اُس کے بعد کے لوگوں میں سے بہت سے مجتہد تھے (رضی اللہ عنہم اجمعین) لیکن اُن کے اس عقیدہ پر وہی کرنے والے نہ ہوئے جو ان کے اقوال کو بطریق تواتر سے خدا اُن سے نوش رہے اور انہیں بھی خوش کر دے ۱۲ ص ۱۲ اگر تم کو معلوم نہ ہو تو ایسے لوگوں سے پوچھ لو جن کی بات پختہ ہوتی ہے ۱۲

یا اور کسی صحیح طریق پر وثوق کیا جاسکے نقل کرتے۔ اس لئے اُن کے مذاہب صفحہ عالم سے مٹ گئے باقی رہے یہ چاروں مجتہد سو بڑ فقیح خداوندی اُن کے پیروی کرنے والے علماء اعلام ہوئے جنہوں نے اُن کے اقوال کو اس زمانہ تک بطریق توانر یا ایسے طریق پر جس پر وثوق ہو سکے نقل کیا اُن کو یاد رکھا اور کتابوں میں اُن کو مدون کر دیا گروہ کے گروہ نے یکے بعد دیگرے بعض نے بعض سے بالمشافہ اور بذریعہ درس و تدریس کے اُن کے مسائل کو حاصل کیا اسی وجہ سے اُن کے مذاہب باقی رہے اور آج تک اُنکے پیروی کرنے والے پائے جاتے ہیں اور ان مقلدین میں سے ہر فریق دوسرے فریق کو طعن نہیں کرتا اور نہ اُن کو گمراہ و فاسق کہتا ہے اور ہر شخص کو جائز ہے کہ ان اماموں میں سے جس کی چاہے تقلید کرے اور کسی کی تقلید کرنے کے بعد بھی اُسے جائز ہے کہ ایک امام کی تقلید چھوڑ کر انہیں میں سے کسی دوسرے امام کی تقلید کرنے لگے اور یہ امر اُسکے دین میں معیوب نہ شمار کیا جائے گا جبکہ یہ انتقال اور ایک امام کو چھوڑ کر دوسرے کی تقلید کرنے لگنا کسی صحیح شرعی غرض سے ہو مسلمانوں کے احوال پر جو کہ ان اماموں کے پیرو ہیں اطلاع رکھنے والا جن امور کا مشاہدہ کرتا ہے اُن سے یہ باتیں بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں چنانچہ حنفی مذہب کا آدمی شافعی یا مالکی یا حنبلی مذہب کی عورت لے آتا ہے یا اس کے بالعکس ہوتا ہے اُن سب کی مسجدیں بھی ایک ہوتی ہیں اُن کا خلیفہ بھی ایک ہے ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اُن میں باہم کوئی ایسی شے نہیں معلوم ہوتی جس سے ذرا بھی عداوت یا طعن سمجھا جاتا ہو اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ حنفی شافعی بن جاتا ہے اور کبھی بالعکس بھی ہوتا ہے۔ غایت سے غایت یہ ہے کہ ہر تنبیح اپنے امام کے مذہب کی رعایت کرتا ہے جس کی پیروی اُس نے اختیار کر لی

ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے اور دوسروں پر جو ان مذہب میں سے اپنے اہام کے مذہب پر عمل کرتے ہیں انکار نہیں کرتا پس چاروں مذہب کے اعتبار سے جو مسلمانوں میں شائع ہیں ان کی مذکورہ حالت ہے اور یہ ایسی حالت ہے کہ ان کے اصول شریعت پر پورے طور سے مطبق ہو جاتی ہے جو اس بات کو نہ جانتا ہو وہ اب اسے خوب طرح جان لے۔

چوتھی صدی کے بعد سے پھر حیب شرائط مافق الذکر میں غور کیا جاتا ہے جن کا موجود باب اجتہاد کا بست ہونا ہونا کسی شخص کے مجتہدینے اور سرتبہ اجتہاد پر پہنچ جانے

کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ شرعی احکام کے استنباط کرنے کے لائق سمجھا جاسکے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گو ان سب شرائط کا لوگوں میں مجتمع ہو کر پایا جاتا آج تک عقلاً ممکن رہا اور آئندہ زمانہ میں بھی رہے گا لیکن بعض علماء اعلام اس بات کے قائل ہو گئے ہیں جیسا کہ علماء حنفیہ سے منقول ہے کہ چار سو ہجری (علی صانیہا الصلوۃ والخیۃ) اسے اجتہاد کا (یعنی اجتہاد مطلق کا) دروازہ بند ہو گیا۔ اور ایسا اوقات بعض لوگوں کے خیال میں یہ آتا ہے کہ ان علماء کا یہ حکم لگانا درست نہیں ہے کیونکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب تک یہ بات ہے کہ اجتہاد کی شرائط مذکورہ کا مجتمع ہو کر کسی شخص میں پایا جاتا آج تک عقلاً ممکن رہا اور آئندہ بھی رہے گا تو اس امر سے کونسا مانع ہو سکتا ہے کہ اُس زمانہ کے بعد بھی کوئی مجتہد جامع شروط مذکورہ پایا جائے حتیٰ کہ زمانہ موجود میں بھی لیکن اگر تدریق نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان علماء کا یہ کہنا بالکل صواب کے موافق عین حکمت اور تقتضائے صلحت دینی ہے اور یہ قول ان علماء کی باریک بینی دقت نظری اور زمانہ اور انقلابات زمانہ کے احوال کی معرفت اور اس امت محمدیہ کی شان میں جو خداوندی اسرار ہیں انکی واقفیت پر مبنی اور اسی سے ناشی ہے اور بیان اہل کلمہ کا یہ ہے کہ علماء جو چوتھی صدی ہجری باب اجتہاد

کے مسدود ہونے کے قائل ہیں انہوں نے فردن تثنیہ (یعنی تینوں زمانوں کے لوگوں کے حالات) میں غور کیا اور وہ زمانہ صحابہ - زمانہ تابعین - زمانہ تبع تابعین کے لوگ ہیں۔ پس انہوں نے دیکھا کہ ازمنہ ثلاثہ کے لوگ بہت فقیح خداوندی علوم شریعت کی تحصیل پر پورے طور سے جھک پڑے تھے اور مواد اجتہاد کے حاصل کرنے پر بڑے حریص تھے۔ قرآن کریم اور جو تفسیریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان سے اور احادیث نبویہ آثار صحابہ اور تلامذہ صحابہ وغیرہ سے انہوں نے بخوبی واقفیت بہرہ پہنچی تھی اور ان سے احکام کے مستنبط کرنے میں وہ جان تھوڑ کر ہی کرتے تھے۔ ملا دو بریں اسی قبیل کے دور امور میں بھی انہوں نے اپنی دشمنی کو صرف کیا تھا جس کی وجہ سے اُس زمانہ کے علماء اس لائق ہو گئے کہ ان میں سے ہر سے مرتبہ اجتہاد پر پہنچ جائیں خصوصاً جبکہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بھی قریب ہو یا آپ کے دیکھنے والوں کے یا آپ کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کے زمانہ کے قریب ہو اور یہ خدایا کی بہت بڑی نعمت کا ظہور ہوا کہ اُس نے اُس زمانہ کے لوگوں کو اس قابل بنا دیا کہ نہ دین کے بارے میں قطعی چیزوں کی حاجت جو کبھی قطعی سب کی سب اُسی زمانہ میں مکمل اور تمام ہو گئیں چنانچہ قرآن شریف جمع کر لیا گیا اُسے بہترے لوگوں نے پایا۔ کر لیا کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی تمام آیتوں سے حفاظت پورا پورا سامان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑی احتیاط سے جمع کی گئیں اور کتابوں میں مدون کر دی گئیں ان کی تحصیل میں دور دراز محاکم کے سفر اختیار نہ گئے علماء امت میں سے جن میں اجتہاد کی قابلیت تھی وہ ان دونوں عظیم اصولوں (قرآن و حدیث) سے احکام استنباط کرنے پر ہمہ تن جھک پڑے، یہاں تک کہ اس میں ہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی اور دینی احکام کے اعتبار سے امت کی ضروریات

ما سے سزا ہے ایک آدھ نادر امر کے جس کے وقوع کا اتفاق توہوں کی قوموں میں کہیں
 باقی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شے باقی نہیں رہی اور نہایت بہتر اور استوار طریقہ پر دین
 کام پورا ہو گیا اور یہ ساری کارروائی قرونِ ثلثہ میں ہوئی پس اس کے بعد کے لوگوں کے
 لئے صرف یہ کام رہ گیا کہ وہ انہیں احکام کو مدون کریں ان کو شارح کریں۔ اور امت کو
 ان احکام پہنچا دیں۔ پھر اس زمانہ کے بعد سے جو کچھ علوم دینیہ کی تحصیل کا ذوق و شوق اس
 پہلے عام طور پر پایا جاتا تھا اس میں کمی شروع ہوئی اور اس بارہ میں لوگوں کی ہمتوں
 و فتور آنا شروع ہوا اور دن بدن اس فتور میں زیادتی ہی ہوتی گئی یہاں تک کہ کچھ
 انوں میں یہ فتور اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور یہ ایسا امر ہے کہ جو اسلامی تاریخ سے ادنیٰ درجہ
 بھی واقفیت رکھتا ہو گا۔ وہ اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا چنانچہ آج کل کے بڑے
 بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان علوم مذکورہ میں سے جو مجتہد کے لئے مشرود ہیں
 ان کو بعض میں کمال حاصل ہوتا بھی ہے تو اور دوسرے علموں میں وہ قاصر رہتے ہیں اور اگر
 ہیں تو پھر بتلائے کہ وہ علماء میں سے کون شخص ہے جسے ہم ان ایام میں قرآن کے تمام
 اوم پر حادی خیال کر سکتے ہوں یعنی وہ قرآن کے معانی نحو یہ اور شریعہ کی معرفت بھی رکھتا ہو
 اوم عربیہ نحو۔ صرف۔ معانی۔ بیان وغیرہ کا بھی ماہر ہو قرآن کے اقسام مذکورہ خاص علم وغیرہ
 سے بھی واقف ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ قرآن شریف میں کونسا قول کونسی قسم میں داخل ہے اور
 اسم ایک دوسرے میں کیا فرق ہے اور اس میں کون ناسخ کون منسوخ ہے اور وجہ تیس
 جی اُسے معلوم ہوں اور جن مسائل پر کہ امت کا اجماع ہو چکا ہے ان کی بھی اُسے خبر ہو
 در احادیث نہرہ کے متعلق متن اور سند کے اعتبار سے جو علوم ضروری ہیں ان کو بھی
 جانتا ہو جیسا کہ مجتہد کی شرطوں کے بیان میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اگر کوئی شخص ان

تمام شرطوں پر حامی ہونے کا مدعی ہو تو اُسے دلیل سے ثابت کرنا چاہیے۔

کل منہج یدرعی بما لیس فیہ کذبہ شواہد الامتثال

اور میرا امتیال ہے کہ جو شخص اس امر سے واقف ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ابو یوسف، محمد، زفر بن رزین، رضی اللہ عنہم، کے ایسے لوگوں نے جب اجتہاد مطلق کا دعویٰ نہیں کیا تو دس شخص ضرور اس مرتبہ کے دعوے کرنے سے شرمادے گا خصوصاً جبکہ وہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانہ میں قرآن و حدیث کی تفاسیر کی کتابیں اور ان کی مشروح اور کتب اسباب نزول اور تاسخ و منسوخ اور ایسے ہی اور علوم کی کتابیں جو مرتبہ اجتہاد کے لئے رکن اعظم ہیں بکثرت ملتی ہیں پس اس سے کونسا امر مانع ہے کہ اس زمانہ میں بھی ان علوم سے جو مجتہد کے لئے مشروط ہیں کوئی ماہر ہو جائے اور انہیں کتب مذکورہ پر اعتماد کرے اور یہی علوم جو مرتبہ اجتہاد کے رکن اعظم ہیں ان کے لئے یہ کہ ہیں پوری کفیل میں اور اس بنا پر تو ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام کی نسبت جبکہ یہ کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں اس زمانہ میں اجتہاد بہت آسان ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے لیکن درستی نہ در سیدہ اور مجتہد کے لئے اگرچہ یہ شرط نہیں ہے کہ ان علوم پر اتنا حاوی ہو کہ سب کچھ اُس کے سینہ ہی میں موجود ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان میں سے ہر شے کے مرجع اور اصل میں سے اتنا ماہر ہو کہ کسی حکم کا مرجع اور اس کی اصل اُس کے نزدیک خفی نہ رہے یہاں تک کہ حاجت کے وقت پاتا تکلف اُس کی جانب مراجعت کر سکے اور اگر انصاف سے دیکھا جاوے تو اس زمانہ میں کوئی شخص ایسا بھی نہیں پایا جاتا

عہ ترجمہ ہر وہ شخص جو اپنی نسبت کسی ایسے وصف کا دعوے کرے جو اس میں نہ ہو تو شواہد امتحان اُس کی تکذیب کریں گے ۱۲ مترجم

جو اس مصنف کے ساتھ موصوف ہو بھلا بتائیے وہ کون شخص ہے جو اس زمانہ میں
 ہمارے مشرعوں کو پورے طور سے حاصل کر کے ہر ہر حکم کے استنباط کرنے کے لئے
 متحد ہو اور ان کتابوں میں سے ہر ہر حکم کے مروجہ کی جانب مراعیت کرنے پر قدرت
 تھا جو اس طرح یہ کہ اُنہی کے ذریعہ سے ہر تاسخ و منسوخ آیت اور ہر تاسخ و منسوخ
 بیت کی جو کسی آیت یا حدیث سے منسوخ ہوئی ہو معرفت تک رسائی حاصل ہو اور
 ترجمہ مشہور میت اور اتحاد وغیرہ مراتب حایت سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور تمام
 انکی مسائل کو کھپا جاتا ہو اور اُس کے علاوہ اُن اور سے بھی واقف ہو جو پہلے گزریں
 صد یہ کہ جو لوگ چوتھی صدی ہجری سے باب اجتہاد کے مسدود ہو جانے کے فائز ہیں
 کے قول کی صحت پر براہین قائم کرتا تو طوالت طلب ہے اس کے لئے اس باب میں
 خاص تالیف کرنے کی ضرورت ہے۔

ابن الحارث کے | لیکن میں اس موقع پر علامہ ابن الحارث کا کلام جو میں نے مدخل
 سے تائید میں دیکھا ہے نقل کر دینگا جس سے اس مقام کی توضیح ہو جائیگی
 مصنف شخص کو جو عباد سے بری ہو سکین حاصل ہوگی میں نے ان کی طویل تقریر
 رفع تشویش کی غرض سے کچھ مختصر کر لیا ہے۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ تعالیٰ
 ماننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول رخیہ القرون قمری ثم الذین یلوہنم
 الذین یلوہنم الحدیث پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کلام تینوں مذکورہ زمانے کے لوگوں کے بارہ میں ہے یعنی اُن کے غالب حالات
 لحاظ سے کہا گیا ہے ورنہ اُن میں ایسے فرقہ کے لوگ بھی تھے جن کی پیروی نہیں

تمام زمانوں کے لوگوں سے میرے زمانہ کے لوگ بہتر ہیں پھر انکے بعد والے پھر انکے بعد والے ۱۲

کی جاسکتی، اور آپ نے صرف اہل علم مراد لئے ہیں، پھر خاتمہ موجودت نے کہا: ہم
 اور شارع علیہ السلام کی حکمت کو دیکھو کہ اوروں کو نہیں معرفت انہیں تین زمانوں کے
 لوگوں کو کیسے اپنے قول میں فضیلت کے ساتھ خاص کیا ہے اگر یہ اور زمانے کے
 لوگوں میں سے بھی بہتروں میں خیر و برکت پائی جاتے وجہ یہ ہے کہ ان زمانوں کے
 لوگوں میں ایسی فضیلت موجود ہے کہ اُس میں اور زمانے کے لوگ اُن کی برابری نہیں
 کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے اُن کو اعلاء کلمۃ اللہ اور اپنے دین کی اقامت کے
 ساتھ خاص کیا ہے پس انوں قرن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
 لوگوں کے علم کا ترچھٹنا ہی کیا ہے اس کے علاوہ بھی خدا نے انہیں ایسی خصوصیت
 بخشا ہے اور ایسی فضیلت عنایت کی ہے کہ کوئی شخص اُن کی صحبت میں نہ رہے
 گید کو بھی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ خصوصیت بخشی تھی کہ وہ سولہ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے تھے آپ کے حالات اور آپ کے اوپر
 قرآن فزین کے تازہ بتازہ نازل ہونے کا مشاہدہ کرتے تھے اور یہ کہ قرآن کی آیتیں
 جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوا کرتی تھیں اُن کی برابری یاد کرتے جتے تھے اس طور پر خدا
 نے اُن کو اس قابل کر دیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو پورا پورا یاد کر لیا ایک حدیث بھی
 اُس سے ضائع نہیں ہونے پایا پس انہوں نے قرآن کو یکجا کر دیا اور اپنے بعد
 والوں کے لئے آسانی کر گئے اور یہ کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور جیسا کہ چاہئے تھا انہوں نے اُن کو
 خطا غلطی سے بچائے رکھا اور احادیث کی حفاظت میں یہاں تک
 کوشش کی گئی کہ امام مالک کو جب کسی حدیث میں شک ہو جاتا تھا تو وہ اسکو قطعاً

ک کر دیتے تھے اور پھر کبھی بیان کرتے تھے حالانکہ وہ قرنِ اول سے نہیں ہیں یعنی
 حاجی نہیں بلکہ تبع تابعی ہیں پھر جب اُن کی یہ حالت تھی تو قرنِ اول کے لوگوں (صحابہ)
 نسبت آپؐ کیا خیال کریں گے حالانکہ دین میں سب سے بہتر وہی لوگ پائے جاتے
 ہیں اور ضبط و حفظ کے لحاظ سے تو اُن کی تربیت کا احاطہ ہی ممکن نہیں اُن کو کوئی پہنچ
 نہیں سکتا خدا اپنے نبیؐ کی امت کی جانب سے اُن کو جزائے خیر دے اس میں کوئی شک
 نہیں کہ انہوں نے غلوں کے ساتھ دعوتِ اسلام کی اور دین میں جو نقص نکالے گئے،
 ان کو دلیل سے دفع کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص
 سی کی پیروی کرنا چاہے اُسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے اصحاب کی پیروی
 اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس امت کے لوگوں میں اُن کا دل سب سے زیادہ پاک تھا
 ان کا علم سب سے زیادہ عین تھا اُن میں تکلف سب سے کم تھا اُن کی خصلتیں نہایت
 متواتر تھیں اُن کا حال سب سے بہتر تھا خدا نے اُن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے انتخاب کیا ہے اُن کے فضل کو پہچانو اور
 ان کے قدم بقدم چلو۔ کیونکہ وہ راہِ راست پر تھے انتہی پس جب یہ پاک نفس لوگ
 بنی راہ چلے گئے تو اُن کے جانشین تابعین (رضی اللہ عنہم) ہوئے اور جو حدیثیں
 نقرہ تھیں ان کو انہوں نے جمع کیا اور بعض بعض نے ایک ایک حدیث اور ایک ایک
 مسئلہ کی طلب و تحقیق میں مہینہ دو مہینہ کی راہ طے کی اور امرِ شریعت کو نہایت کامل طور
 پر منضبط کر دیا احکام اور تفاسیر کو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ

۵ صحابی اُن مسلمانوں کا لقب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے ہیں اور
 حاجی کے دیکھنے والے مسلمان تابعی کہلاتے ہیں اور تابعی کے دیکھنے والے مسلمان تبع تابعی کہلاتے ہیں ۱۲

عہدہ کے ایسے صحابہ سے حاصل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم نے مجھے کہ جب تک کہ میں تم لوگوں میں ہوں مجھ سے پوچھ لو اور حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بار بار فرمایا ہے کہ یہ تمہارا قرآن ہے۔ پس جو شخص ایسے ایسے لوگوں سے مدبوہ ہو جائے کہ اس کا غم و غل کیسا کچھ ہوگا اس کی حالت کیسی ہوگا پس اس دین کی امت ازیز اس اعتبار سے غلام ثانی و ثانیہ کو بھی قسبیت کا دوا نہ رہتا بلکہ انہوں نے جس حد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دینیہ دالوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چنانچہ اسی لئے وہ اپنے دوا ووز سے بہتر بظاہر پھر ان کے جانشین ان کے اتباع کرنے والے ہوئے اور وہ لوگ تھے: یحییٰ بن رزق اللہ عنہم کہلاتے ہیں ان میں بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے جن کی کہ لوگ تقلید کیا کرتے تھے اور واقعات میں انہیں کی جانب رجوع کرتے اور وہ تمام مشنوں کو جس کر دیتے تھے پس انہوں نے قرآن کو محمد اللہ جمع پیا جس سے ہر طرح کی سہولت ہوئی اور حدیثیں بھی ان کو مضبوط اور محفوظ ملیں۔ پھر انہوں نے جو حدیثیں تھیں ان کو جمع کیا اور قواعد شرعیہ کے وافق قرآن اور احادیث میں احکام کی جستجو اور دیکھ بھال کرنے لگے قرآن احادیث کے نوائے انہوں نے استخراج کئے اور ان سے قواعد اور احکام کو مستنبط کیا ان کو عقلی اور لفظی طور پر بیان کیا انہیں کتابوں میں مدون کر کے لوگوں کے لئے سہولت کر دی۔ فروع کو اصول سے استخراج کر کے اور فروع کو اس کی اصل کی طرف راجع کر کے تمام مشکلات کو بیان کر دیا اور اصل کو فروع سے تمیز کر دکھایا۔ پس دینی حالت نہایت منظم اور باقاعدہ ہو گئی اور ان کے سبب سے امت محمدیہ کے لئے دین میں خیر عظیم نے قرار پڑا پس ان لوگوں کو بھی اقامت دین کی سببیت سے یہ خصوصیت

انفی اللہ اور احکام کے بیان کرنے کے اعتبار سے نہ یہ کہ خدا احکام میں سے کوئی
 نیا حکم نکالیں گے۔ ہاں اگر کوئی نادرا لوقر ح واقعہ برجران جہتہدین پشیم کے زمانہ
 میں قول و فعل۔ بیان کسی اعتبار سے کبھی پتیر ہی نہیں آیا پس اس وقت یہ
 واجب ہوگا کہ ان کے صریح بیان کردہ نہ ہو کہ موقوف جہان سے ثابت ہیں
 اور جنہیں کہ انہوں نے احکام میں برتا ہے۔ اس واقعہ سے کہ تم میں غور کیا جائیگا
 پس اگر یہ حکم ان کے مقرر کردہ اصول کے موافق ہوگا تو اسے مقبول شمار کریں
 یا نہ کریں۔ پھر جب وہ بھی پاک نفسی کے ساتھ اپنے ہر سے چنے گئے وہ ان کے بعد وئے آئے
 تو انہیں دین میں کوئی ایسا کام نہ ملا جس کی دستی میں رہ مشغول ہوتے اور ان کو اس کے ساتھ
 استقامت ملتا بلکہ انہوں نے دین کے کام کو تہایت ہی کامل حالت پہنچا یا پس سوائے
 اس کے اور کوئی امر باقی نہ رہا کہ جو کچھ پہلے لوگ۔ روزی مستنبط اور مستخرج کر گئے تھے۔ اور ہر
 وہ فوائد بتلا گئے تھے اسی کی حفاظت کی جائے پس اسی وجہ سے دین کی اقامت انھیں
 قرون ثلثہ کے ساتھ تحقیق کی گئی جن کا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ کہ آئے اس کے ارد کوئی وہ
 نہیں معلوم ہوتی چنانچہ اسی واسطے قرون ثلثہ کے لوگ اپنے بعد والوں سے بہتر نہیں
 اور ان کے بعد والوں کو دینی بھلائی اور بہتری اس دست تک پہنچی نہیں حاصل ہو سکتی
 جب تک کہ وہ انہیں قرون ثلثہ کا اتباع نہ کریں جن کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بہتری کی شہادت دی ہے اسی باعث سے ان کے بعد والے ان کے
 ہم پلہ نہیں ہو سکتے اور نہ ان کی نیکیاں اس پایہ کی ہو سکتی ہیں۔ پس آپ کے قول
 (خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم) کا مطلب ظاہر ہو گیا۔ علامہ ابن حار
 کا کلام جو انہوں نے اپنی کتاب المدخل میں لکھا تھا یہاں تک ختم ہو گیا۔

اب میں کہتا ہوں کہ جو شخص اس جلیل القدر عالم کے کلام میں غور کرے گا اور نظر انصاف سے دیکھے گا اُس کے نزدیک اس قول کی صحت جو علمائے حنفیہ سے منقول ہے کہ اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری سے بند ہو گیا ہے ظاہر ہو جائے گی اور اس کے راز اور خداوندی حکمت کو وہ سمجھ جائے گا۔ خدا کا اس بات پر ہزار ہزار شکر ہے کہ ان علماء اعلام نے اس قول کی تصریح کر دی جس کی نہایت کافی و دافی بیان سے تائید ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین آل عثمان کو خدا نے اپنی پسندیدہ شے کی توفیق دی کہ انہوں نے اپنی مسلمان رعایا میں اس قول کو نافذ کر دیا ورنہ اس زمانہ میں جس میں نہ فوج و پیر گاری کی کمی اور باطل دعویٰ کی کثرت ہے آپ بہترے بیباک لوگوں کو دیکھتے جو اجتہاد کے بعض مواد کے حاصل ہو جانے سے اپنے دل میں مغرور ہو رہے ہیں حالانکہ وہ بہت ہی کم اور اس درجہ پر پہنچنے کے لئے بالکل ناکافی ہے کہ وہ لوگ اس جلیل القدر منصب کے مدعی بنے ہوتے اور بعض سیارھے سادھے اُن کے پیرو بھی بن جاتے اور وہ دین میں حکام کے نام سے بہت کچھ ایجادیں کرتے اور یہ سب بجز بدعتوں اور گمراہیوں کے اور کچھ نہ ہوتا اور جس طریق پر کہ سلف صالحین تھے جنہوں نے کہ امر دین کا نہایت کامل طور پر استیفاء اور احاطہ کر لیا تھا یہ سب امودان کے مخالفت ہوتے اور آپ دیکھتے کہ ٹھوڑے ٹھوڑے زمانہ میں دین کا حال متغیر ہوا کرتا اور ہمیشہ رد و بدل لگا رہتا جیسا کہ سیاسیات و ملکی قوانین میں زمانہ کے اقتضاء کے موافق رد و بدل ہوا کرتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ اسلام دین کو ایسا بنا یا ہے جس کے احکام قیام قیامت تک ثابت رہنے والے ہیں) بن نتیجہ اُس کا یہ ہوتا کہ ایسی حالت تک نسبت جاپہونچتی کہ امت اسلامیہ اُس طریقہ سے جس پر کہ اُن کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب کرام رضوان اللہ

علیہم السلام جیسے گمراہ ہو جاتے۔ نمود بانہ من ذلک۔ جس حد تک انی سارا جہل کو اسکی جزائے خیر کے کہ اُنہوں نے اس امر کو واضح طور پر بیان کر دیا اور خدا تعالیٰ کو سبحانہ دولت عالیہ عثمانیہ کو رائم و قائم رکھنے جسے اس دین کو گمراہ کرنے والے دشمنوں سے حفاظت کرنے کی فکر کی جاوے۔ اسے توفیق نہایت ہوئی۔ آمین۔ ملہم آمین

بعض ناواقفوں | یہ تو سوجھا اب اور کھٹے کہ میں نے بعض گوروں کو جو نظر کے قاصر کا ذکر | اور کہ فہم میں اور اپنے آپ کو نہایت تحقیق کے زمرہ میں شمار کرنے

پر بقول شخصے۔ ہم بھی ہیں پانچویں سواروں میں فخریہ بستے ہیں یہ کہتے ہوئے سنت ہے کہ ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی شے کو نہیں جس کی قرآن شریف میں تصریح موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث نمبر یہ میں واقع ہوئی ہیں۔

وہ ان کہ نہیں لیتے اور نہیں لیتے اور یہ زائے تحض فاسد اور اس امت کے علماء و اعلام کی نظر میں بالکل باطل ہے کیونکہ نص قرآنی اور ان احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جس طرح کہ ہم کو یسین امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ قرآن شریف میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کے ساتھ تمسک کریں: اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں ان میں جو وارد ہوئے ہوں ان کو بھی اپنا متمسک ٹھہرائیں اور اس بات پر اجماع بھی متفق ہو چکا ہے اور سنت مطہرہ کے تمسک کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرنے پر دلالت کرنے والی بکثرت آیات قرآنی موجود ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔

و در حقیقت و صحت کل شیء فساکتہا للذین یتقون ویؤتوں الزکوۃ والذین ہم بآیاتنا یمونون

اب میں اُس کو اُن لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، روزِ کوفہ دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے جو ہمارے ایمانی پر ایمان لاتے ہیں۔ تب اُن کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ بیت اور انجیل میں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انھیں اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے اور سے کاموں سے منع کرتا ہے اور اُن کے لئے پاکیزہ دن کو دیا کرتا ہے اور اُن کو پاک و نسیا کرنا ہے اور اُن کا رجحان اور وہ بیڑیاں جو اُن کے اوپر تھیں اُن سے اتارنا ہے پس جو لوگ کہ اُس پر ایمان لاتے اور جمعوں نے کہ اُس کا ساتھ دیا اس کی مدد کی اور نور کی پیروی اختیار کی جو اُس کے ساتھ اتارنا ہے (سو) وہی لوگ ح پائے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں جو ہے (وَمَا يَشْقٰ عَنْهُمْ اَنْ يَّهْتَدُوا لَوْ كُنُوْا اِلٰهًا اَوْ اٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ) اُن کے لئے قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اتباع کے واجب ہونے پر لت کرنے والی نہ بھی ہوں تو یہ کیا کم ہیں یہی کافی رہی ہیں اچھا اور سب جملے دیکھئے دہنایئے کہ کیا ہم قرآن شریف کو سوائے احادیث کی مدد کے اور کسی طرح پر بھی کامل سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور نیز آیات کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن احادیث میں جو آپ سے صحیح طور پر ثابت ہیں اس امر کی تصریح کی ہے کہ ہمارے ذمہ جو احادیث آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) لائے ہیں اُن کا لینا ہر صفحہ ۵۵۵) الذین يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدهم كفوًا عندهم في النور والابواب ہم بالمعروف وينهاہم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث و یقع عنہم اصرعہم الاغلال الی کانت علیہم الذین آمنوا بہ و عززہ و نصرہ و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم ہون ۱۲ عہدہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا وہ تو صرف وحی (دشایا کرتا ہے) جو اُس پر نازل ہو

نہی ضروری ہے اور صرف قرآن پر اقتدار کر کے اس بات کی تائید نہ کرے کہ ہم اپنے دینی
حکام میں قاصر ہو جائیں کیونکہ ہم احکام کو فتنہ ترک مشرکیت سے پہلے تسلیم کر لیں
ساتی نہیں ہو سکتی چنانچہ جو احادیث اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آہستہ آہستہ آئیں ان میں سے بعض یہاں نہ کر سوتے ہیں بلکہ بڑا اور زیادہ غریب و تنگ
نہی راہیت سے روکا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
نئے ہم لوگوں کو نہ پہنچائی پھر یہ نے ہمارے جو غیب رکھ کر وہ ہم کو نہایت غیب
فرمائی کہ اس میں سے کچھ بھی یہ پڑھیں اور ہم لوگوں کے دل درگت پھر سرسبز شمس نے
نہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت تو ایسی ہے جیسے کوئی خلعت کرتے ہوئے
نصیحت کرتا ہے پس آپ ہمیں کیا نصیحت کیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں
خدا سے ڈرنے اور اپنے حاکم کے احکام سب روکنا نہ ماننے کی وصیت کرتا ہوں چاہے
وہ کوئی حدیث غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ جو تمہیں سے زبردہ رہے گا وہ عنقریب ایک بڑے
خلاف کیلئے گا پس تم لوگ میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو جنہیں کہ خدا
نے راہ راست دکھائی ہے اپنے اوپر لازم کرنا اسی کے ساتھ تسک کرتے ہو اور اس
و نہایت مضبوطی سے اپنی داڑھوں سے پکڑ لو اور نئے نئے امور سے بچتے رہو
لیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی جو اہل ہر گز ای دوزخ میں

عہ فی ابی داؤد عن العراب بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
عالیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ وزفت سہا الیہ یون ووجلت سہا الہلوب
فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ہذا الموعظۃ موعظۃ مودع فاقہم الینا
قال ادھم تبغوی اللہ والسمع والطاعة وان کان عبد حبشی فانه من لیس منکم ما تاتی دیکھیں عہم

ہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں بروایت مقداد رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتے ہو مجھے (فدا کی جانب) سے کتاب قرآن شریف دی گئی ہے اور اُس کے ساتھ اُسی کے مثل (اور کچھ بھی ہے) سنتے ہو عنقریب کوئی شکم سیر شخص (مغرور اور غافل سے کہنا یہ ہے جو اپنی خواہش متفانی میں منہمک ہو پس شکم سیری کے ساتھ اُس کا مقید کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس قول مردود کا یہی باعث ہے اور اُس میں یہ تنبیہ ہے کہ شکم سیر ہو کر کھانا حافت اور غفلت کا سبب ہے اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر پر کڑی نہی فرمائی اور اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا اور اُن کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کبھی پُر نہ ہوا) اپنی سند پہ بیچ کر کہے گا کہ اس قرآن کو لو پس جو کچھ میں تمہیں حلال ملے اُس کو حلال بانو اور جو کچھ اُس میں تم حرام پاؤ اُسے حرام سمجھو اور بلا شک اللہ کے رسول کا حرام کرنا دلیسا ہی (بقیہ بر صفحہ ۵۸۷) ضعیفی و اختلافاً کثیراً فضلیک بنی و سنتہ الخلفاء الراشدین: لم یہتدوا تسکوا ابہا وغضہا علیہا بالتواجد وایاکم وحدثات الامور فان کل محدثہ بدعتہ وکل بدعتہ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ عہ فی ابی داؤد و الترمذی عن المقداد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی اذینت الکتاب و مشلہ معہ الا یوشک رجل شیطان علی اریکتہ یقول ینیکم بہذا القراۃ فما وحدثتم فیہ من حلال فاحلوہ و ما وحدثتم فیہ من حرام فحرموہ دان ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کما حرم اللہ الحدیث (۱۲) عہ فی الشفاء عن عائشہ رضی اللہ عنہا و عن ابیہا رضی اللہ عنہ) علم یمتلی جوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط ۱۲

ہے جیسا کہ اللہ کا حرام کرنا الحدیث اور ابوداؤد میں بروایت عز بن رض بن ساریہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے پھر فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگا کر یہ سمجھتا ہے۔ یہ گمان کرتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے سوائے اس کے اللہ نے کچھ حرام نہیں کیا۔ سن لو کہ نبیؐ میں نے راجھی باتوں کا حکم کیا، نصیحت کی اور بہت سی اشیاء پر پابندی لگا کر دیا کہ وہ قرآن کے مثل بنائے، اس سے بچی نہ اٹھیں، اور بلا شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ حلال نہیں کیا کہ بلا اذن اہل کتاب کے گھر میں داخل ہو جاؤ اور نہ یہ کہ اُن کی عورتوں کو مارو اور نہ یہ کہ تم اُن کے پھل کھا جاؤ جبکہ وہ تمہارے چروان کے ذمہ واجب ہے دیتے رہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگرچہ اُن سب کو نقل کریں تو بہت طوالت ہو جائے اور جس قدر ہم نے نقل کر دی ہیں منصف کے لئے اتنی ہی کافی ہیں اور اگر ان قاصرین کو اس باطل حکم کے لگانے اور اس فاسد رائے کے دینے میں کہ امت محمدیہ کو جو کچھ قرآن سے سمجھا جائے صرف اسی پر اقتصار کرنا لازم ہے اور جو کچھ احادیث سے مفہوم ہوا اسے ترک کر دینا ضروری ہے۔ یہ شبہ جو کہ جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی ہیں اُن میں بعض ضعیف حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہونے کا اس مرتبہ

عنہ فی ابی داؤد عن العریاض بن ساریہ رفع قام فینا رسول اللہ صلعم فقال بحسب احکم متکلاً علی اریکۃ یلعن ان اللہ تعالیٰ لم یحرم شأ الا ما فی ہذا القرآن الاذانی قد امرت و عظت و نہمت عن اشیاء انہا مثل القرآن و اکثر و ان اللہ تعالیٰ لم یحل لکم ان تدخلوا بیت اہل الکتاب الا باذن و لا ضرب نسائہم و لا اکل شمارہم اذا اعطوکم الذی علیہم ۱۲

ثبوت نہیں ہے جو اندہ احکام کے لئے معتبر ہو اسی طرح اُن میں بعض مضموع حدیثیں بھی ہیں
 فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اُن کی نسبت سچی نہیں ہے اور اس امر
 سے اُن لوگوں کے گمان کے موافق مطلقاً احادیث سے اعتماد اٹھ جاتا ہر تو اس کے
 آپ میں ہم اُن سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ مشبہ بالکل ساقط از اعتبار ہے اس لئے
 یہ بات محض نہیں کہ دین محمدی کے محقق اور مافیہ عنہ اعلام نے جن پر کہ احادیث
 روایت اور اُن کے راویوں کی سوانحیں اور حالات سے واقفیت رکھنے کے بارہ
 بھر دس کیا جاسکتا ہے انہوں نے ان احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث نہیں
 دئی جس کی نسبت یہ نہ بیان کر دیا ہو کہ اس حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عارض ہونے کا کس مرتبہ کا ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح جملہ احادیث کی صفات، اقدام
 اُن کے راویوں کے احوال پر اتم اور کامل طور پر انہوں نے احاطہ کر لیا ہے یہاں تک
 اس کے لئے علیحدہ انہوں نے ایک خاص فن مقرر کیا ہے جس کا نام فن مصطلح الحدیث
 ہے اور اُس میں بہترین کتابیں اور رسالے تالیف کئے ہیں۔ متعدد قصائد نظم کئے ہیں۔
 اس طرح انہوں نے احادیث کے راویوں کی سوانح عمریوں کے بارہ میں کیا ہے چنانچہ
 اس کے لئے بھی ایک جہل فن مقرر کیا ہے جس کا نام فن تعدیل و ترجیح ہے بعد اس کے
 انہوں نے ہر حدیث کے مرتبہ سے آگاہ کر دیا ہے۔ جس کا کتب احادیث میں برابر ذکر
 جاتا ہے اور نیز اس امر پر کہ احکام کے بارہ میں اُس کا کیا حکم ہے یعنی اُس پر اعتماد
 جاسکتا ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس کا بیان کر دیا ہے کہ فلاں فلاں
 حدیث متواتر اور مشہور ہیں جن پر کہ اعتقادات اسلامیہ اور احکام شرعیہ کے بارہ
 اعتماد کیا جاسکتا ہے اور فلاں فلاں احادیث صحیح و حسن حدیثیں ہیں جن پر کہ صرف

حکام کے بارہ میں اعتماد ہو سکتا ہے اور یہ کہ فلاں فلاں ضعیف حدیثیں ہیں۔ جن پر کہ
 مومند کورہ میں سے کسی کے بارہ میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ فلاں فلاں اعمال
 میں ان کو لے سکتے ہیں یعنی اگر ان میں کسی شخص کا بیان ہے اور شریعت کے خلاف
 میں کوئی امر نہیں پایا جاتا تو اس پر عمل کے کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کا عمل
 پر ایسا جائز ہے۔ مگر حرج موقوف، حادث کی سچی اُمہوں نے تشریح کر دی ہے کہ کسی چیز
 پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب اس کے پڑھنے والے پر یہ بیان کر دینا واجب ہے
 کہ یہ حدیث مرتب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی جانب
 سے جھوٹ کہہ دی گئی ہے اس کو سرگز نہ لینا چاہیے اور چمکتا ہے: یہ بات کو تیسرا
 متینا۔ اور حدیث کے مرتبہ کے تیسرے کرنے کے بارہ میں رابعتہ کی گویا ہے وہ علماء امت
 پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ ان پر ان حقائق میں سے کوئی شے بھی غلطی نہیں۔ پس
 بدان سب باتوں کے کیا نقصان اگر احادیث نبویہ پر بھی اعتماد کیا جائے جیسے کہ قرآن
 کیا جاتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا ثبوت کے اعتبار سے، جو مرتبہ اس کو کسی
 رکھا جائے علاوہ یہ کہ یہ خیال فرمائیے کہ لوگوں کی خبروں اور باتوں میں جھوٹی اور سچی
 بھی مزاج کی خبریں ہوتی ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں چونکہ جھوٹی خبریں بھی موجود
 ہیں اس لئے ہمیں چاہیئے کہ کسی خبر کی بھی تصدیق نہ کریں واللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔
 یہ بات کا سوائے نادان کے اور کوئی قائل نہیں ہو سکتا بلکہ امرِ صواب یہ ہے کہ ہم
 کے جواب میں کہیں کہ ہمیں چاہیئے کہ ہم جھوٹی خبروں سے بچت کریں تاکہ ہم انہیں
 پان کر رد کریں اور ان پر اعتماد نہ کریں اور اسی طرح سچی خبروں سے بھی بچت کریں یہاں
 کہ ہم ان کی شناخت کر کے انہیں لے لیں اور ان پر اعتماد کر لیں چنانچہ اسی طرح علماء

انے بھی اُن احادیث کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مبنیٰ منسوب ہیں اُن سے بحث و تدقیق کی یہاں تک کہ اُنہیں اُن احادیث پر
 بت حاصل ہو گئی جن کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح ہے
 انہوں نے اُن کے ثبات ہونے سے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا اور خود بھی اُن پر اعتقاد
 اور اسی طرح جو احادیث اس کے خلاف تھیں اُن سے بھی واقف ہو گئے اور
 سے بھی انہوں نے لوگوں کو آگاہ کر دیا اور جس مرتبہ کی وہ تھیں اُن کو اُسی مرتبہ پر
 یعنی اُن میں سے بعض کی نسبت تو یہ حکم رکھا کہ اُن پر احکام کے بارہ میں ہرگز نہ
 نہ کیا جائے (جیسا کہ حدیث ضعیف کا حکم ہے) اور بعض کی نسبت مطلقاً ترک
 لینے کا حکم کیا (جیسا کہ حدیث موضوع کا حکم ہے) اور اگر یہ قاصرین کہیں کہ ہمیں
 طرح احادیث کے مراتب پر کہاں واقفیت ہو سکتی ہے اور ہم کیونکر پہچان سکتے ہیں
 ہیں سے کونسی اختتام کے قابل ہیں اور کون ناقابل۔ تو ہم اُن سے کہیں گے کہ
 رقت دینی حیثیت سے آپ کا عام لوگوں میں شمار ہو گا کیونکہ جو دین کے علماء ہیں
 کو بخوبی جانتے ہیں اور اُن پر اُس میں سے کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے اس لئے
 لوگوں کو لازم ہے کہ ایسی ہرگز جرأت نہ کریں اور اپنے دینی امور میں ایسے علماء
 سے رجوع کریں جو اہل ذکر و معرفت ہیں۔ اور ان امور سے ایسے ہی واقف
 جیسا کہ ان کی واقفیت کا حق ہے اور اگر ان قاصرین کا یہ شبہ ہو کہ جو حدیثیں رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں اُن میں ایسی حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا
 قانون عقلی اور اُن امور کے خلاف ہے جن پر کہ عقلی قطعی دلیل قائم ہے اور جن کا پتہ
 محال کے فنون کی تحقیقات و اکتشافات سے لگا ہے اور اس سے اُن کے

گمان کے موافق خلاصی کی صورت یہ صورت ہے کہ قرآن پر اقتضار کیا جائے اور تمام احادیث نبویہ کو چھوڑ دیا جائے پس میں کہتا ہوں کہ اُن کا یہ مشبہ مکلفی کے جملے سے بھی زیادہ بودا اور بالکل ہی لچر ہے اور اُن کا اس مشبہ سے تمسک کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دین محمدی کی حقیقت کے سمجھنے سے بالکل ہی قاصر ہیں اور یہ اس لئے کہ شریعت محمدیہ کا قاعدہ ہے جیسا کہ علماء اسلام سے نقل کر کے ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ قرآن اور حدیثوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ظاہری ہی معنی لیں جب تک کہ کوئی عقلی قطعی دلیل اُن کے ظاہر کے خلاف نہ ہو اور اگر عقلی قطعی دلیل ایسی قائم ہو جائے جو ظاہر آیت یا حدیث کے منافی معلوم ہو تو ہمیں اس ظاہر آیت یا حدیث کی تاویل کرنا چاہیے اور اُس کو کسی ایسے معنی کی طرف راجع کرنا چاہیے جس کا اُس عبارت سے احتمال ہو سکتا ہو چاہے وہ معنی بعید ہی کیوں نہ ہوں تاکہ اس نص شرعی اور اُس قطعی عقلی دلیل میں تطبیق ہو جائے اور جو شخص قرآن شریف اور تمام احادیث نبویہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تلاش کرے گا تو اُسے اُن میں کوئی ایسی شے نہ ملے گی جس کا ظاہر قطعی عقلی دلیل کے مخالف ہو اور اُس کے مناسب تاویل ممکن نہ ہو اور اُس میں اور اُس دلیل میں تطبیق نہ دی جاسکے۔ باقی رہیں وہ نصوص جن میں تاویل کی گنجائش نہیں اور اُن کے معانی متعین ہیں تو اُن میں سے کوئی شے بھی قطعی عقلی دلیل کے مخالف نہیں پائی جاتی اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی قطعی عقلی دلیل اُس کے مخالف قائم کی جاسکے اور جس کا گمان اُس کے خلاف ہو اُسے بیان کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ ان قاصرین کے لئے امر صواب تو یہ تھا کہ اس مشبہ کی وجہ سے احادیث نبویہ کو ترک کر نیکی عرض علماء

سے ہر حدیث کی تطبیق پوچھتے جس کا ظاہر انہیں کسی عقلی قطعی دلیل کے خلاف معلوم
 ۱۔ اور وہ اُس کی نہایت استوار طریقہ پر تطبیق بیان کر دیتے اور اُس وقت اُن پر
 ظاہر ہو جاتی کہ دینِ اسلامی کی نصوص میں سے حقیقت اور نقصِ الہام کے اعتبار سے
 بے بھی عقل کے مخالفت نہیں اور بعض نصوص میں جو بظاہر مخالفت کا خیال گذرتا ہے
 وجہ یا تو فہم کا قصور ہے یا ظلم کی کمی ہے یا کسی حکمتِ الہی کی وجہ سے وہ نص ہی
 ج متشابہات) ایسے طرز پر وارد کی گئی ہے جس سے بظاہر مخالفت معلوم ہوتی ہے
 حکمت یا تو یہ کہیے کہ شرعی نصوص کے سمجھنے میں علماء کی آزمائش اور امتحان کرنا
 رہہ دیکھنا ہے کہ حق کی تلاش اور اس صواب تک رسائی کے لئے وہ کہاں تک
 شواہد اکثرتے ہیں اور یا اس کے سوا کوئی اور حکمت ہو۔ اور میں ایک
 اب کی تالیف شروع کر نیا لائوں جس میں میرا ارادہ ہے کہ تمام آیات قرآنی اور
 نبویہ کا جن کا ظاہر دلیل عقلی اور اکتشافات و تحقیقاتِ جدیدہ یقینیہ کے خلاف
 داتا ہے بتوفیقِ خداوندی ذکر کروں اور قاعدہ متقدمہ کی بناء پر قانون عقلی کے
 ان میں سے ہر ایک کی مناسب تاویل کر کے تطبیق دوں۔ خدائے تعالیٰ وسبحانہ
 یا یہ دعا ہے کہ مجھ پر اپنا احسان کرے اور اُس کے تمام کرنے کی توفیق دیکر اپنے
 مجھ سے یہ خدمت نئے لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی شے کی جس میں حق
 ہو ہدایت کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور زبانون کو صدق پر قائم و دائم
 ۲۔ طرح کہ اس قسم کی آیات میں وہ لوگ بھی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں جو
 ہیں قرآن و حدیث دونوں مشترک و سادی ہیں پھر ایک کو قبول کر کے دوسرے
 کر دینا محض زیر دستی ہے ۱۲ مترجم

رکھے اور جس امر میں اُس کی رضا مندی اور اُس کے برگزیدہ رسول کی خوشنودی ہو اُس کی ہمیں
توفیق دے اور لطیف ہمارے سردار سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا فاتحہ
بالخیر کرے اور ہم کو سعادت ابدی عنایت کرے۔ اللہم آمین

تنبیہ | باقی رہی تنبیہ اُس کا بیان یہ ہے کہ میں: اس رسالہ کے ناظرین سے امید
کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بادیِ انتظار میں اُن کی سمجھ میں یہ آدے کہ میں نے خطا کی ہے
اور میں چوک گیا ہوں تو جس مقام کی میں تقریر کرتا ہوں اُس کے پورے طور پر سمجھ
لینے سے پہلے میرے غلطی ٹھہرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ بایق و سابق یعنی اس کے
ماقبل و مابعد کو خوب دیکھ بھال لیں اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ میں نے اس رسالہ کو کس غرض
سے تالیف کیا ہے اور اُس میں کیا ڈھنگ اختیار کیا ہے اور کس کیفیت پر اُس کی
ترتیب دی ہے پھر جو حق بات اُن کے نزدیک ظاہر ہو اُس کا حکم لگائیں کیونکہ جب تک
یہ اُن آدمیوں میں شمار ہے جو خطا سے معصوم و محفوظ نہیں اُس وقت تک میں بھلا
اپنے لئے خطا سے محفوظ و معصوم رہنے کا کیونکر دعوے کر سکتا ہوں، نہ انکہ خدا تعالیٰ نے
مجھ کو اپنے پیغمبر کے کلام کے کسی شخص کے کلام کے لئے خفا و لغزش سے محفوظ
و معصوم رہنا تجویز نہیں فرمایا غایت سے غایت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بقدر اپنی
شش اور طاقت کے امرِ صواب کی جستجو میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا پس اب
کچھ اس میں حق ہو تو اُس کی جانب توفیقِ خداوندی اور بَرَکتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
سلم جن کی لائی ہوئی شریعتِ مطہرہ کے خدام میں ایک میں بھی ہوں میری رہنمائی ہوئی
ہے اور جو کچھ اس میں بھول چوک ہوئی ہو وہ میری فہم کی کوتاہی میری کم علمی اور میرے
ارضعیف کے باعث سے ہے اور میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری لغزشوں

یہ مواخذہ نہ کرے گا اور جس کا قصد میرے کلام کی جانچ پڑتال کرنے اور میری غلطیاں نکالنے کا ہو اُسے اختیار ہے لیکن اُسے اتنا لازم ہے کہ نیت کو خالص کرے اس پر پیشقدمی کرے کیونکہ میرا تالیف کرنا محض اسلامی دین کی خدمت بجا لانا ہے اس لئے اگر جانچ پڑتال کرنے اور غلطیاں نکالنے والا اسی دین کا پیرو ہے تو اُسے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ خداؤ رسول کی خوشنودی اور رضا کس شے میں ہے اور پھر اُس کے بعد جو کچھ اُسے کرنا ہو کرے۔ پھر میں اس رسالے میں اگرچہ بعض فلسفی مباحث میں گھس پڑا ہوں لیکن اس سے میرا یہ قصد ہرگز نہیں ہے کہ دین میں فلسفیت کو دخل دوں بلکہ میں نے یہ طرز اس لئے اختیار کیا ہے کہ فلاسفوں کی عقول کو تسکین حاصل ہو اور یہ امر ظاہر ہو جائے کہ اسلامی دین نے اپنے متبعین کو محض ایسے ہی عقائد حقہ کے یقین لانے کی تکلیف دی ہے جو قانون عقلی صحیح پر بالکل منطبق ہیں اور صرف ایسے ہی احکام کی بجا آوری کا مکلف بنایا ہے جن کا ثمرہ سراسر دین و دنیا کی بہتری ہی بہتری ہے۔ علماء کلام ہی کو دیکھیے کہ اسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے فلاسفہ کے ساتھ مباحث فلسفہ کی تشریح کرنے کے کیسے کچھ درپے ہوئے ہیں۔ پس میں کوئی ایسی نئی راہ نہیں چلا ہوں جس پر کہ اسلامی امت کے علماء نہ چلے ہوں اور جو شخص اس بات سے واقف ہوگا کہ فلولی فلسفہ جدیدہ کی کتابیں اور خود یہ علوم اس زمانہ کے لوگوں میں کس قدر شائع ہو رہے ہیں خصوصاً ان لوگوں میں جو دین اسلامی کی حقیقت پر آگاہی حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے وہ جدید فلسفہ کے شوائب اور آلودگیوں سے جس میں کہ نئی نئی تحقیقاتیں موجود ہیں اسلامی عقائد کو محفوظ رکھنے کی غرض سے اس طریق کے اختیار کرنے اور اُس پر چلنے کو ضرور مستحسن سمجھیں گے اور یہ وہ فلسفہ اور تحقیقات جدیدہ

ہیں جن کا پتہ اُن علماء متقدمین کے زمانہ میں نہ لگا تھا جنہوں نے کہ فلسفہ قدیمہ کے شواہب اور آلودگیوں سے اسلامی عقائد کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں رکھی۔

پھر میں بعض بعض مباحث میں اپنے مقابل کے ساتھ ارفاعے عثمان سے پیش آیا ہوں اور اُسے میں نے یہ اختیار دیا ہے کہ جہور نہ سہی اس امت کے بعض علماء کے اقوال ہی پر وہ اعتماد کر لے اور اس سے میری صرف یہ غرض ہے کہ میرے مقابل کو آسانی براد۔ وہ بسہولت دین میں راض ہو سکے کیونکہ اس کا دین میں دخل ہو جانا گو وہ علماء اسلام میں سے بعض ہی کے قول پر کیوں نہ ہو اُس کے لئے اہل اسلام کے زمرہ میں شمار کئے جانے کے لئے کافی ہوگا اور صفت ایمان سے وہ محروم نہ رہیگا پس یہ امر اس کے لئے اُس جہلک مخالفت سے جس پر کہ وہ پہلے تھا نجات کا باعث ہو جائے گا۔ امام غزالی ہی کو دیکھئے انہوں نے اپنی کتاب تہافت الفلاس میں مخالفین کے لئے بعض معترضیوں ہی کے قول پر کیوں نہ ہو الزام حجت کو کافی سمجھا ہے اور اُسی پر اکتفا کیا ہے کیونکہ معتزلہ (کیسے ہی کیوں نہ ہوں) مسلمانوں کو شمار سے تو خارج نہیں ہیں اُن کا کلام قانون اسلام پر ہوتا ہے جیسا کہ موافقت میں ہے اور قول معتزلہ کی بنا پر اُن کا مال کا بھی نجات ہے۔ اور سب کو جانے دیجئے یہ دیکھئے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اُن سے اس قول کے ساتھ خطاب کریں دو انا اولیاء لعالی ہدی (و فی صلیٰ مبین) حالانکہ جس طریق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اُس کے ہدایت ہونے میں آپ کو ذرا بھی شک نہ تھا اور یہ تو صرف مباحثہ اور دلیل

عہ اور بیشک ہم یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ۱۲

کی سماعت کی جانب اپنے مقابل کو مائل کرنے کا ایک خطابی طرز ہے اس سے یہ جوتا ہے کہ دلیل اُس کے سامنے بسہولت بیان کہ دی جاتی ہے پھر وہ اُسے سمجھ لیتا ہے اور اسی طرح وہ دلیل حق پر اُس کو تسکین دلانے کا باعث ہو جاتی ہے اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ رہا اسلامی دین میرا اعتقاد جس کو اپنے دل میں لے کر خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہوں اور جس کی نسبت میری یہ دعا ہے کہ خدا اسی پر میرا انجام بخیر کرے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ان سب سے جس طرح کہ سلف صالحین یسین صحابہؓ اور تابعینؓ اعتقاد کرتے تھے اُسی کے موافق اعتقاد لازم کے ساتھ میں بھی معتقد ہوں جو طریقہ کہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور خصوص شرعیہ کے اعتقاد میں تفویض کی بابت بھی اُنہیں کے مذہب پر ہوں چنانچہ براعتقاد ہے کہ نصوص شرعیہ میں سے ہر نص حق ہے عقل صحیح کے مخالف نہیں دے سکتی اور نہ کوئی اُس سے محال لازم آسکتا ہے اور جو کچھ خدا نے اُس سے ارادہ کیا ان پر میں ایمان لاتا ہوں اور مشابہات کے معانی میں سے کسی خاص معنی کی تعیین کا لم خرا کے حوالہ کرتا ہوں لیکن جس وقت میری گفتگو اور میرا مقابلہ ایسے شخصوں سے جو ان نصوص شرعیہ میں سے کسی پر معترض ہوں یا اُن سے ایسے معانی کا اعتقاد دیتے ہوں جو اصول دین کے خلاف ہیں اُس وقت میں خلفاء رضی اللہ عنہم کا طریقہ تفویض سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نص کی مراد نہ معلوم ہو جیسے کہ حرمت مقطعات یا کسی اصل مراد معلوم ہو لیکن اُس کی کوئی خاص کیفیت صاحب شریعت کی جانب سے بیان کی گئی ہو جیسے قیامت میں خدا کی مددایت پر دلالت کرنے والی نصوص تو ایسی صورت اپنی طرف سے کچھ تعیین نہ کرنا تعیین خدا کے حوالہ کر کے اُس کا اجمالی اعتقاد کر لینا جتنا ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے ۱۲ مترم

انتہی کرتا ہوں اور اُن نصوص کی جن کا ظاہر عطف کے خلاف معلوم ہوتا ہو ایسی تاویلیں کر دیتا ہوں جس سے اُن میں اور عطف میں موافقت برپا کیے جیسا کہ اس فائدہ کا بیان پیش تر ہو چکا ہے اور یہ بات صرف اُن لئے کی جاتی ہے تاکہ مخالفت کو تسکین ہو جائے اور اس کو یہ التزام دے دیا جائے کہ غصہ کو مبرا تاویل سے سمجھ لیا جکتا ہے۔ درہلک کرنے والی مخالفت کر وہ اس طرح پر ترک کر سکتا ہے اور حقیقہ اعتقاد ایسی نصوص میں ہی ہے کہ اس میں ضرور کوئی صحیح معنی عطف کے موافق ہیں اور اس معنی کو قطعی طور پر معین کر کے ہم نہیں بتا سکتے بلکہ اس کی تعیین کا علم نہ کئے جانے کرتے ہیں جیسا کہ پیش تر گزر چکا ہے یہی میرا مذہب ہے جس کا میں التزام کرتا ہوں اور یہی میرا اختیار ہے پس ہر مقام پر میرے کلام کو اسی پر محمول کرنا چاہیے اور وہ توفیق دینے والا ہے۔ پھر میں نے اس رسالہ کے تحریر کرنے میں حتی الامکان ایسے طریقہ کا التزام کیا ہے جو عام لوگوں کی فہموں کے مناسب ہو اور جس کو وہ بھی سمجھ لیں حتی کہ بعض بعض مواقع پر جب مرجع دور ہو گیا ہے یا کسی قسم کا اُس میں خفا آگیا میں نے عبارت کی عبارت کو بغرض آسانی مکرر کر دیا ہے اور بعض عام لوگوں کے الفاظ بھی میں نے استبدال کئے ہیں اور علاوہ بریں بعض اور ایسے ہیں جن سے کہ اُن علماء کی تالیفات جو نہایت خوش اسلوبی اور عمدگی سے تالیف کرتے ہیں ہلکیں گی۔ اور یہ سب کچھ میں نے صرف اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو اور مقام کی توضیح ہو جائے۔ شاید خدا تعالیٰ میرے دینی سرشت میں شریک بھائی کو اس رسالہ سے نفع بخشے میں اپنے انکسار و ضعف اور عجز کے ساتھ فدا کے سامنے زاری کرتا ہوں اور صاحب شریعت مطہرہ و ملت منورہ مولانا دوسید

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کرتا ہوں کہ خدا میرے عمل کو قبول فرما دے
 اپنے بندوں کو اُس سے نفع دے اور میری نیت کو لوجہ اللہ خالص کر دے
 رہما دے مولیٰ امیر المؤمنین اور خلیفہ رب العالمین سلطان بن السلطان سلطان
 راحمید خاں کی دولت کی تائید اور نصرت کرے اور اُنھیں (نافع خلائق) اور کی
 حق دے اور عین عنایت اور اپنی محافظت کے حرز سے اُن کی حفاظت کرے
 : یہی سے خیر وجود کا فیضان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔

ترجمہ قائمہ کتاب مصنف علام

خدا تعالیٰ نے مجھے یوم مبارک جمعہ کی صبح کو آفتاب نکلنے سے پہلے اس رسالہ کے
 اُکرنے کی توفیق دی اور یہ یوم سعید ایک ہزار تین سو چھ ہجری کے ماہ شوال کی پہلی تاریخ
 عید الفطر کا مبارک دن تھا جسے خدا نے فریضہ عیام کے ادا کرنے کے بعد اپنے مسلمان
 یوں کے لئے باعث راحت و فرحت گردانا ہے اور جسے کہ سال حج کے مبارک عبادت
 مہینوں کی آمد پر سبب ہجرت و مسرت قرار دیا ہے اُس خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جس کے
 مل و احسان کی بدولت نیک کام انجام کو پہنچتے ہیں اور اُس کے تمام انبیاء اور مرسلین
 وصال افضل رسل محمد مصطفیٰ ابنی امی پر جن کی بدولت ہمیں راہ ہدایت دیکھنا نصیب
 ما اور ان سب کے آل و اصحاب پر ہزاروں درود اور لاکھوں سلام نازل ہوں و آخر
 نا ان الحمد للہ رب العالمین فقط

خاتمہ از مستحکم

شکر صد کہ ٹھکانے لگی محنت میری طے ہوئی آج کی منزل میں مسافت میری

۲۰۔ جمادی الثانی ۱۳۱۵ھ یوم سہ شنبہ وقت ظہر مدرسہ جامع العلوم کانیواریں
 احقر خدام علیہم السلام وفضلاء سے عظام عاجز اسحاق علی عقی عتہ مدرس سوم عربی مدرسہ مذکور
 کے ہاتھوں یہ ترجمہ تیار ہوا خداوندی اور توجہ مربی و مولائی و استاد فی مضمندی و سند
 جناب حافظ قاری شاد مولوی محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی ختم برآ خدا مسکو قبول
 فرمادے اور اپنے بند کو اس سے نفع بخشے اور عاجز مترجم کو ریا و سمعہ سے محفوظ اور
 اس کی نیت کو شوائب نفسانی سے خالص رکھے آمین ثم آمین ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آخر میں مولفہ رسالہ حمید یہ کا تعدد اندراج - عورتوں کے پردہ اور طلاق کے بارہ میں
چھوٹا سا رسالہ لکھتے تھے اتیم داندہ کے لئے اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين - بعد حمد و صلوة کے خدا
ساکت کا محتاج حسین الجسر طرابلسی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اسلام کے
سائل میں سے تعدد ازواج - عورتوں کے پردہ اور طلاق کا مسئلہ ہے اور چونکہ اس
میں کسی غیر مسلم کی کتاب ان سائل پر نکتہ یعنی کے بارہ میں میری نظر سے گزری
اور اس شخص نے اس میں پہلے کے دونوں مسئلوں سے تعرض کیا ہے چنانچہ خاص
ہے کی نسبت اس نے یہ کہا ہے "کہ تمام مالک ہیں مردم شماری کے اعتبار سے
کی تعداد عورتوں سے کچھ تھوڑی ہی زیادہ ہوتی ہے اور عجب نہیں کہ عنایت
اور حکمت الہی نے جو یہ رعایت مد نظر رکھی ہے اس کی یہ وجہ ہو کہ مرد بہ نسبت
وں کے زیادہ ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے موت کے اسباب عادتاً کچھ زائد ہیں
کہ سفر کی مشقتیں اٹھانا بحری خطروں کو جھیلنا - لڑائیوں کی مصیبتیں برداشت کرنا
وغیرہ - اور (مرد و عورت کی) اس نسبت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خداوندی

حکومت نے مرد کے لئے ایک زوجہ سے زیادہ باتر نہیں رکھی ہیں اس لئے زوجات
تہ مرد اور عورتی کے مختلف ہے اگرچہ "اور اس میں مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں کر
پر جیسا کہ یہ ہمارے قانون میں مذکور ہے اور اس بات پر کہ یہ حکم نظام ضعی کے ف
سبب اس لئے لکھتے ہیں کہ جب تک کہ تعلیم کی سہولتوں میں اس میں شوق نے
کر دوسرے مسئلہ کی نسبت یہ کہنے کے حق اور اختلاف کی بات نہیں ہے کہ عورت
کی عزت کی جاتے یا اس پر غلطہ روا رکھا جائے یہ اس کو نکھیں پڑھایا نہ جاتے یا اس
ساتھ بدگمانی کرے اس کو گھر میں بند کر دیا جائے جیسے کہ قیدی بند کئے جاتے ہیں
مردوں کا گناہ میں پھنس جانا بہت قریب ہے اور یہ سب سنگدلی کی رسمیں ہیں اور
میں عورتوں کے پردہ اور ان کے گھروں کے اندر رہنے کے بارہ میں ہماری عادل شدہ
کے حکم پر جھونک دے (تعلیم) کی ہے اس لئے ہم نے چاہا کہ اس معاملہ میں جو حق بات
اس کو عقلی قانون کے موافق ہم بیان کر دیں کیونکہ مؤلف مذکور کو شرعی احکام نسکین ہن
دلا سکتے اس لئے کہ وہ شریعت کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے سو ہم نے بیا
ایسا حشر اختیار کیا ہے جس سے ہر قائل کہ نسکین ہو سکے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ مؤلف مذکور
ایک چیز نو یاد رکھی اور بہت سی چیزوں سے قطع نظر کر لی ان کا خیال نہ کیا اور بیان ۲۱
یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مردوں اور عورتوں کی تعداد قریب قریب ہے اس کے
بھی یہ امر حقیقی نہیں کہ خداوندی حکمت کا مقتضی ہے کہ مرد و عورت کے مابین نوع اند
کا توالد و تناسل ہوتا ہے اس کے افراد بڑھتے رہیں اور اس طرح پر یہ نوع جب کہ
خدا کو منظور ہو باقی رہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نقیض ثابت ہوگی اور ہمار
ذمہ واجب ہوگا کہ مختلف ذریعوں سے توالد و تناسل کی تعلیل اور انسان کے نسبت

ہیں کوشش کریں حالانکہ یہ بات واقع کے خلاف ہے اب یہ دیکھئے کہ تو اللہ قنابل
لے حاصل کرنے اور عورت کے تخم سے انجام پاتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مرد میں
رنے کی ہمیشہ صلاحیت باقی رہتی ہے اگرچہ سو برس کا کیوں نہ ہو جائے اور اس عمر
بچ جاتا ممکن بلکہ موجود ہے کوئی نادر بات نہیں یہاں تک کہ بعض حکماء اس کے قائل
ہے اگر انسان کو موت جلدی نہ آگھرے تو اس کی خلقت اور قدرتی ساخت کا مقتضا
ہے کہ سو برس تک زندہ رہے بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو بیس
کی ہے (رہی عورت۔ پس چونکہ جنین کا بار اٹھانے۔ دفع حمل کی مصیبت برداشت
اور دودھ پلانے سے اس کی قوت ضائع ہو جاتی ہے اور ان سب باتوں کی وہ
وقت متحمل ہو سکتی ہے جبکہ اس کا جسم اس قدر قوت کو پہنچ جائے۔ لہذا خداوندی
نہ اس بات کو مقتضی ہوئی کہ عورت میں بچہ جننے کی استعداد سن احتلام (سن بلوغ)
لے کر پچاس برس کے سن تک ہے (جیسا کہ بعض کا قول ہے اور اونکی رائے
بچپن برس کی عمر تک اس میں بچہ جننے کی قابلیت رہ سکتی ہے) اور یہاں سے
اس کی طبعی قوت زائل ہونا شروع ہوتی ہے اس لئے باری تعالیٰ حمل کو اس سے
دیتا ہے اور اس کا خون حیض منقطع کر دیتا ہے جو کہ جنین کی غذا ہے اور بمقتضا
و احسان تخم سے جس سے بچہ بنتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے پس عورت میں بچہ
کی قابلیت کل پینتیس برس رہتی ہے اس لئے کہ اکثر وہ پندرہ برس میں بالغ
ہے اور جب یہ بات ٹھہری چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچہ جننے کی قابلیت
ت میں جب بالغ مرد کے پاس رہے گی خواہ اس کی عمر کا کوئی زمانہ کیوں نہ ہو تو مرد
برابر حاصل کرنے کی استعداد پائے گی اور وہ اس امر سے قاصر نہ رہے گا۔ ہاں اگر کوئی

غیر طبعی و غارضی سبب ہو جائے تو بات ہی دوسری ہے رہا مرد اُس کی یہ حالت ہے کہ جب وہ عورت کے پاس دونوں کے بالغ ہو جانے کے بعد رہے اور ایک ہی عورت کا ہو رہے تو ایسا اوقات اُسے اپنی عمر کی کچھ مدت نسل سے معطل رہنا پڑے گا۔ اپنی تخم ریزی کا کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکے گا بیان اس کا یہ ہے کہ اگر دونوں کا ایک دوسرے کے پاس رہنا دونوں کے ابتدائے سوخ سے فرض کیا جائے تو عورت کے سن ایسا تک دونوں سے نوازا و متاثر نہ ہونا ممکن ہے اور اس کے سن میں کوہو پونچنے کی مدت پچاس برس ہیں پس اگر دونوں ساٹھ برس تک زندہ رہیں گے تو مرد پر عورت اس برس معطل رہے گی یعنی عورت کی وجہ سے مرد کو دس برس تک نسل سے معطل رہنا پڑے گا اور اگر دونوں ستر برس جیسے گئے تو مرد پر بیس برس معطل رہے گی اسی طرح یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ اگر دونوں سو برس زندہ رہیں گے تو مرد پر اُسے پچاس برس تک معطل رہنا پڑے گا اور ایسا ہی اُس وقت بھی کہا جاسکتا ہے جبکہ مرد و عورت دونوں ہم سن ہوں اور عورت سن ایسا کو کوہو چلی ہو اور اُس وقت کسی وجہ سے دونوں میں مقارنت ہوتی ہو۔ اور جب یہ صورت بنی جائے کہ سن کے اعتبار سے دونوں میں مخالفت ہو تو مرد کو عورت سے بڑا فرض کرنے کی بناء پر غالب یہ ہے کہ عورت اُس وقت بھی مرد پر معطل ہی رہے گی حتیٰ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ جس وقت عورت اور مرد میں مقارنت ہوتی ہے اُس وقت مرد پچاس کا اور عورت پندرہ برس کی ہوتی اور پھر دونوں کی عمر سو برس کی ہوتی تب بھی عورت مرد پر پندرہ برس تک معطل رہے گی۔ لیکن اگر عورت عمر میں مرد سے بڑی فرض کی جائے تو اب مرد کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس وقت معطل رہنے کا زمانہ مرد و عورت کے سن کے فرض کرنے کے اعتبار سے متفاوت نکلے گا اور زیادہ سے زیادہ جو یہاں

ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سبب سے اُس وقت مرد و عورت میں تقارنت ہو جبکہ مرد پندرہ برس کا اور عورت کا سن سن یا اس سے کچھ پہلے ہو پس اگر یہ عورت مرد سے ایک بچہ جن کر آئندہ ہو جائے گی تو مرد کی سو برس کی عمر فرض کرنے کی درت پچاسی برس تک اُس پر معطل رہے گی پس اگر مرد کے لئے ایک سے زیادہ س کے ساتھ تقارنت کے مباح کرنے کے سوائے اس تفادت کے اور کوئی بے مقتضی نہ بھی ہوتا تب بھی یہ بالکل کافی تھا اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ مرد لید کی قابضیت کے زمانہ میں عورت پر ایک دن بھی معطل نہیں ہوتا اور وہ بہتر سے برسوں میں پر معطل رہتی ہے پس مرد کے لئے ایک سے زیادہ تقارنت مباح کر دیئے سے جو معطل رہنے کا احتمال تھا اُس کا تدارک کرنا ممکن ہو گا۔ اور یہ بات سبب نہ ہیں کہ بنظر اس کے کہ خدا نے بخلاف عورت کے مرد ہی کو کمانے کی قوت اور اُس کے مدائد کے تحمل کی طاقت عنایت کی ہے اس لئے مرد ہی اہل و عیال کا فبر گیراں قرار ہے اور عورت کے نان و نفقہ کا سامان بھی اُسی کے ذمہ ہے اور اُس کے مقابل میں عورت ملحق یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ خانہ داری کا انتظام اور اولاد کی پرورش کرے اور یہ بات نا کے لئے ایک طبعی امر کی طرح ہو رہی ہے اور بعض جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ خداوندی اور اُس طریق کے خلاف چلتے ہیں جس کے ساتھ عام طور پر طبیعتیں مالمون ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ محتاج اور ایسے لوگ جو زوجہ کے نان و نفقہ کے بار اٹھانے اصرار میں بہ نسبت مالداروں کے جو اس کی قدرت رکھتے ہیں اکثر حاکم میں بکثرت رچے بعض بعض مالک میں سب قریب قریب درجہ کے مالدار بھی موجود ہیں۔ پس ایک پہلی قسم کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے بہتر سے محتاج آدمی

عورت کے نان و نفقہ کے بار اٹھانے کے خوف سے شادی نہیں کرتے بلکہ عادل شریعت جب وہ اپنی نسبت یہ جانتے ہوں کہ نان و نفقہ سے عاجز ہونے کے باعث سے وہ عورت کی حق تلفی کریں گے تو ان کو شادی کرنے سے روکتی اور منع کرتی ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک تو جبکہ خاوند عورت کے نان و نفقہ سے عاجز ہو تو اس ظلم کے دفع کرنے کے لئے جس کو عقوبت ناگوار سمجھتی ہیں حاکم کو یہاں تک حق حاصل ہے کہ ان درلوں میں تفریق کر دے، اور ان ایام میں ہم ایسے عاجز مردوں کی زیادہ تعداد دیکھتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ فوجی آدمیوں کو بھی ہم ملا لیں تو مجرد مردوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ فوج میں نوکری کرتے والے اس خوف سے شادی کرنے سے باز رہتے ہیں کہ فوجی کام کی انجام دہی کے زمانہ میں انہیں اپنا زرعہ کو بلا کسی خبر گیری کے چھوڑنا پڑے گا پس جب مرد کے لئے ایک عورت سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہ رکھا جائیگا تو وہ عورتیں جو ان مجرد مردوں کے مقابلہ میں بچیں گی تو والد و تناسل سے معطل رہیں گی اور جو خداوندی حکمت نوع انسانی کی زیادتی اور اس کے ازدیاد کے باقی رکھنے کے بارہ میں تھی وہ باطل چلیگی لیکن جب مرد کے لئے یہ بات مباح کر دی جائے کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکے تو جو لوگ نان و نفقہ پر قدرت رکھتے ہوں گے تو وہ عورتوں کی اس تعداد میں سے جو نسل سے معطل ہونے کو نہیں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکیں گے اور اس وقت ان بیچارہوں میں جو تو والد و تناسل کی استعداد پائی جاتی تھی وہ ضائع نہ جائیگی اور نظام خداوندی مختل ہونے سے محفوظ رہے گا اور بغیر اس کے ان مصیبت زدہ عورتوں کی اسی طرح عمر گزرنے لگی اور نوع انسانی کو ان سے شمرہ حاصل نہ ہو سکے گا جو کہ یادگار رہ سکے۔

رہے دوسری قسم کے مالک یعنی جہاں کے رہنے والے قریب قریب برابر درجہ
 مالدار ہیں ممکن ہے کہ دیاں ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے اور دیاں کی
 رزقوں میں سے کوئی معطل نہ رہنے پائے اور ایسے مقامات میں مرد خود ہی ایک سے
 یا وہ شادی نہ کر سکے گا اس لئے کہ جب وہ شادی کرنا چاہے گا تو اسے حاصل عورت
 ہی گئی نہیں کیونکہ حساب کی رو سے تعداد ختم ہو چکی اور اگر کوئی کہے کہ اس تفصیل کا تو یہ
 نقصا ہے کہ صرف پہلی قسم کے مالک کے رہنے والوں کے لئے ایک سے زیادہ عورتیں
 باج کر دی جائیں نہ کہ دوسری قسم کے تو ہم کہیں گے کہ یہ بات معلوم ہے کہ مالک محتاجی اور
 لداری کے اعتبار سے ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتے بلکہ زمانہ کے دوران میں ہر ملکیت
 بد دونوں قسم کے حال آتے جاتے رہتے ہیں اور اس کا منضبط کرنا اور اس کے لئے زمانہ
 یا کوئی حد مقرر کر دینا ممکن نہیں اور بالفرض اگر اس کا انضباط ممکن ہو اور اس کی کوئی حد
 مقرر بھی کی جاسکے تو جب اس معترض کے کہنے کے موافق حکم دیا جائے گا تو نتیجہ اس کا
 یہ ہوگا کہ ہمیشہ اختلاف رہے اور زمانہ کی ہر مدت میں حکم اپنی ضد سے بدلنا رہے
 اور ایسا اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ ایک سال تو مرد کے لئے بہتری عورتوں
 سے شادی کرتا جائز کر دیا جائے اور اس کے بعد والے سال میں اس سے روکنا پڑے
 یا اس کے بالعکس معاملہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ ملکیت ایک ہی سال میں مالدار ہو جائے
 اور پھر محتاج بھی بن جائے یا اس کا اُلٹا معاملہ ہو اور خداوندی احکام اس مرتبہ کے نہیں
 ہو سکتے کہ آئے دن بدلائیں اور ان میں تبدیل و تغیر کے ایسے ابواب نہیں کھل سکتے
 جس سے خود غرض اور شہوت راں انسان اُن احکام و کھیل بنا سکیں پس تقریر سابق
 سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مؤلف مذکور کے قول کے خلاف متعدد ذروحات کا جائز ہونا ہی

اطبعی اور عقل سلیم کے موافق ہے۔ راہ انداج کا چارہ ہی میں منحصر کر دینا اُس سے مؤلف نہ کورتے کچھ تعرض نہیں کیا ہے لیکن اب ہم اسی تقریب میں اُس کی حکمت بھی ذکر کئے دیتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ اس حکم میں ایک شرعی حکمت بھی ہے مگر اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں کیونکہ مؤلف نہ کورتے شرعی حکمت کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے یہاں تک کہ شرعی حکمتوں سے اُس کے خیالات کو تسکین حاصل ہو سکے ہاں اُس کی عقلی حکمت ایسی ہے جو اُس کے امور مالمونہ کے طرز پر ہے اور اُس سے مؤلف نہ کورتے کی تسکین ہو سکتی ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ نان و نفقہ سے عاجز آدمی شادی کرنے سے باز نہ کرتا ہے اور جو اس پر قادر ہوتا ہے وہ اس پر پیشقدمی کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاش و استقراء سے کسب معاش کے چارہ ہی قسم کے عادی ذریعے نکلتے ہیں۔ حکومت۔ تجارت۔ صنعت۔ زراعت۔ پس گویا باری تعالیٰ نے ہر سبب کے مقابلہ میں ایک ایک زد و جد جانز رکھی پس جب کسی مرد کو سارے اسباب میسر آجائیں گے تو وہ چار عورتوں کو رکھ سکے گا اور جب ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ اُس سے مفقود ہو جائے تو وہ تین ہی عورتوں پر اقتصار کرے گا علیٰ ہذا القیاس یہاں تک کہ جب کسی سے سارے ذرائع مفقود ہو جائیں تو وہ شادی نہ کرے اور یہ امر بالارادوں کے حوالہ کرے اور جب کسی کو ایک ہی ذریعہ سے اس قدر فراغت نصیب ہو جائے کہ دوسرے ذریعہ کے قائم مقام ہو سکے بلکہ اُس سے بھی زیادہ ہو تو وہ بقدر اپنی وسعت کے شادیاں کر سکے گا۔ اب

پہ تقریر گذشتہ اور اس تقریر کو سمجھ گئے ہوں گے تو آپ پر اس کا راز بھی
 چاہئے گا کہ مرد کو لونڈیوں میں سے چار سے زیادہ عورتوں کو ہر یہ بتانا
 ہی اُن کو جماع کے لئے متعین کر لینا کیوں جائز کیا گیا اس لئے کہ ایسی عورتیں
 مملکت میں کہ لائی جاتی ہیں وہاں اُن کے مقابلہ میں مردوں کی تعداد نہیں پائی
 ۔ پس جس حالت میں کہ نادار لوگ اُن کے مالک بننے کی قدرت نہیں رکھتے
 مالداروں کے لئے بھی اُن میں سے کئی عورتیں جائز نہ ہوتیں تو وہ نسل سے محض
 جاتیں پس مالداروں کے لئے لونڈیوں میں سے کئی عورتیں جائز کر دینا عین حکمت ہے
 اس قدر بیان سچے سمجھنے والے آدمی کے لئے بالکل کافی معلوم ہوتا ہے ۔ رہا
 ہر کہ مؤلف مذکور نے خاص کہ دوسرے مسئلہ کے بارہ میں اپنی کتاب میں بیان کیا
 اور مرد اُس سے عورتوں کا پردہ ہے تو اس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کا
 مردوں سے پردہ کرتا تو ایک ایسی بات ہے جسے عقل سلیم ضروری سمجھتی ہے
 جو کہ انسانیت ۔ نظام خداوندی اور قانون طبعی سب کے نزدیک مستحسن ہے اور
 ن اس کا یہ ہے کہ ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ نان و نفقہ کے سامان کی
 عین طبعی طور پر مرد ہی کو دی گئی ہے ۔ رہی عورت وہ صرف انتظام خانہ داری اور
 دکی پرورش کی مکلف ہے اور یہی علی العموم مانون طریقہ ہے اور اسی کو عقلیں
 احسن شمار کرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط
 بے حیائی کے ارتکاب کرنے کے بہت سے سبب اُنھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ
 رں طرف سے اس کا پورا مقتضی موجود ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ دیکھنے
 لئے کو اس امر قبیح کے ارتکاب میں بڑا دخل ہوتا ہے جس کو کہ تمام شریعتیں

حرام بتاتی ہیں اور عقلیں برا سمجھتی ہیں کیونکہ اس سے نسب مختلط ہو جاتے ہیں اور باہمی ہم ردی کا ضعف لاحق ہوتا ہے اور اس کی برائی اس قدر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اور اس کے ثبوت میں اتنا ہی کافی ہے کہ خدائی نے بہت سی امتوں کو اس فعل شنیع کے ارتکاب کے باعث سے ہلاک کر ڈالا ہے۔ پس جس قانون سے کہ اس کی کثرت رُک سکتی ہے وہ صحت یہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کو باہمی اختلاط سے روکا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بغیر اس کے کہ دونوں فریق میں سے ایک کو گھر کے اندر رہنے کا پابند کر دیا جائے انجام نہیں پاسکتا اور جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اُن کو گھر کے باہر تمام مصارف خانہ داری حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس لئے وہ تو گھر میں رہنے کے پابند کئے نہیں جاسکتے البتہ بنظر اس کے کہ عورتیں خانہ داری کے اندرونی انتظامات کی مکلف ہیں تو گھروں کے اندر رہنے کا پابند ہونا انہیں کے من سب معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس کام کی کہ عورتیں مکلف ہیں یہ اُس کے موافق ہے پس عورتوں کا گھر کے اندر جو رکھنا عین حکمت ہے اور اگر کہا جائے کہ عورتوں کو گھروں کے اندر ہی رکھنے سے اُن کو ضرر پہونچے گا تو ہم کہیں گے کہ اس سے کیسا کچھ ضرر کیوں نہ فرض کر لیا جائے لیکن مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے جو ضرر ہوگا وہ ضرر اُس سے کہیں بڑھکا اور نہایت شدید ہوگا اور وہ ضرر وہیں سے ادنی درجہ کے ضرر کا ارتکاب کر لینا مقبولا بات ہے اور شرع کے بھی موافق ہے اس لئے شریعت نے عورتوں پر پردہ کا حکم لگایا ہے اور یہ حکم عورتوں کی مصلحت کے جس کی کہ وہ مکلف ہیں اور نیز نوع انسان کی مصلحت یعنی حفاظت نسب کے بالکل موافق ہے علاوہ بریں جو عورتیں اپنے

ہن سے پردہ ہی میں پڑی ہوئی ہیں اُن پر تو اس ضرر کا نام و نشان بھی نہ پایا جائیگا
یہ اس لئے کہ یہ امر اُن کی عادت مالوثہ میں داخل ہو جائے گا اور یہ محض نہیں کہ
رت سے ایسی ایسی چیزیں قبول کر لینے کی انسان میں قابلیت آجاتی ہے جن
کہ عادت نہ ہونے کی صورت میں وہ بالکل عاجز ہوتا چنانچہ مؤلف مذکور نے
اپنی اُس ہی کتاب میں کہا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ انسان بہت سی اشیاء
عادی بن سکتا ہے چاہے وہ زہریلی ہی کیوں نہ ہوں اس طرح پر کہ وہ ایسی مقدار
س میں سے کہا سکتا ہے کہ اگر ایسا شخص جس کو عادت نہ ہو اس قدر کھائے تو اُسے
نت ضرر پہونچے پس ہم عورتوں کو جو پردہ کی عادی ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پردہ
ن رہنے پر غر کر گئی ہیں اور اُس کو اپنی آبرو کی حفاظت کا بہت بڑا سبب شمار کرتی
یا اور بے پردہ عورتوں کو جو پردہ کا خیال نہیں کرتیں وہ اُن کو بیجا ٹائی اور اپنی
رو کی حفاظت نہ کرنے کی جانب منسوب کرتی ہیں اور اس کی وجہ سوائے اس کے
کہ کچھ نہیں کہ وہ پردہ کی عادی ہو رہی ہیں اور اُس کے ساتھ مالوث ہو گئی ہیں اور
بے پردگی کے ساتھ پھرنے سے پردہ کو اُنہوں نے اپنے حق میں بہتر پایا ہے۔
بس جب یہ بات ٹھہری تو ظاہر ہو گیا کہ عورتوں پر پردہ کا حکم اُن کے حقوق کو تلف
ہیں کرتا اور نہ ظلم و ستم کی شمار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس مؤلف مذکور کا قول اس
کے خلاف ہے جسے کہ عادل شریعت کے اسرار سے ذرا بھی واقفیت نہیں اُس نے
جو چاہا اُٹکل پچھڑا کر دیا۔ یہ مؤلف مذکور نے جو عورتوں کی تحقیر اور اُن پر ظلم کرنے
اور اُن کو نوشت خواندہ سے محروم رکھنے کے بارہ میں کہا ہے تو یہ خود ایک ایسا
مر ہے جس کو ہماری ادب و شریعت جائز نہیں رکھتے، اور اس کے خلاف کا حکم کرتی

ہے اور اس تحقیر یا ظلم کے ارتکاب کو بشرع کے مقدس احکام کی مخالفت شمار کرتی ہے۔ پس مولف مذکور نے اس امر کا جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تو ہمارے خیالات کو اُس سے کوئی واسطہ اور لگاؤ نہیں اور نہ اس بارہ میں ہمیں اُس سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ ایسی تحقیر و ستم سے خود ہماری شریعت منع کرتی ہے۔

رہا طلاق کا مسئلہ سو مجھے اب خیر پہنچی ہے کہ ایسے ہی لوگوں میں سے کسی شخص نے ایک کتاب کی تالیف مشروع کی ہے جس کا نام اُس نے ”الطلاق“ رکھا ہے بظاہر یہی ہے کہ اُس فرقہ پر جن کے مذہب میں طلاق جائز ہے اُسے رد کرنا مقصود ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اُس میں وہ کیا دلیل پیش کرے گا لیکن اب ہم ایسی تقریر بیان کرتے ہیں جس سے یہ امر مدلل اور مبرہن ہو جائے کہ طلاق کا جائز ہونا عقل کے موافق ہے اور اُس سے منع کرنا نظام خداوندی اور ترتیب طبعی کے منافی ہے مولف اپنی بڑائی کے زعم میں ہٹ دہرمی کرنے والے کے اس کا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا، پس ہم کہتے ہیں کہ اس رسالہ کے مشروع میں پیشتر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ حکمت الہی اس امر کو مقتضی ہے کہ نوع انسانی میں توالد و تناسل جاری رہے اور اُس کی کثرت ہوتی رہی اور یہ کہ مرد میں سن احتلام سے لے کر مرتے دم تک تولد کی استعداد و قابلیت رہتی ہے اور عورت میں سن احتلام سے لیکر صرف سن ایاس ہو تک تولید کی قابلیت پائی جاتی ہے اُس کے بعد نہیں رہتی اور اس مدت کی کل مقدار پینتیس سال ہوتے ہیں۔ پس خاوند و زوجہ میں مقارنت ہو اور ان دونوں میں توالد و تناسل نہ پایا جائے اور یہ بہت ہوتا ہے تو اس صورت میں اتنے احتمال ہوں گے کہ اس کا مانع یا تو خاوند کی جانب سے ہے۔ پس جس حالت میں کہ طلاق ممنوع ہو تو

ان دونوں کی ساری عمر بلا نسل کے گزر جائے گی اور اگر ان دونوں میں سے کسی میں تولید کا استعداد موجود ہوگی تو اُسے نسل سے ناحق معطل رہنا پڑے گا اور کبھی کبھی اس معطل ہونے کی مدت پچاسی برس تک متصور ہو سکتی ہے لیکن جب طلاق جائز ہوگی تو وہ کچھ دن صبر کرنے کے بعد اُس عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے مقارنت کر سکے گا اور اُس عورت کو بھی دوسرے مرد سے مقارنت کرنا ممکن ہوگا۔

پس اُن دونوں میں سے جس میں تولید کی استعداد ہوگی اُس وقت وہ نسل سے امیاب ہو سکے گا اور معطل نہ رہے گا۔ اور جس میں استعداد نہ ہوگی اُس پر اپنی حقیقتِ مال کے ظاہر ہو جانے سے اُس کے دل کو راحت نصیب ہو جائے گی اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اُن دونوں میں تولید نسل کی استعداد موجود ہوتی ہے لیکن اُن دونوں کے آئندہ تناسل متوافق نہیں ہوتے پس جب دونوں میں مفارقت ہو جائے گی تو اُن میں سے ہر ایک کو ممکن ہوگا کہ کسی دوسرے سے مقارنت کر کے نسل حاصل کر سکے اور اپنی تولید کی استعداد کے ثمرہ سے محروم نہ رہے اور یہاں پھر ہم اُس امر کی طرف رجوع ہوتے ہیں جس کی بحث ہم پہلے کر رہے تھے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب مرد اُس عورت کو طلاق دینے میں توقف کرنا چاہے جو کہ اُس سے حاملہ نہیں ہوئی تو اُسے (تعدد ازواج کی بنا پر) ممکن ہوگا کہ اس بات کے ظاہر کرنے کی غرض سے کہ محل کا مانع کس کی جانب سے ہے کسی دوسری عورت سے مقارنت کرے۔ پس اگر وہ مانع زوجہ کی جانب سے ظاہر ہو تو اس صورت میں اگر وہ چاہے گا۔ تو اُسے بدستور عقد میں باقی رہتے دے اور اس فضل و احسان کو جو اس کے اور زوجہ کے مابین ہے نہ بھولے اس لئے کہ اب اُس کے طلاق دینے سے

کیا فائدہ دیکھونکہ وہ دوسرے سے مقارنت کر کے نسل تو حاصل کر ہی نہیں سکتی اس لئے کہ اُس میں سبب مانع حمل موجود ہے اب اُس کے حق میں یہ خاوند اور دوسرا شخص دونوں برابر ہیں اس لئے اگر خاوند چاہے تو اُسے اپنے پاس رہنے دے اور اگر یہ خاں ہو کہ حمل کا مانع خود اُسی خاوند ہی کی جانب سے ہے تو اُسے اس عورت کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار ہے اور ہم قانون سابق کے مقتضا کے موافق یہ نہیں کہتے کہ اُسے اس وقت طلاق دینا واجب ہے تاکہ وہ عورت دوسرے سے مقارنت کر سکے کیونکہ اُس عورت میں استعداد تولید کا پایا جاتا ہی متیقن نہیں ہے بلکہ اس میں شک ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عورت میں بھی استعداد تولید موجود نہ ہو اور احکام شک پر مبنی نہیں ہوا کرتے۔

پھر کبھی طلاق کے جائز کئے جانے کا ایک اور طراہم اور ضروری سبب پا رہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خاوند و زوجہ میں نفرت پیدا ہو جائے اور اُس کے بہت سے اسباب ہیں مثلاً یہ کہ کسی مزمن مرض کا لاحق ہونا۔ بد صورت ہو جانا۔ آلت مناسل کا غلط ہونا عورت کا اپنے خاوند کی ولاد کے نسب محفوظ رکھنے کے بارے میں اس طرح اُس سے خیانت کرنا کہ اُس کو خاوند ظاہر نہ کر سکتا ہو اور حکم کے روبرو ثابت کرنا اُسے ممکن نہ ہو پس اگر طلاق ممنوع ہوگی تو اس حالت میں دونوں کی زندگی تلخ ہو جائیگی اور دونوں کے دونوں اپنی تمام عمر اس تلخی کا مزد چکھتے رہیں گے اور ان دونوں کی آنکھوں میں فساد و در بے حیائی کے دردازے کھل جائیں گے لیکن جب طلاق جائے ہوگی تو دونوں اس تلخی اور اس بے لطفی سے چھٹکارا پانے کا قصد کریں گے اور بے حیائی کے ارتکاب سے اور نیز دیوث بننے سے محفوظ اور پاک و صاف رہ سکیں گے۔

باقی رہا یہ امر کہ طلاق صرف خاوند ہی کے ہاتھ میں کیوں رکھی گئی عورت کے اختیار میں کیوں نہ ہوئی اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد کی عقل عورت سے زیادہ درست اور ثابت ہوا کرتی ہے اور عورت کے خیالات ذرا سی بات میں تبدیل جایا کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ امر علی العموم مسلم ہے اور پہلے یہ مذکر چکا ہے کہ عورت کے نان و نفقہ کی مرد ہی کو تکلیف دی گئی ہے پس جب عورت سے اُسے کسی قسم کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو مرد کے نزدیک راجح یہی امر ہوگا کہ جہاں تک ہو سکے اس کو برداشت کرے، اس نظر سے کہ اُس کی عقل ثابت اور قوی ہے اور نیز اُسے یہ خوف بھی لگا ہوگا کہ جو کچھ اُس نے عورت پر خرچ کیا ہے کہیں نتائج اور برباد نہ ہو جائے پس اس وجہ سے اُسے طلاق دینے اور اس کی مفارقت اختیار کرنے سے سختی المقدور باز رہے گا۔

رہی عورت چونکہ وہ ان دونوں باتوں سے (یعنی قوت عقل اور خوف ہلاک و نفقہ) خالی ہے نہایت قریب ہے کہ جب ذرا بھی کوئی نفرت کا باعث پایا جائے گا تو وہ بلا تاویل طلاق دینے اور اُس کی مفارقت اختیار کر لینے پر آمادہ ہو جاوے گی اور اُس کو چھوڑ دوسرے کو جا ڈھونڈھے گی۔ پس اسی واسطے خداوندی حکمت کا یہ مقتضا ہوا کہ طلاق مرد ہی کے ہاتھ میں رہے نہ کہ عورت کے قبضہ میں اور یہی عین حکمت ہے۔ پس سمجھ دار سوائے اُس حالت کے کہ وہ بالکل مضطرب ہو جائے طلاق دینے پر کبھی پیش قدمی نہ کرے گا۔ رہا بعض بیوقوفوں کا ذرا سی بات میں طلاق دینے پر پیشقدمی کرنا سو یہ بات حکم شرعی اور نظام عقلی کے خلاف ہے اور خدا اس کو پسند نہیں کرتا جیسا کہ ائمہ اعلام نے اس کی تصریح کی ہے۔

منصف کے لئے اس قدر بیان بالکل کافی ہے اب ہم اس زمانہ کے متمدن دسویہ
فرقوں کے کچھ حالات جس سے کہ ہماری تقریر کی تائید ہوتی ہے ذکر کر کے اپنے کلام کو ختم
کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ فرقتے جو اشیاء ہماری شریعت نے مباح کی ہیں اُن کو
مستحسن شمار کرنے لگے ہیں چنانچہ ان فرقوں میں سے بعض نے دو شادیاں جائز کر دی
ہیں۔ لیکن دوسری زوجہ اور اس کی اولاد کی بڑی بد نصیبی ہے کیونکہ نہ اُس کو یہ لوگ
نہ ہی زوجہ شمار کرتے ہیں اور نہ اُس کی اولاد مذہبی اولاد سمجھی جاتی ہے پس میں نہیں
سمجھ سکتا کہ یہ متعصب مؤلف عورتوں کے لئے یہاں کیا کہے گا اور بعض جاکم میں حلاؤ
بھی جائز کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ اخباروں میں یہ بات شائع و ذائع ہو چکی ہے۔ جس
توصیف و ثنا کا خدا ہی مستحق ہے جس نے ہماری شریعت کو ایسا بنایا کہ عقلیں اس کے
احکام کو اچھا سمجھتی ہیں اور اس کے نظام معقول کی پیروی کرتی ہیں ہم ان مؤلف صاحب
اور انہیں کے ایسے اور صاحبوں سے امید کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں ایسی باتوں
سے تعرض نہ کیا کریں جن کو اُن کے پڑوسیوں (اہل اسلام) کے خیالات سے تعلق
ہو بلکہ اس کے علاوہ اپنے علوم کو شوق سے بیان کریں اور فخر کریں ورنہ یہ یا
رکھیں کہ مقدس شریعت کے احکام خداوندی حکمت اور نظامات عقلیہ پر مبنی ہیں
اُن کی صنعتِ رائیں ان میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتیں اور اس کے اس کثرت
سے حامی کار لوگ موجود ہیں جو اُس پر سے اعتراضات دفع کر سکتے ہیں اور قیام
نہک دفع کرتے رہیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین فقط۔ ۴ رجب ۱۳۱۵ھ
بعد ظہر یہ ترجمہ مترجم صاحب سے ختم ہوا۔ نقلہ خاکسار محمد انعام اللہ عفی عنہ

تقریظ حضرت اقدس مولانا اشرف علی صنادی علیہ السلام

بِسْمِ اللّٰهِ وَحَمْدُهُ وَمُصَلِّیْهِ

مسلّم! محمد ہر آں چیز کہ خاطر میخواست آمد آخر ز پس پر دقت دیدہ پدید
مدت سے یوں دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب جمع کی جاوے جس سے
خیالات کی اصلاح ہو جو بوجہ ناواقفیت علوم دینیہ کے بعض نوجوانوں کو تسلیم
فقہ جدیدہ سے اسلامی فروع و اصول میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی اثناء میں اتفاقاً
کتاب حمید یہ نام نظر سے گذری جو اس غرض کی تکمیل کے لئے کافی و دائمی ثابت
نہا چونکہ وہ عربی زبان میں تھی اس لئے اپنے ہموطن بھائیوں کے لئے اردو میں اس
جہ ہوتا مناسب معلوم ہوا چنانچہ بفضل خداوندی عزیزی حبیبی موسوی سید اسحاق علی
ہری سلمہ اللہ تعالیٰ بالفیض الخفی والجللی کے ہاتھوں یہ کام بخیر و خوبی اتمام کو پہنچا
۔ اول سے آخر تک میری نظر سے گذرا۔ اصل و ترجمہ کی خوبی کا بیان کرنا شاید بے بالندہ
اعتراف پر محمول ہو اس لئے اہل انصاف و فہم کے ملاحظہ اور اصل و ترجمہ کی
میتق پر اس کو حوالہ کیا جاتا ہے اتنا البتہ کہنے کو بے اختیار دل چاہتا ہے
بمصنف و مترجم نے اپنے ہم چشموں میں گویا خرق عادت کہ دکھلایا جزا ہم اللہ
لے عن جمیع المسلمین خیر الجزاء و جعل عقبایہما خیراً من الاجتداء اب خدا تعالیٰ
سے یہ دعا ہے کہ یہ ترجمہ چھپ جاوے اور طالب علم عربی و انگریزی مدارس
اس سے منتفع ہو اور ان سب کے لئے یہ سرمایہ ہدایت و استدارہ ہو۔ آمین یا۔

رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین :

کاتب الحروف

ناچیز اشرف علی تھانوی عفو لہ البدیہ

۲۸ رجب ۱۳۱۵ ہجری

اسلام اول عقلیات

یعنی

حل الانتباہات

حضرت حکیم الامت مولانا محمد امین علی صاحب تھانوی قدس سرہ
 ۱۔ ایک مختصر رسالہ ”الانتباہات المفیدہ عن الانتباہات الحدیدہ“ تصنیف
 کیا تھا جس میں جدید تعلیم کی وجہ سے نوجوانوں کو جو اشکالات اور اعتراضات
 اسلام پر نظر آتے ہیں۔ ان کے جواب اس انداز سے دیے گئے تھے
 کچھ اصول ایسے بیان فرمائے گئے تھے کہ وہ عقلی طور پر ساری
 یا کو مسلم ہیں۔ اور ان اصول کے تحت میں مختلف شبہات کا جواب
 دیا تھا۔ بحمد اللہ یہ چند اصول ایسے الہامی اور عجیب ہیں کہ ہمیشہ
 ۲۔ لیے پیش آنے والے اشکالات کا جواب اپنی اصول کی مدد
 سے دیا جاسکتا ہے۔

یہ رسالہ بہت مختصر اور بہت علمی طرز کا مشکل تھا۔ اس لئے
 ضرورت تھی کہ اس کی عام فہم شرح کی جائے چنانچہ حضرت حکیم الامت
 نے خلیفہ خاص حضرت مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب نے حضرت رحمہ کی
 یہ ہدایت و نگرانی اس کام کو ایسے حسن طریقہ اور خوش اسلوبی سے

انجام دیا کہ درحقیقت ان مشکل مضامین کو عام فہم کہ کے سمجھا دیا۔ جزا
اللہ تعالیٰ۔

اب یہ گوہر بے بہا تو تعلیمیاتہ حضرات کے لئے تریاق سے
کر اور حرز جان بنانے کے قابل ہے۔

قیمت ۶/-

حصہ اول

قیمت ۴/-

حصہ دوم

حلیب خدا یعنی

نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس
کی تالیف فرمودہ، سیرت نبوی پر اپنی نوعیت کی واحد کتاب۔ نہایت
مستند، جامع، مختصر اور دلچسپ۔ ضخامت ۴۷۲ صفحات۔

قیمت ۴ روپے ۸ آنے

حیات المسلمین

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس

سہولت سے قرآن و تفسیر میں آئے یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق
 زکریا مصنف رح نے فرمایا تھا کہ ”مجھے اپنے اعمال میں یہی کتاب ایسی
 رآتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔“
 ”مسلمان“ بیچ معنوں میں کس طرح مسلمان بنتا ہے اور اسلام کی
 رح کے حاصل کرنے کا طریقہ اس کتاب میں عجیب انداز سے بیان
 آیا ہے۔

قیمت چار روپے آٹھ آنے

اصلاح الرسوم

تصنیف حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دہلوی
 سرگودھا۔ مسلمانوں نے محض آبائی تقلید کے ماتحت، شادی
 غمی وغیرہ میں جو خلاف شرع لغو اور فضول رسمیں اختیار کر رکھی
 ہیں، ان کو ایک ایک کو گنوا کر ان کی بُرائی بتائی گئی ہے۔ اور
 دی وغیرہ صحیح اسلام کے طرز پر کرنے کا طریقہ۔ مولود کا صحیح طریقہ
 بتایا گیا ہے۔

قیمت دو روپے